

قرآن مجید کا صد سالہ جشن
(۱۳۳۰ھ - ۱۴۳۰ھ)
بازار

محارفِ رِضا

مدیر اعلیٰ

سید وجاہت رسول قادری

مدیر

پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری

ادارۂ تحقیقات امام احمد رضا انٹرنیشنل (کراچی)
اسلامی جمہوریہ پاکستان

www.imamahmadraza.net

مستقبل اشاعت کا اثیسواں سال

جلد: ۲۹ شماره: ۳، ۲، ۱

محرم الحرام، صفو المظفر، ربیع الاول ۱۴۳۰ھ
جنوری، فروری، مارچ ۲۰۰۹ء

سالنامه
معرفی روضا

کراچی

مدیر اعلیٰ: صاحبزادہ سید وجاہت رسول قادری
مدیر: پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری
نائب مدیر: پروفیسر دلاور خان

باقی ادارہ: مولانا سید محمد ریاست علی قادری رحمۃ اللہ علیہ
نفیضانِ نظری: پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ
اول نائب صدر: الحاج شفیع محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ

☆ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری (کراچی) ☆ پروفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد سیدی (لاہور)
☆ ریسرچ اسکالر سلیم اللہ جندران (منشی بہاء الدین) ☆ پروفیسر ڈاکٹر محمد حسن امام (کراچی)
☆ حافظ عطاء الرحمن رضوی (لاہور) ☆ مولانا جمل رضا قادری (گوجرانوالہ)

ادارتی بورڈ

☆ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری	☆ حاجی عبداللطیف قادری	☆ سید صابر حسین شاہ بخاری
☆ ریاست رسول قادری	☆ پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد خان	☆ علامہ ڈاکٹر منظور احمد سعیدی
☆ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اشفاق جلالی	☆ سید غنفر علی عاظمی	☆ کے۔ ایم زاہد
☆ مجاہد محمد رفیق نقشبندی	☆ محمد طفیل قادری	☆ خلیل احمد

مشاورتی بورڈ

بدیہ شمارہ خاص: - 250/- روپے

عام ڈاک سے :- 200/- روپے

350/-

انجیر و آریس و اسکار
 آفیس سیکریٹری / پروف ریڈر
 شعبہ سائنس / کالج / کراچی
 سائنس سرکولیشن
 سیکرٹری
 اشرف جہانگیر
 ندیم احمد قادری نورانی
 محمد رفیع خان قادری
 خالد احمد ربیعی
 عبدالغنی خان قادری

دارائے میں سرخ نشان مہر شب ختم ہونے کی علامت ہے۔
 در تعاون ارسال لہرنا کر مفلک و لرہا تمیں۔

رقم دقتی از روزگار جنگ و زمانه بنام "ماہنامہ معارف و اوقاف" ان سال گزید، چنانچه قابل قبول نہیں۔
ادارہ کا ۱۳۷۱ء نمبر اکرمیت ۱۴۰۱ء نمبر ۵-۶۲۹۴ - سبب جنگ لڑنے پر پڑی اس وقت براعظم گری۔

تاریخ ۱۳۰۶/۱۰/۱۰

مرکزی دفتر: 25۔ جہان میٹن، روضا چوک (ریگل)، صدر، پوسٹ بک نمبر 7324، بی بی اے، صدر، کراچی 74400۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان
 فون: 92-21-2725150* فکس: 92-21-2732369+
 برائے دفتر: 44/f-d، اسٹریٹ 38، ٹیکسٹ 6/1، اسلام آباد۔ فون: 051-2825587
 ای۔ میل: imamahmadraza@gmail.com ویب سائٹ: www.imamahmadraza.net
 (پیشتر محمد راشد دہلوی نے اجتماعِ مصر میں یہ شک پرستی آن کی ہے۔ یہ کہہ کر دہلوی کراچی سے تھیں اور کھڑے آواز میں کہے۔ امام احمد رضا انٹرکس سے خارج کیا۔)

Digitized by

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

انتساب

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاہکار ترجمہ قرآن المعروف بہ

کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن (۱۳۳۰ھ)

کے سو سال مکمل ہونے پر معارف رضا کے خصوصی

کنز الایمان نمبر

کا انتساب

صاحب ”بہار شریعت“ حضرت صدر الشریعہ بدرالطریقہ

مولانا محمد علی اعظمی رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

کے نام کہ جن کے اصرار پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمۃ نے ترجمہ قرآن کنز الایمان انہیں املا کروایا

اور

صاحب تفسیر ”خزان العرفان“ حضرت صدر الافاضل

مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

کے نام کہ جنہوں نے سب سے پہلے کنز الایمان سے استفادہ کرتے ہوئے اپنا تفسیری حاشیہ رقم فرمایا

اور حقیقت کے منہرین کو راہ صواب دکھائی

حیرا کبر اللہ عما احسن الخیر فی الدنیا والاخرۃ

اللہ تعالیٰ دونوں علمائے کرام سے صدقے میں تمام دنیائے اسلام کو کنز الایمان سے فیوض و برکات حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔

آمین بجا و سید المرسلین صاحب قرآن العظیم رسول الامین المکین و خاتم النبیین ﷺ

Digitized by

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

فہرست

نمبر شمار	مضامین	نگارشات	صفحہ نمبر
1	نعت۔ قرآن ہے حال مصطفائی ﷺ	اعلیٰ امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ	5
2	نعت۔ جود بخشش سراپا ہمارا نبی	محمد عبدالقیوم طارق سلطان پوری	7
3	منقبت۔ تیرا کلام شاعری سے یقین کی ضیاء	پروفیسر محمد اکرم رضا	8
4	منقبت۔ شر و خاک جواز	محمد عبدالقیوم طارق سلطان پوری	9
5	منقبت۔ والدہ حق عاشق خیر الامام احمد رضا	محمد عبدالقیوم طارق سلطان پوری	10
6	منقبت۔ عشق احمد از امام احمد رضا آموختم	مولانا محمد شہزاد مجیدی	13
7	کنز ایمان رضا	صاحبزادہ سید وجاہت رسول قادری	14
8	کنز ایمان رضا	مولانا محمد شہزاد مجیدی	17
9	جشن صد سالہ مبارک۔ تجھے کنز الایمان	ندیم احمد قادری نورانی	18
10	کارنامہ ہے رضا کا کنز ایمان یادگار	مرزا فرقان احمد	19
11	قطعات تاریخ: صد سالہ تقریبات کنز الایمان	محمد عبدالقیوم طارق سلطان پوری	20
12	خراج عقیدت۔ معارف کو شہ ہر دو جہاں کا ترجمان کہیے	پروفیسر محمد اکرم رضا	25
13	اپنی بات۔ آج ہے عنوانِ سخن کا ”کنز ایمان رضا“	صاحبزادہ سید وجاہت رسول قادری	26
14	اصول ترجمہ قرآن حکیم	علامہ مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمہ اللہ تعالیٰ	56
15	قرآن حکیم کے ترجمہ کرنے کی شرائط۔ فتاویٰ رضویہ کی روشنی میں	اشرف جہانگیر	66
16	کنز الایمان اور اس کا اسلوب	مفتی محمد شمشاد حسین رضوی	73
17	فکرِ رضا۔ فکرِ رسا۔ کنز الایمان اور تفہیم القرآن کا تقابلی جائزہ	علامہ مولانا محمد صدیق ہزاروی	85

89	پروفیسر محمد الیاس اعظمی	18	بیسویں صدی پر کنز الایمان کے فکری اثرات
107	ڈاکٹر محمد اعجاز اعظمی	19	کنز الایمان کی تاریخی حیثیت کا جائزہ
114	پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری	20	کنز الایمان تاریخ کے آئینے میں
125	مولانا عبدالمبین نعمانی	21	ترجمہ قرآن کنز الایمان کی اشاعت
127	غلام مصطفیٰ رضوی	22	کنز الایمان۔ پس منظر، پیش منظر
137	ڈاکٹر عبدالنعیم عزیزی	23	کنز الایمان کا ادبی و لسانی جائزہ
142	علامہ مفتی محمد شاہ حسین گردیزی	24	آیت مغفرت ذنب کے ترجمہ کنز الایمان کا علمی جائزہ
155	مفتی محمد رمضان گل ترچشتی	25	مغفرت ذنب
165	پروفیسر ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم	26	کنز الایمان۔ فکروالی الہی کا ترجمان
179	مولانا عطاء الرحمن قادری رضوی	27	کنز الایمان اور صدر الشریعہ
182	مولانا محمد ادریس رضوی	28	کنز الایمان۔ اپنے مفسرین کی نظر میں
191	پروفیسر سید اسد محمود کاظمی	29	کنز الایمان۔ تقدیس الوہیت اور عظمت رسالت کا پاسبان
198	محمد نعیم اختر نقشبندی	30	کنز الایمان۔ گنجیہ علم و عرفان
201	مولانا محمد عبدالرشید قادری	31	اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن اور دیگر اردو تراجم کا تقابلی جائزہ
204	علامہ مولانا پیر محمد چشتی	32	مدارج العرفان فی مناجح کنز الایمان
269	پیر سلطان محمود صاحب قادری نقشبندی	33	توضیح البیان
289	صاحبزادہ ابوالحسن واحد رضوی	34	کنز الایمان پر اعتراضات کا علمی جائزہ
293	مولانا تبسم شاہ بخاری	35	کنز الایمان پر اعتراضات کا تحقیقی جائزہ
326	علامہ عبدالحکیم اختر شاہجہاں پوری	36	تسہیل کنز الایمان
374	غلام مصطفیٰ رضوی	37	مترجم کنز الایمان مولانا حسن آدم گجراتی کا وصال

نعتِ رسولِ مقبول ﷺ

قرآن ہے حالِ مصطفائی

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمة

ایمان ہے قالِ مصطفائی	قرآن ہے حالِ مصطفائی
اللہ کی سلطنت کا دولہا	نقش تمثالِ مصطفائی
گل سے بالا رسل سے اعلیٰ	اجلال و جلالِ مصطفائی
اصحابِ نجوم رہنما ہیں	کشتی ہے آلِ مصطفائی
ادبار سے تو مجھے بچالے	پیارے اقبالِ مصطفائی
مرسلِ مشتاقِ حق ہیں اور حق	مشتاقِ وصالِ مصطفائی
خواہانِ وصالِ کبریا ہیں	جویانِ جمالِ مصطفائی
محبوب و محبت کی ملک ہے ایک	کونین ہیں مالِ مصطفائی
اللہ نہ چھوٹے دستِ دل سے	دامانِ خیالِ مصطفائی
ہیں تیرے سپرد سب امیدیں	اے جو دو نوالِ مصطفائی
روشن کر قبرِ بیکسوں کی	اے شمعِ جمالِ مصطفائی
اندھیر ہے بے ترے برا گھر	اے شمعِ جمالِ مصطفائی
مجھ کو شبِ غم ڈرا رہی ہے	اے شمعِ جمالِ مصطفائی
آنکھوں میں چمک کے دل میں آجا	اے شمعِ جمالِ مصطفائی
میری شبِ تار دن بنادے	اے شمعِ جمالِ مصطفائی
چمکا دے نصیبِ بدنصیباں	اے شمعِ جمالِ مصطفائی

مصطفائی	جمال	شمع	اے	قزاق ہیں سر پہ راہ گم ہے
مصطفائی	جمال	شمع	اے	چھایا آنکھوں تلے اندھیرا
مصطفائی	جمال	شمع	اے	دل سرد ہے اپنی لو لگا دے
مصطفائی	جمال	شمع	اے	گھنگھور گھٹائیں غم کی چھائیں
مصطفائی	جمال	شمع	اے	بھٹکا ہوں تو راستہ بتا جا
مصطفائی	جمال	شمع	اے	فریاد دہاتی ہے سیاہی
مصطفائی	جمال	شمع	اے	میرے دل مردہ کو جلا دے
مصطفائی	جمال	شمع	اے	آنکھیں تری راہ تک رہی ہیں
مصطفائی	جمال	شمع	اے	دکھ میں ہیں اندھیری رات والے
مصطفائی	جمال	شمع	اے	تاریک ہے رات غم زدوں کی
مصطفائی	جمال	شمع	اے	ہو دونوں جہاں میں منہ اجالا
مصطفائی	جمال	شمع	اے	تاریکی گور سے بچانا
مصطفائی	جمال	شمع	اے	پُر نور ہے تجھ سے بزمِ عالم
مصطفائی	جمال	شمع	اے	ہم تیرہ دلوں پہ بھی کرم کر
مصطفائی	جمال	شمع	اے	لُٹے ادھر بھی کوئی پھیرا

تقدیر چمک اٹھے رضا کی
اے شمع جمال مصطفائی

جود و بخشش سراپا ہمارا نبی ﷺ

نعت رسول مقبول مَوْلائے کُلِّ صِدِّیقِ اللہ علیہ وسلم

محمد عبدالقیوم طارق سلطان پوری

غَم زُدا ہر کُسی کا ہمارا نبی	جود و بخشش سراپا ہمارا نبی
درد مندوں کا بچا ہمارا نبی	جو پریشاں ہیں اُن کا مُونس ہے وہ
بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی	دل فگاروں کے زخموں پہ مرہم رکھے
ہے کھلا دِل کا ایسا ہمارا نبی	ہر گدا کو طلب سے زیادہ وہ دے
اُس گھڑی بھی نبی تھا ہمارا نبی	جسمِ آدمِ مکمل ہوا تھا نہ جب
گرچہ آخر میں آیا ہمارا نبی	اُس کے سر پر ہے ہر اُذلیت کا تاج
ہے نبی ہر جہاں کا ہمارا نبی	آخری ہے جو اُس کو شریعت ملی
علم و دانش کا دریا ہمارا نبی	آگہی کا، سمندر وہ عرفان کا
اہتدا کا اُجالا ہمارا نبی	نورِ حکمت کا تنویرِ صدق و صفا
محرمِ رازِ فردا ہمارا نبی	عالمِ دُش و امروز وہ یالقیں
اس میں ہے جلوہ فرما ہمارا نبی	لامکاں جو تصور سے بھی ہے ورا
وہ یگانہ وہ یکتا ہمارا نبی	جس کا ذکر جمیل عرش پر فرش پر
قبر میں آنے والا ہمارا نبی	خود کو تنہا و بے کس نہ سمجھیں غلام
ہے مددگار پکا ہمارا نبی	حشر کے سخت تر دِن میں بھی ساتھ دے

روزِ محشر کا طارق ہمیں خوف کیا

جب شفاعت کرے گا ہمارا نبی

منقبت

امام اہل سنت الشاہ محمد احمد رضا خاں فاضل بریلوی (رحمۃ اللہ علیہ) کے ایک نعتیہ شعر کی تضمین بصورت ہدیہ عقیدت
پروفیسر محمد اکرم رضا

تیرا کمال شاعری، مہ یقین کی ضیا
تیرے وقارِ علم سے فروغِ پاگئی حیات
تیری ہی فکر سے ملا ہمیں کمالِ زندگی
تیری ہی رہبری سے منزلِ یقین ہمیں ملی
تیرے قلم کی نوک سے گلاب مسکرا اُٹھے
تیری کتابِ زیست کا ورق و رِق ہے چاندنی
تیری زبانِ شوق سے ادا ہوئی اذانِ حق
تیرے جمالِ نعت سے مہک اٹھا چمن چمن
تیرا قلم تھا ایک اور عدو ترے ہزار تھے
تھے رافضی، دیانہ یا ان کے بھائی بند تھے
تیرا وجودِ پاک اب بھی نازشِ حیات ہے
جری ہے نعت تا ابد پیامِ حُبِ شاہِ دیں
چہار سمت سے رضا صدا یہی ہے آرہی
تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے“

گل ہائے منقبت بحضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

”شررِ خاکِ حجاز“

۰ ۴ ۳ ۱ ۵

محمد عبدالقیوم طارق سلطان پوری

وہ زعمِ زماں وہ فخرِ جہاں
نادر روزگار علامہ
علم و تحقیق میں اُسے حق نے
کی عنایت مہارت تامہ
راست اُس کے قدِ معلیٰ پر
فخر و فضل و ہنر کا ہر جامہ
عجمی جس کے علم و عرفاں کی
ہے عرب میں بھی شہرت عامہ
عظمت و احترام شاہِ اُمم
اُس کے فکر و عمل کا سرنامہ
نعتِ محبوبِ پاک میں اُس کے
لب گہر بار گلِ فشاں خامہ
اُس کے نعماتِ وجدِ آور سے
گلستاں گلستاں ہے ہنگامہ
نعتِ خواجہ سے ہر ورقِ پُر نور
ہو تو ایسا حسینِ عمل نامہ

”طلبِ نگاہِ فیضِ رضا“

۲۰۰۹ء

محمد عبدالقیوم طارق سلطان پوری

رفید و لے نہ از دلِ ما

گلِ ہائے منقبت احمد رضا

محمد عبدالقیوم طارق سلطانپوری

سال وصال ۱۳۳۰ھ - ۱۹۲۱ء

والہ حق، عاشقِ خیر الانام احمد رضا
داصفانِ جانِ رحمت کا امام احمد رضا
اہلِ دل، اہلِ محبت کا امام احمد رضا
بیکرِ حق، قابلِ صد احترام احمد رضا
عظمتِ شاہِ مدینہ اُس کا موضوعِ سخن
محوِ نعتِ مصطفیٰ میں صبح و شام احمد رضا
آخری انفاس تک سمتوں میں پھیلاتا رہا
ماہِ طیبہ سے محبت کا پیام احمد رضا
ساتھی میخانہ عشقِ حبیبِ کبریا
مصطفیٰ کا قاسمِ فیضِ مدام احمد رضا
سالکانِ عشق کا رہبرِ عظیم المرتبت
عارفوں کا قائدِ ذی احتشام احمد رضا
علم و دانش کے فلک کا آفتابِ نیم روز
آسمانِ فقر کا ماہِ تمام احمد رضا
سلطوتِ اہلِ طریقت، زعب و دابِ اہلِ دین
خاتماہوں، مدرسوں کا احتشام احمد رضا
ایک صوفی، جس سے قائم صوفیوں کی آبرو
عالموں کی آن، عالمِ جس کا نام احمد رضا

Digitized by

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

فہمِ شرعِ مصطفیٰ میں مرتبہ اُس کا بلند
 دین کی تعلیم میں عالی مقام احمد رضا
 تابشِ فکر و نظر کا مہر تاباں لازوال
 عظمتِ کردار کا نقشِ دوام احمد رضا
 سرِ شکنِ اعدائے محبوبِ خدا کا بے ہراس
 تنجیِ مسئل و حسام بے نیام احمد رضا
 گلِ فشاں، گوہرِ فشاں اُس کا قلم اُس کی زباں
 خوبیِ تحریر و تاثیرِ کلام احمد رضا
 گوہرِ گنجینہٗ رعنائیِ شعر و سخن
 جوہرِ آئینہٗ حُسنِ کلام احمد رضا
 ”اعلیٰ حضرت“ اہلِ سنت نے دیا اُس کو لقب
 اُس کا رکھا تھا بزرگوں نے تو نام احمد رضا
 اُس کے بیٹوں، اُن کے بیٹوں نے رکھا جاری اُسے
 دین کی خدمت کا کرتا تھا جو کام احمد رضا
 اُس کا دورِ زندگی پینٹھ برس، ارٹھ برس
 کر گیا لیکن کئی صدیوں کا کام احمد رضا
 سامنے ہر وقت احمد کی رضا تُو نے رکھی
 اکِ حوالہ بن گیا ہے تیرا نام احمد رضا
 وہ ہے تاریخی، محمد سے وفا جو تو نے کی
 غیر فانی ہے، کیا تو نے جو کام احمد رضا
 ملک ہے جن کی بہشت، اُن کا ہے تُو مدحت نگار
 تُو محبِ مالکِ دارِ اسلام احمد رضا
 اے محبِ مصطفیٰ، تُو زندہ جاوید ہے
 تُو آمر ہے، اے محمد کے غلام احمد رضا

کتنی صدیوں سے ولایت کا ہے مرکز تیرا گھر
 سب ولی تھے تیرے آبائے کرام احمد رضا
 تیری عظمت کو کیا تسلیم شرق و غرب نے
 عالمی ہے آج تیرا احترام احمد رضا
 آدمی ہے تُو جلیل القدر، تجھ کو آفریں
 تُو بڑا انسان ہے، تجھ کو سلام احمد رضا
 ایک گھونٹ اُس کا عطا کر تشنہ لب طارق کو بھی
 جو ملا تھا تجھ کو مارہرہ سے جام احمد رضا

۹۱ واں ہجری بہ الفاظ بحساب الججد ”حُبِّ عِبْدِہ“
 ۸۹ واں عیسوی // // // // ”ولائے حبیب بطحا“

> یوم وصال:

۹۰ واں ہجری // // // // ”نبی کا ادب“
 ۸۸ واں عیسوی // // // // ”ادبِ حبیب جہاں“

> عرسِ مبارک:

نذرِ اخلاص و محبت

منجانب:

”والہ ماہِ خوبی افکارِ رضا“
 ۲۰۰۹ء

”والہ زیبائی و شانِ رضا“
 ۲۰۰۳ھ

محمد عبدالقیوم طارق سلطانپوری

☆☆☆

عشق احمد از امام احمد رضا آموختم

نگارش: مولانا محمد شہزاد مجددی

ذوقِ رویِ سوزِ جایِ باخدا آموختم
 عشقِ احمد از امام احمد رضا آموختم
 ہجوِ بلبل در خیالِ جانِ عالمِ نغمہ زن
 در حدیقہِ حایِ بخششِ این ادا آموختم
 بر مہمانِ پیہر جان و دل کردنِ فدا
 باعدوشِ بغضِ ہم زین رہنما آموختم
 شاہراہِ عشقِ دیدم ا زبریلی تا جاز
 طورِ رفتنِ چستِ سوائے دلربا آموختم
 آنکہ شرع و عشقِ رادرِ نعتِ خود آمیختہ
 نعتِ گوئیِ ہم ازاں حقِ آشنا آموختم
 آنکہ بودہ زینتِ سجادۂ فقہ و حدیث
 راہ و رسمِ بندگیِ زآں مقتدا آموختم
 حایِ فکرِ سلف، سرکوبِ رفض و اعتزال
 طرزِ حق از واقفِ سرّ ولا آموختم
 چوں کسے پرسد کہ از کسے یافتی جذبِ دروں
 این ہنرِ گویم ز عہدِ مصطفیٰ آموختم
 آنکہ ای شہزاد باشد کنزِ ایمان را امیں
 من ز کردارش صفایِ قلب را آموختم

☆ دارالخلاص (مرکز تحقیق اسلامی) ۳۹۔ ریلوے روڈ لاہور

Digitized by

ادارۂ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

کنز ایمان رضا

کلام: صاحبزادہ سید وجاہت رسول تاباں قادری

ہم زباں شہزاد کی ہے بزمِ فیضانِ رضا
”آج ہے عنوانِ سخن کا کنزِ ایمانِ رضا“

مژدہ ہے خلدِ بریں کا کنزِ ایمانِ رضا
پالیا جس نے رموزِ علم و عرفانِ رضا

آں کسے گیرِ خطا در علم و عرفانِ رضا
آئینہ او را بکفِ ایں کنزِ ایمانِ رضا

مغزِ آیاتِ الہی کنزِ ایمانِ رضا
موجِ زن در سطرِ لوحِ روحِ ایتقانِ رضا

منزلِ ایتقان کا رہبر کنزِ ایمانِ رضا
قلبِ عاشق کی ہے راحت کنزِ ایمانِ رضا

”مغزِ قرآن، روحِ ایمان در زبانِ اُردو“
عکسِ تفسیرِ مبیں است کنزِ ایمانِ رضا

اے فروغِ حسنِ اردو از رویِ رخشانِ ثنا
آبروئے حرف و نکتہ کنزِ ایمانِ رضا

آیہ ”فتحِ مبیں“ کو خوب روشن کر دیا
بخششِ عاصی کا ضامن کنزِ ایمانِ رضا

غیر ممکن ہے نبی سے اک گنہ کا بھی صدور
دیکھ لے پڑھ کر یہودی! کنزِ ایمانِ رضا

عقل سے کورے ہیں وہ اور ہیں زباں سے نابلد
جو سمجھ پاتے نہیں ہیں کنز ایمانِ رضا
تو بھٹکتا ہی پھرے گا اے غلامِ بے حضور
تھام لے ہاتھوں سے بڑھ کر کنز ایمانِ رضا
غیر کو بھی ہے مسلم حسنِ تحریرِ رضا
آئینہ ہے خوبیوں کا کنز ایمانِ رضا
اک فقیہِ شہر نے صرف اس لیے تکفیر کی
لوگ کیوں پڑھنے لگے ہیں کنز ایمانِ رضا
آئیے ”تبیان“ کی ارزاں فروشی کے لیے
شور و غوغا ہے خلافِ کنز ایمانِ رضا
دل میں رکھتے ہیں امامِ اہل سنت سے جو کد
ہیں یہی محرومِ حق، محرومِ عرفانِ رضا
دائے ناکامی! یہ صدمہ دیں فروشوں کے لیے
روز افزوں ہے فروغِ کنز ایمانِ رضا
تھانوی، ذہبی، سعودی اور مودودی نواز
کیا سمجھ پائیں رموزِ کنز ایمانِ رضا
”خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم“ اہلِ عشق
رات دن پڑھتے رہیں گے کنز ایمانِ رضا
کون ہے مدِ مقابل لاؤ اس کو بزم میں
”آج ہے عنوانِ سخن کا کنز ایمانِ رضا“
ایک عبدِ مصطفیٰ کی امتیازی شان ہے
یہ حدیقہ ہائے بخشش، کنز ایمانِ رضا

عاشقِ صادقِ رضا کا اک جہاں میں نام ہے

الطایا النبوی، کنزِ ایمانِ رضا

دولتِ مکی مدنی غیب سے اس کو ملی

عطیہٴ علمِ لدنی، کنزِ ایمانِ رضا

ترجمہ ہے ایک لیکن صد کتب توصیف میں

ہے یہ عز و آن و شانِ کنزِ ایمانِ رضا

ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ صدرِ بزمِ علم ہوں

رہنما ہر اہل فن کا کنزِ ایمانِ رضا

یہ رضائے ”احمد نوری کا فیضِ نور ہے“

بن گیا آنکھوں کا تارا کنزِ ایمانِ رضا

قادری، چشتی، سہروردی، تمامی سلسلے

پارہے ہیں فیضِ جود از کنزِ ایمانِ رضا

آفتاب اس کا ہی چمکے گا بفيضِ شہرِ علم

حشر تک بٹتا رہے گا نورِ عرفانِ رضا

ترجمہ کس نے کیا ہے آج تک یوں فی البدیہہ

جامع و راجح، مؤثر، کنزِ ایمانِ رضا

ناخدایانِ ادب ہیں ششدر و حیراں کھڑے

کیسے ہیروں سے سجا ہے کنزِ ایمانِ رضا

”میکند تاباں دعایِ بشنو آئینی بگو“

سایہ گستر باد ما را کنزِ ایمانِ رضا

سید و جاہتِ رسولِ تاباں قادری

۱۵ ارذی الحج ۱۴۲۹ھ / ۱۴ دسمبر ۲۰۰۸ء، کراچی

کنز ایمان رضا

کلام: مولانا محمد شہزاد مجددی ☆

گل تراجم کے چمن کا کنز ایمانِ رضا
 آئینہ دل کی لگن کا کنز ایمانِ رضا
 وقف تھا بہر ثنائے مصطفیٰ جو ہر گھڑی
 فیض ہے ایسے دہن کا کنز ایمانِ رضا
 ڈھل گیا اردو زباں میں عکس قرآن حکیم
 معجزہ ہے علم و فن کا کنز ایمانِ رضا
 ماحیِ رخص و خروج و ردِّ امکانِ نظیر
 کھوجتا ہے کھوٹ من کا کنز ایمانِ رضا
 ضامنِ حفظِ عقائد، حامیِ دینِ متین
 راستہِ خلدِ عدن کا کنز ایمانِ رضا
 غیر ممکن ہے کہ کوئی اور ہو اس کا مثیل
 ہے نشانِ اہل سنن کا کنز ایمانِ رضا
 فیضیاب اس سے ہوئے ہیں اپنے بیگانے بھی
 رہنما ہر مرد و زن کا کنز ایمانِ رضا
 خالقِ یکتا و واحد کی محبت کا نقیب
 فیض، سلطانِ زمن کا کنز ایمانِ رضا
 دیکھئے شہزادِ خوش بختی ہماری دیکھئے
 آج ہے عنوانِ سخن کا کنز ایمانِ رضا

جشن صد سالہ مبارک تجھے، کنز الایمان!

۱۸

”معارفِ رضا“ کراچی، سالنامہ ۲۰۰۹ء

جشن صد سالہ مبارک تجھے، کنز الایمان!

کلام: ندیم احمد قادری نورانی ☆

سو برس سے ہے جہاں میں ترا جاری فیضان
جشن صد سالہ مبارک تجھے، کنز الایمان!

نام قرآن کے تراجم میں ہے اونچا تیرا
خُرمہ ہے تُو رضا کا؛ ہے بڑی تیری شان
تجھ کو دیکھے سے ہوا کرتی ہیں روشن آنکھیں
تجھ کو پڑھنے سے ہوا کرتا ہے تازہ ایمان

ہے سلاست بھی، روانی بھی، عبارت میں جری
اہل سنت پہ ہے بے شک تُو رضا کا احسان
ہیں فصاحت کے، بلاغت کے گھینے جس میں
علم و حکمت کے خزانوں کی ہے تُو ایسی کان

تیری تحریر کے اُسلوب میں ہیں رنگ ایسے
دیکھ کر جن کو ہوئی قوسِ قُرح بھی حیران
جو تفاسیر ہیں رائج، تُو ہے اُن سب کا نچوڑ
تیرے الفاظ بیاں کرتے ہیں مافی القرآن

تجھ کو آدابِ مراتب کا ہے پاس اور لحاظ
بے ادب ہو تُو کسی کا، یہ نہیں تیری شان
تجھ میں ہیں عشقِ محمد (ﷺ) کے حدائق کے پھول
جن کی نکبت سے مہکتے ہیں قلوب و اذہان

تجھ کو ناموسِ رسالت کا مُحافظ پا کر
یہ ندیم مکتھاعر گیا تیرے قربان

یکم محرم الحرام ۱۴۳۰ھ / ۳۰ دسمبر ۲۰۰۸ء

☆ آفس سیکریٹری، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا انٹرنیشنل، کراچی

Digitized by

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

کارنامہ ہے رضا کا کنزایماں یادگار

مرزا فرقان احمد

ترجمہ قرآن کا ہے کنزایماں شاہکار
کارنامہ ہے رضا کا کنزایماں یادگار

سو برس سے اس کی شاہی ہے مُسلم، دوستو!
جشن صد سالہ کے ہیں گل، کنزایماں کی بہار

جس کو پڑھ کے یہ صدا دل سے نکلتی ہے ضرور
سب تراجم میں ہے بے شک کنزایماں باوقار

اس سے روشن ہو گئے عشقِ محمد کے چراغ
اہلِ دل پر ہے یہ شانِ کنزایماں آشکار

عاشقوں کے واسطے دل کی بہاریں اس سے ہیں
ہے مخالف کے لیے یہ کنزایماں گرچہ خار

مومنو! دل سے پڑھو تم یہ رضا کا ترجمہ
بخش دے گا تم کو ایماں کنزایماں پلے دار

ہے لبِ فرقان پر اک یہ دعا رب کے حضور
جاں کرے فرقان بھی اس کنزایماں پر ثار

Digitized by

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

صد سالہ تقریبات ”کنز الایمان“

۱۴۳۰ھ - ۱۴۳۰ھ

محمد عبدالقیوم طارق سلطانپوری

ہے عیاں الفاظ سے حُسنِ زباں حُسنِ بیاں

اس کی دل آویز ہیں ادبی و فنی خوبیاں

ترجمہ، جس کا لطیف و دل نشیں انداز ہے

قُدیوں کی یا سروشِ غیب کی آواز ہے

اک صدی سے یہ عنایت ہے شہِ ابرار کی

بہ رہی ہے نہر یہ قرآن کے انوار کی

مصطفیٰ کا یہ اک عبدِ مصطفیٰ کا فیض ہے

اللہ اللہ کیا جہاں آرا رضا کا فیض ہے

شادماں ہیں عارفانِ حق، حُبانِ نبی

یہ خوشی کا ایک تاریخی ہے موقعِ واقعی

گفتہ ام از ”الادب“ تاریخِ ایں کارِ حسین

۳۸

ترجمہ، ”تعظیمِ آموزِ رسولِ عالمیں“

۲۰۰۹ء = ۱۹۷۱ + ۳۸

نتیجہ فکر:

”ولہ خیابانِ افکارِ رضا“ (۲۰۰۹ء)

محمد عبدالقیوم طارق سلطانپوری

☆.....☆.....☆

قطعہ تاریخ

گورے سو سالوں میں ایسا ترجمہ خوب و نہیں

علم کی تاریخ میں کوئی مثال اس کی نہیں

ہے یہ بے شک مخزنِ ایمان و کنزِ معرفت

عالمی مقبولیت آفاقی اس کی منفعت

قابلِ ذکر ہر زباں دُنیا کی اس سے مُفتر

مطلعِ علم و خبر پر چار سو ہے جلوہ گر

چھپ چکا ہے آج تک یہ جس قدر تعداد میں

کوئی کر سکتا نہیں اُس کو بیاں اعداد میں

جو حبیبِ کبریا کے ہیں ادب نا آشنا

انہماک اس کی اشاعت میں ہے اُن کا بھی بڑا

جو نہیں کرتے امامِ اہل حق کا احترام

نہ وہ بھی اس کے پھیلانے میں ہیں بالالتزام

مُسعد اس کی طباعت پر ہیں وہ افراد بھی

مرتبہ احمد رضا کا جو نہ مانیں گے کبھی

یہ حقیقتِ عظمتِ احمد رضا پر دال ہے

عاشقِ احمد، رضا کتنا بلند اقبال ہے

ہر ورق سے آشکارا عظمتِ شانِ خدا

صفحہ صفحہ مطلعِ انوارِ حُبِ مصطفیٰ

صد سالہ تقریبات

۱۳۳۰ھ - ۱۴۳۰ھ

”کنز الایمان“ - ۲

اعلیٰ حضرت نے کیا قرآن کا جو ترجمہ
مُنفرد اُس کا مقام اعلیٰ ہے اُس کا مرتبہ
اُس کی شہرت اور قبولِ عام سو سالوں سے ہے
إنتساب اُس کا خدا و مُصطفیٰ والوں سے ہے
اُس کی ہیں ایسی خصوصیات ایسی خوبیاں
وصف میں جن کی ہے تراہل حقیقت کی زباں
بحرِ علم و معرفت تھا، ترجمہ جس نے کیا
والہ پروردگار و عاشقِ خیر الوہابی
پیکرِ تعظیم محبوبِ خدا و کبریا
تھا اُسے ادراک دونوں کے مقام خاص کا
إحترام، اُس کو ادب کا مَحْنۂ تر احساس تھا
خوبی اظہار کا سرمایہ اُس کے پاس تھا
عبقری وہ جس کی دانش، دانش پُر نورِ عشق
وہ بَہلِ فرزاگی کا وہ کلیمِ طورِ عشق
لفظ کا مُدرک، یمِ معنی کا وہ غَوَاص تھا
إک مُحقق، صاحبِ علم و شعورِ خاص تھا
وہ ادب دانِ محمد مُصطفیٰ بھی بے مثال
انہما کا تھا ولادِ خدائے ذوالجلال
وہ رسالت کا مُحِب و شیفۃ توحید کا
کام سوچا ہند میں حق نے جسے تجدید کا
اُس کی شخصیت ہے ایسی دیدہ زیب و دل ربا
”من بدیں خوبی و رعنائی ندیدم روئے را“

یادش بخیر

اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان اٹکھی قادری البریلوی
قدس سرہ القوی کا مشہور آفاق ترجمہ قرآن کریم موسوم بہ
”کنز الایمان“

سالِ تصنیف و طباعت: ۱۳۳۰ھ - ۱۹۱۲ء

اعداد بحساب ابجد: ”کنز الایمان“ ۲۱۰

بہ الفاظ دیگر بحساب ابجد:

”مُسنِ محمد“ ”لا زوال ولائے حبیب اللہ“

سالِ تصنیف و طباعت، بہ الفاظ بحساب ابجد

”خوبی احترامِ نبی“ ۱۳۳۰ھ ”رفعِ شانِ مُصطفیٰ“ ۱۳۳۰ھ

”محزونِ عشقِ نبی امین“ ۱۳۳۰ھ

”تقیبِ تعظیمِ کریمین“ ۱۹۱۲ء

”چراغِ محفلِ محبتِ اجملِ طیبہ“ ۱۹۱۲ء

”چراغِ علم و عشقِ محمد“ ۱۹۱۲ء

”کنز الایمان“ کی فیض گسٹری کا دورانیہ ۱۰۰ سال (بحساب

سنِ ہجری)

بہ الفاظ بحساب ابجد ”آدبِ الٰہی“

”زیبائی و جہانِ احمد“ ۹۷ سال (بحساب سنِ عیسوی)

سو سال کے بعد موجودہ سال

ہجری ۱۴۳۰ھ بہ الفاظ بحساب ابجد

”نقشِ احترامِ اسمِ مُصطفیٰ“ ”صحنِ جہانِ فیضِ قرآن“

عیسوی ۲۰۰۹ء بہ الفاظ بحساب ابجد

”چراغِ بابِ کمالِ علم و عشقِ الٰہی“

☆.....☆.....☆

کل بھی تھا لاریب وہ تاریخ ساز عہد آفریں ترجمہ جو اعلیٰ حضرت کا بیاں فرمودہ ہے
آج بھی ہے خسر و اقلیم عظمت بالیقین اپنی نوعیت میں ہے بے مثل، یہ ثابت کیا
دورِ حاضر بھی اُس عہدِ مصطفیٰ کا دور ہے صاحبانِ ذوق اس سے پائیں گے تسکینِ ذوق
آنے والا دور بھی احمد رضا کا دور ہے ہوں گے کیف اندوز اہلِ علم و اربابِ صفا

محمد عبدالقیوم طارق سلطانی پوری

☆.....☆.....☆

خوش نصیبی ہے کہ اس شہ پارہ تحقیق کا
قطعہ تاریخ لکھنے کا شرف مجھ کو ملا
ٹوپیاں دیگر تراجم کی بجا طارق، مگر
اور ہی تھے ہے ”خصوص کُنز الایمان رضا“

۷ ۹ ۹ ۱ ۷

☆.....☆.....☆

محترم المقام ڈاکٹر محمد مجید اللہ قادری زید مجدہ کے ڈاکٹریٹ کے
مقالے ”کنز الایمان اور دیگر قرآنی تراجم“ (۱۹۹۷ء ، ۱۴۱۸ھ) کا

قطعہ تاریخ

”شوقِ ذکرِ محمد“

۱۸ ۱۴ ۱۸

ذکرِ رضا

”حدائقِ بخشش“

اعداد بحساب ابجد ۱۳۲۵ھ

بہ الفاظ دیگر بحساب ابجد

ہے وہ قرآنی حقائق کا بیان دل پذیر
اعلیٰ حضرت نے کیا جو ترجمہ قرآن کا

معنی آیات کے تبیان والا شان میں

مُفرد ہے شان اس کی رنگ ہے اس کا جُدا

اس میں ہے اُردو زباں کا لطف بھی تاثیر بھی

روح پرور اس کا اسلوبِ بلیغ و دلِ سلحا

سالِ ولادت ۱۸۵۶ء

بہ الفاظ بحساب ابجد

”شناخوانِ رحمت“

سالِ وصال ۱۹۲۱ء

بہ الفاظ بحساب ابجد

”شناخوانِ ماہِ مجازِ رحمت“

اس کا ہر لفظ اس کا ہر جملہ ادب آموز ہے

یہ ہے دستاویزِ تعظیمِ محمد مصطفیٰ

اک مقالہ با خلوصِ کامل و اخلاصِ تام

نام و ر فاضل مجید اللہ صاحب نے لکھا

ترجمے جتنے ہیں اُردو میں کلامِ پاک کے

ناقدانہ جائزہ ان سب تراجم کا لیا

رفتیدولے نہ اذدل ما

قطعہ تاریخ (سال وصال)

امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد
رضا خان لکھنوی قادری البریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

سال وصال ۱۳۳۰ھ

۱۹۲۱ء //

”خوبی افکارِ رضا“

۱۹۲۱ء

پھر وہ اہل جہاں نے کب دیکھا
جو بریلی میں تھا سراجِ سخن

منفرد اُس کی فکر کا انداز

بے مثال اُس کا تھا رواجِ سخن [۱]

اُس کا سرمایہ خیالِ خطیر

وہ نہ رکھتا تھا احتیاجِ سخن

تحتِ شعر و ادب کا قدر فزا

ہاں رضا زیب بخشِ تاجِ سخن

طرزِ گفتار تھی کہاں ایسی

کب تھا ایسا کہیں رواجِ سخن

کیا سمجایا ہے دستِ قدرت نے

سرِ احمد رضا پہ تاجِ سخن

قلب و جاں کی نشاط اُس کا کلام

قاسمِ فرح و ابتاجِ سخن

”جلوۂ رُخ سرکار“

”وصفِ رُخ انورِ محمد“

”انوارِ توصیفِ سرکار“

”چراغِ بزمِ یزداں“

”تحفہ عرشِ بریں“

”بصرِ اطہرِ نعت“

”حشمت و آنِ نعت“

”گلابِ باغِ وصفِ التھی“

”التفاتِ رسولِ کاملِ طیبہ“

”فکر، جوش و جذبہ“

”رضا“

اعداد بحسابِ ابجد

۱۰۰۱

بہ الفاظِ دیگر

”شیخِ کامل“ ”تجلیاتِ دامنِ نبی“ ”یمنِ رسولِ خدا“

”ذکرِ عبدہ“ ”محبوبِ الافاضل“ ”نشانِ متقین“

”نیشاکِ مصطفیٰ“ ”فیضِ عام“ ”جوہرِ فقر و عرفان“

”رشاق“ ”شاذ“ ”کمالِ فضل“

”شوق، عرفان، صدق“

☆.....☆.....☆

”حسن ماہِ مدینہ“ سے سن وصل

۲ ۷ ۳

”واہ رعنائی زجاجِ سخن“

۷ ۶ ۰ ۱

مادہ ہائے سالِ وصال

”فیضانِ شریعت“ ۱۹۲۱ء	”قمرِ جہانِ فیضان“ ۱۳۴۰ھ
”چراغِ منہاجِ خوبی“ ۱۹۲۱ء	”نعمِ فیضانِ مصطفیٰ“ ۱۳۴۰ھ
”فروغِ شمعِ منہاجِ حسنِ نبی“ ۱۹۲۱ء	”شمسِ طریقتِ مصطفیٰ“ ۱۳۴۰ھ
”جادہِ شہرِ ذکر و عبادت“ ۱۹۲۱ء	”عندلیپِ باغِ صفا“ ۱۳۴۰ھ
”رخشدہ قسمتِ انسان“ ۱۹۲۱ء	”شمعِ گشتِ مصطفیٰ“ ۱۳۴۰ھ
”مُحِیطُ کُفِّ خیر البشر“ ۱۹۲۱ء	”جمالِ عشق و معرفت“ ۱۳۴۰ھ
”نظارہٴ تہسمِ مصطفیٰ“ ۱۹۲۱ء	”مَرغوبِ انام“ ۱۳۴۰ھ

۱۳۴۰ھ = ۱۰۶۷ + ۲۷۳

”دلدادہٴ زینبِ فیضانِ رضا“ (۲۰۰۹ء)

”ولہٴ جمالِ ادب و فکرِ رضا“ (۱۳۴۰ھ)

☆.....☆.....☆

مادہ ہائے سالِ ولادت

”خوبی اہلِ حقیقت“ ۱۲۷۲ھ	”آئینہٴ عظمتِ فقر“ ۱۸۵۶ء
”شمسِ فہم و فراست“ ۱۲۷۲ھ	”درخشاں گشتار“ ۱۸۵۶ء
”رضا“ تقیبِ مدینہ“ ۱۲۷۲ھ	”نا قابلِ فراموش خدمات“ ۱۸۵۶ء
”زجاجِ ذوقِ مدحت“ ۱۲۷۲ھ	”تنویرِ شمسِ معرفت“ ۱۸۵۶ء
”شمعِ معرفتِ ماہِ طیبہ“ ۱۲۷۲ھ	”وزِ خوبیِ ریاضِ طاہہ“ ۱۸۵۶ء
”فردوسِ صدق و اخلاص“ ۱۲۷۲ھ	”آوازِ تنظیمِ امت“ ۱۸۵۶ء
”شانِ معرفتِ اسلام“ ۱۲۷۲ھ	”یگانہٴ فیضانِ نأش و حکمت“ ۱۸۵۶ء
”جادہٴ باغِ نور“ ۱۲۷۲ھ	”محبتِ شہرِ رسولِ خدا“ ۱۸۵۶ء
”ثروتِ علمِ طیبہ“ ۱۲۷۲ھ	”منظورِ اہلِ حق و سنت“ ۱۸۵۶ء
”ذکرِ مردِ حق“ ۱۲۷۲ھ	”شمعِ عظمتِ الہ“ ۱۸۵۶ء

”مُحَوَّرِ جامِ نگاہِ رضا“

۲ ۰ ۰ ۹

ذکرِ رضا

قرآنی مادہٴ تاریخ

سالِ ولادت

”الْفَضْلُ بَيِّدُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ“

۶ ۵ ۸ ۱ ۷

(الحمدید)

سالِ وصال

”آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ“

۱ ۲ ۹ ۱ ۷

(العنکبوت)

x ”باغِ فیضانِ دین“ x

۸ ۰ ۰ ۲ ۷

☆.....☆.....☆

محمد عبدالقیوم طارق سلطانپوری

معارفِ رضا

کلام: پروفیسر محمد اکرم رضا

عقیدت اور چاہت کا مہکتا گلستاں کہیے
اسے علم و عمل کا ایک مخزن بے گماں کہیے
بفیضِ مصطفیٰ اہل نظر کا رازداں کہیے
اسے سید ریاست کے عمل کی داستاں کہیے
یہ زیبا ہے، اسے فکر و نظر کی کہکشاں کہیے
اسے مسعودِ ملت کی صداقت کی زباں کہیے
تو لازم ہے ”معارف“ کو یقیں کی کہکشاں کہیے
یہ دل کہتا ہے اس کو سب کا میرِ کارواں کہیے
اسے تحقیق کی دنیا کا روشن ارمغان کہیے
بہر پہلو اسی کو نورِ علمِ جاوداں کہیے

”معارف“ کو شہِ ہر دو جہاں کا ترجمان کہیے
غلامانِ شہِ کونین کا پُر نور سرمایہ
شہِ احمد رضا کی فکرِ عالم گیر کا مرکز
مجانِ نبی پاک اس سے پیار کرتے ہیں
اسے سید وجاہت کے قلم نے ہے وجاہت دی
جنابِ ڈاکٹر مسعود بے حد یاد آتے ہیں
تفکرِ کار فرما ہے مجید اللہ کا اس میں
سائل اور جرائد سے بہر جانب اجالا ہے
مقالے اس کے ارفع ہیں تو منظوماتِ اعلیٰ ہیں
ہو حسنِ ظاہری اس کا یا حسنِ باطنی اس کا

رضا اس کی ہر اک تحریر دل کش ہے حسین تر ہے
تو پھر کیوں نہ اسے ہی نازشِ بزمِ جہاں کہیے

﴿اپنی بات﴾

آج ہے عنوانِ سخن کا ”کنزِ ایمانِ رضا“

مدیرِ اعلیٰ صاحبزادہ سید وجاہت رسول قادری کے قلم سے

ہو سکے۔

از طفیلِ سرورِ ہر دو جہاں
”کنزِ ایمان“ در جہاں مشہور شد

قارئینِ کرام!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حق کو قبول کرنے اور نیکی کی باتوں کو غور سے سننے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور ہر زمان و مکان کے انسانوں تک ان کو اس طرح منتقل کرنے کے لیے کہ وہ بھی اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں، اس پیغام اور دعوت کو قرآن مجید نے بڑے خوبصورت پیرائے اور جامع انداز میں پیش کیا ہے۔ معلمِ کائنات سید عالم ﷺ کی زبانِ اظہر سے ارشاد ہوتا ہے:

قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ مِّبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قَفٍ وَاَوْحِیْ اِلَیَّ هٰذَا الْقُرْآنُ
لَا نَذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ط (الانعام ۶: ۱۹)

ترجمہ: تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن جن کو پہنچے۔ (کنزِ ایمان)

مفسر قرآن حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں اپنے حاشیہ خزائن العرفان میں تحریر کرتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ

”میرے بعد قیامت تک آنے والے جنہیں یہ قرآن پاک پہنچے خواہ وہ انسان ہوں یا جن، سب کو میں حکمِ الہی کی مخالفت سے ڈراتا ہوں۔“

حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو قرآن پہنچا گویا اس نے نبی ﷺ کو دیکھا اور آپ کا کلام مبارک سنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم ﷺ نے کسرئی اور قیصر وغیرہ سلاطین کو دعوتِ اسلام کے مکتوب

لیجیے، ماہنامہ ”معارفِ رضا“ کا ”کنزِ ایمان“ نمبر آپ کے ملاحظہ کے لیے حاضر ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، مجددِ دین و ملت، امام الاکبر الشیخ محمد احمد رضا خاں حنفی قادری ماتریدی (۱۸۵۶ء-۱۹۲۱ء) قدس اللہ سرہ العزیز کا ترجمہ قرآن ”کنزِ ایمان فی ترجمۃ القرآن“ اسمِ باسمہ ہے۔ اس میں علم و عرفان اور عشق و ایمان کا خزانہ ہے۔ اس کا قاری خواہ وہ کسی بھی اقلیٰ یا علمی سطح کا حامل ہے، اس کے مطالعہ کے بعد اس میں پوشیدہ خزانوں سے محروم نہیں رہتا، حسب استطاعت و استعداد اپنے دامن میں علم و آگہی اور عشق و ایمان کے چند تابدار موتی ضرور سمیٹ لیتا ہے۔ اپنی علمی و روحانی تفتگی کی سیرابی کے لیے کوثر و تسنیم کے آبِ حیات کے چند جرے ضرور پالیتا ہے۔ اسی طرح معارفِ رضا ”کنزِ ایمان“ نمبر کا یہ شمارہ ”کنزِ ایمان“ کے چمنستان کے منتخب گلدستوں کی نمائش ہے جس سے ناظر (قاری) اپنی مشامِ جان و ایمان کو معطر کر سکتا ہے۔ ان گلدستوں سے اٹھنے والی خوشبوؤں کی لپٹیں اس کو اصل چمنستان کی سیر کی ترغیب و تشویق تاحیات دیتی رہیں گی۔ اصل موضوع پر گفتگو سے قبل مناسب ہوگا کہ فنِ ترجمہ کی نظری تعریف، اس کی مبادیات اور مشکلات کا مختصر جائزہ لیا جائے تاکہ اس پس منظر میں ترجمہ قرآن کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ

وقت طلب ہے۔ ترجمے کے عام قارئین کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ اصل تصنیف میں کیا تھا یا اس کا انداز بیان کیا تھا، وہ ترجمے کو اصل کے نعم البدل کی حیثیت سے پڑھتے ہیں۔ اس میں جو کچھ ہوتا ہے، وہی ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔

عملِ ترسیل کے دو مدارج ہیں۔ پہلا وہ ہے جہاں ذہن کے آئینہ خانہ میں لفظ اور خیال ایک دوسرے میں تحلیل ہوتے ہیں، بہ الفاظ دیگر مترجم کی مجرد آگہی الفاظ کا مرئی پیکر اختیار کرتی ہے۔ ترسیل کا عمل مجرد سے غیر مجرد کی طرف ہوتا ہے اس لیے ترسیل کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ مترجم نے شاعر یا مصنف کی آگہی کو (جو ابلاغ ہونے پر اس کے ذہن کا لازمی حصہ ہوتی ہے) کس حد تک ترجمے کی زبان میں سمو یا ہے۔

دوسری منزل وہ ہے جب مترجم، مصنف یا شاعر کی مجرد آگہی کو ایک نئی زبان میں قارئین کے سامنے پیش کرتا تھا۔ یہ منزل مترجم کی تحقیقی اور فنی صلاحیتوں کی آزمائش کی منزل ہے۔“ [۲]

کسبِ مساوی بالخصوص قرآن حکیم کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کلامِ الہی کے اصل ترجمان تھے اور ان کے پیروکار یعنی صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین وحی الہی کے ابلاغ و ترسیل کے سلسلے میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تفسیری ارشادات کے مترجم تھے۔ اس طرح ترجمہ کی روایت اتنی ہی قدیم ہے جتنا خود انسان کا اس کائنات میں اپنا وجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر تجسس اور غور و فکر کا مادہ ودیعت کیا ہے۔ اسی بناء پر انسان کو تجسس اور تدبر کا آئینہ کہا جاتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت صدیوں سے انسان ایک دوسرے کو سمجھنے، پرکھنے اور ایک دوسرے تک اپنا مافی الضمیر پہنچانے کے راستے نکالتا رہا ہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اس صلاحیت کے مؤثر و مستعد استعمال نے انسانی معاشرے، ملک اور قوموں کے درمیان افہام و تفہیم کی فضاء

بھیجی (مدارک و خازن)۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ من بلغ میں ”من“ مرفوع المحل ہے اور معنی یہ ہیں کہ اس قرآن پاک سے میں تم کو ڈراؤں اور وہ ڈرائیں جنہیں قرآن پاک پہنچے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ”اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جس نے ہمارا کلام سنا اور جیسا سنا ویسا پہنچایا، بہت سے پہنچائے ہوئے سننے والوں سے زیادہ اہل ہوتے ہیں اور ایک روایت میں ہے سننے والے سے زیادہ افتقہ ہوتے ہیں۔“

قارئین کرام! معلم کائنات سید عالم ﷺ کی اس دعا اور ان خط کشیدہ جملوں کو ذہن میں رکھیں جب آئندہ سطور میں ”کنز الایمان“ اور صاحبِ کنز الایمان کی خصوصیات کا ذکر آئے گا تو پھر اس حوالے سے ان شاء اللہ گفتگو ہوگی۔

اس آئیہ کریمہ کی تفسیر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن حکیم ترجمہ یا ترجمانی کے بنیادی عناصر ابلاغ اور ترسیل کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ ابلاغ کا مطلب یہ ہے کہ متن کا مفہوم اور اس کا مرکزی خیال مکمل وضاحت کے ساتھ مترجم کے ذہن میں اتر جائے۔“

بقول ڈاکٹر عنوان چشتی:

”ابلاغ (Comprehension) کا نقطہ آغاز وہ لمحہ ہے جب مترجم قاری (یا قرآنی الفاظ میں سامع۔ و جاہت) کی حیثیت سے اس کا مطالعہ شروع کرتا ہے اور اس عمل کا لمحہ آخر وہ لمحہ ہے جب قاری زیر مطالعہ فن پارے کے مفہوم یا مفہیم کو پوری طرح سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے۔“ [۱]

ابلاغ کے بعد ترسیل (Communication) کا مرحلہ آتا ہے، اس مرحلہ کے لیے ڈاکٹر عنوان چشتی صاحب تحریر کرتے ہیں:

”ترسیل وہ عمل ہے جس میں مترجم مصنف کی مجرد آگہی یا فن پارے کے اصل مفہوم کو قابلِ فہم علامتوں یعنی ترجمے کی زبان کے ذریعہ قارئین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ عمل۔۔۔ زیادہ پیچیدہ اور

تہری صلاحیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ متن کی زبان اور اپنی زبان تو خیر آئی ہی چاہیے، اس موضوع سے بھی طبعی مناسبت درکار ہے جو متن میں موجود ہے۔ مصنف سے بھی کوئی نہ کوئی نفسیاتی مماثلت ضروری ہے اور صنفِ ادب اور شاخِ علم سے بھی جس سے متن پیوست ہے، مترجم کو پیوستگی حاصل ہو، تب ترجمہ شاید چالو معیار سے اوپر اٹھ سکے، تاہم ترجمے کی زیریں انواع میں اتنی ساری شرائط کا اجتماع نہیں ہوتا۔ مثلاً تعلیمی اور تکنیکی ترجمہ بلکہ علمی ترجمہ بھی مصنف کی شخصیت اور مترجم کی پیوستگی پر اصرار نہیں کرتا تاہم اس قسم کا ترجمہ بھی لسانی اور علمی (یا تعلیمی اور تکنیکی) اہلیت سے بے نیاز رہ کر نہیں کیا جاسکتا۔“ [۵]

ہر فن کی طرح ترجمے کی بھی کچھ بنیادی شرطیں (مبادیات)، ضرورتیں اور اصول ہیں۔

پہلی شرط یہ ہے کہ اصل تصنیف کی زبان، اس کے ادب اور اس کی قومی تہذیب سے نہ صرف واقفیت بلکہ دلچسپی اور ہمدردی ہو۔ اس لیے کہ مترجم دوزبانوں اور دو قوموں کے درمیان لسانی اور ثقافتی سفیر کی حیثیت رکھتا ہے۔

دوسری اہم شرط اپنی زبان پر اس کی قدرت اور نئے خیالات کے اظہار کے لیے نئے الفاظ، ترکیبیں اور اصطلاحات وضع کرنے کی استعداد ہے۔

تیسری شرط اور ضرورت تصنیف کی زبان سے ایسی گہری واقفیت ہے کہ وہ اس کی باریکیوں، نفاستوں اور تہہ داریوں کو بخوبی سمجھ سکے۔

چوتھی شرط اور ضرورت یہ کہ اصل تصنیف جس عہد اور جس موضوع سے تعلق رکھتی ہے، اسی عہد کی زندگی، زبان اور اس موضوع کی اہم تفصیلات سے مترجم کی واقفیت ہو۔

پانچویں اور آخری، لیکن سب سے اہم شرط ادبی ترجمہ کی صلاحیت، دلچسپی اور شوق و شغف اور انہماک ہے۔ اگر یہ نہیں تو دوسری تمام شرائط کی تکمیل بھی کامیاب ترجمہ کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ [۶]

پیدا کی ہے اور اس کے برعکس تجسس و تدبر کے جذبہ کی ناچنگی یا اس صلاحیت کے غیر موثر استعمال نے فتنہ و فساد کی راہیں بھی کھولی ہیں۔

ترجمہ کی عمومی تعریف یہ ہے کہ ایک زبان میں بیان کردہ خیالات یا معلومات کو دوسری زبان میں منتقل کرنا اور بظاہر یہ ایک سادہ سا عمل ہے۔ عیش دہانی اپنے ایک مقالہ میں ترجمہ کی تعریف یوں کرتے ہیں:

”جہاں تک ترجمہ کی تعریف کا تعلق ہے، اسے ہم ان الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں کہ ترجمہ: کسی زبان پر کیے گئے ایسے عمل کا نام ہے جس میں کسی اور زبان کے متن کی جگہ دوسری زبان کا متبادل متن پیش کیا جائے۔ اس تعریف میں معانی، مفہوم، مطالب، اندازِ بیان اور اظہارِ بیان، اسلوب اور انداز کے تمام پہلو آ جاتے ہیں۔ چونکہ بنیادی طور پر یہ فن زبان سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس کے نظری پہلو کو ہم ترجمہ کا لسانیاتی نظریہ قرار دے سکتے ہیں۔ [۳ الف]

ترجمہ کی ایک اور جامع تعریف ایک فرانسیسی ادیب پال نے یوں کی ہے:

”ترجمہ کسی علت (اصل تخلیق) کے معلول کی ایک دوسری علت (ترجمہ) کے توسط سے امکانی قربت و صحت کے ساتھ تشکیل کرنے کا عمل ہے۔“ [۳ ب]

اس تعریف کی روشنی میں علمائے لسانیات کا کہنا ہے کہ بحیثیت مجموعی ترجمہ ایک فن (Art) ہے اور ایک ہنر (Science) بھی۔ [۴]

لیکن ترجمہ کا ہنر اتنا سادہ و آسان نہیں ہے جتنا عام طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں اور اس میں جو خالص علمی، فنی، ادبی اور تخلیقی نوعیت کی صلاحیتوں کو ایک متوازن آمیزے کے ساتھ بروئے کار لانے کا عمل ہے۔ اس کی نشاندہی کرتے ہوئے ڈاکٹر مظفر احمد سید تحریر فرماتے ہیں:

”ترجمہ کا ہنر اس لحاظ سے خاصا پیچیدہ ہے کہ اس میں دہری

جائے گا اور جو مفہوم اور اشارے ان الفاظ کی پشت سے جھانک رہے ہیں وہ ترجمے میں غائب ہو جائیں گے۔

۹۔ ترجمہ میں اصل کے کرداروں کی جغرافیائی حیثیت کا خیال رکھتے ہوئے ایسے الفاظ یا اسماء لائے جائیں جس سے اصل کے کرداروں کی بھرپور ترجمانی ہو سکے ورنہ ایرانی، ہندی اور امریکن، پاکستانی ہو جائے اور مصنف نے ان کرداروں کے جغرافیائی حراج اور ماحولیاتی کیف کا جو بس ان لفظوں میں رکھ دیا ہے اس کا احساس تو دور اس کی ہوا بھی نہ لگے گی۔

مثال کے طور پر روس کے عظیم شاعر پوشکن (Pushkin) کو لے لیجیے۔ اس کے ایک مشہور افسانے کے ساتھ اس قسم کے ایک حادثہ کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر ظ۔ انصاری لکھتے ہیں:

”روس کے شاعر اعظم ”پوشکن“ کے ایک مشہور افسانے کا عنوان انگریزی میں ”اسٹیشن ماسٹر“ دیا گیا اور اردو میں جوں کا توں لے لیا گیا۔ روس وہ کردار اس چوکی کے غریب، تباہ حال اور بے بس، تھکے ہارے نشی کی نمائندگی کرتا جو ریلوں کا وسیع جال بچھنے سے پہلے کسی گاؤ یا کارواں سرائے کے ناکے پر بدلی کے گھوڑے مہیا کرتا تھا۔۔۔ اس کردار کو ہم انگریزی کی تھلید میں اسٹیشن ماسٹر لکھ دیں تو افسانے کی روح فنا ہو جائے گی۔ وہ ہمارے یہاں ”ڈاک چوکی کا نشی“ ہے اور یہی نام دیا جانا چاہیے تھا۔“

۱۰۔ ترجمہ کا پیرایہ اور اسلوب، رواں، شستہ، قابل فہم اور ایسا جاذب ہونا چاہیے کہ اصل کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے بھی ایک انفرادیت جھلکے۔

۱۱۔ ترجمہ میں محاورات اور ضرب الامثال کو جوں کا توں منتقل کرنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں البتہ ترجمہ کی زبان کے محاورات سے تقابلی کی راہ نکل سکتی ہے لیکن یہ راہ ہے بڑی دشوار۔ اس سلسلہ میں زبردستی عبارت کے حسن کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے اس لیے اعتدال سے کام لیتے

جہاں تک ترجمے کے اصول کا تعلق ہے تو ہم ایک مایہ ناز تحقیقی مقالہ ”شاہ حقانی کا اردو ترجمہ و تفسیر قرآن..... ایک تنقیدی و تحقیقی جائزہ“ محققہ و مرتبہ جناب ڈاکٹر سید محمد امین اور جناب محمد ارشاد احمد رضوی مصباحی سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں جو زیر نظر موضوع (اصول ترجمہ) پر عمیق مطالعہ کا نچوڑ ہے اور ایک اجمالی مگر جامع خاکہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔“ [۷]

”۱۔ اصل عبارت کسی حالت میں مترجم کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مترجم بہر صورت متن کے مرکزی خیال کا پابند ہے۔

۲۔ مترجم کو اپنی جانب سے حذف و اضافہ کا کوئی حق حاصل نہیں نہ صرف عبارات بلکہ تشبیہات اور استعارات میں بھی، اس سے انحراف علمی بددیانتی ہوگی۔

۳۔ ترجمہ میں سہولت کے لیے متن کو آگے پیچھے کرنے کا بھی حق نہیں۔

۴۔ اصل عبارت میں کسی طرح کی ترمیم کا جواز نہیں۔

۵۔ زبان و بیان کے پیچ و خم کا لحاظ رکھنے کے ساتھ ساتھ موضوع کے لسانی، ادبی، علمی، تاریخی، سماجی اور شخصیتی پس منظر کو بھی ملحوظ رکھنا ہوگا ورنہ مترجم ہمیشہ فکری ٹھوکروں کی زد پر رہے گا۔

۶۔ اصطلاحات کو جوں کا توں سنبھالنے کی وسعت اگر ترجمہ کی زبان میں ہو تو سبحان اللہ! ورنہ قریب ترین مفہوم میں اسے منتقل کرنا چاہیے بلکہ اس سلسلہ میں اصطلاح سازی کا ایک استنادی بورڈ ہونا چاہیے تاکہ اصطلاحات کے استعمال میں یکسانیت رہے۔

۷۔ مترجم کو اعلیٰ اور مستند لغت کا سہارا ضرور لینا چاہیے۔ صرف حافظہ پر بھروسہ کرنا مناسب نہیں۔

۸۔ ترجمہ گہری نظر اور حاضر دماغی سے کرنا چاہیے تاکہ لفظوں کے پردے میں چھپے ہوئے تہہ دار جلوہ ہائے معانی بھی آشکار ہو سکیں ورنہ سرسری نگاہ کا ترجمہ زبان کی بہت ساری داخلی لطافتوں کو مجروح کرتا چلا

کی مصنوعات اپنے ٹریڈ مارک کے ساتھ بیچنے سے باز رکھتا ہے۔ حالانکہ ترجمہ کرتے وقت وہ فن پارے کو اس طرح ڈھالتا ہے کہ کم از کم جزوی طور پر وہ اس کا خالق ضرور کہلا سکتا ہے لیکن یہ مترجم کی بڑائی ہے کہ وہ ایک عمدہ کاریگر کی طرح کام کرتا ہے۔۔۔ دل اور روح کی صفائی کے ساتھ۔۔۔ لیکن اپنا نام سامنے نہیں لاتا اور ترجمہ کی حرمت کی مسلسل پاسبانی کرتا ہے۔“ [ب]

مرزا حامد بیگ نے اس تجربہ کی روشنی میں جب اردو زبان کے ترجمہ شدہ ادب کا جائزہ لیتے ہیں تو بیشتر مترجمین، بالخصوص مذہبی ادب کے حوالے سے ان ذمہ داریوں سے مکاحقہ عہدہ برآ نہ ہو سکے۔ انہوں نے اپنے مذہبی اور گروہی عصبیت سے مغلوب ہو کر نہ صرف غیر معیاری ترجمہ کیے ہیں بلکہ اصل تصنیف کے متن میں دست درازی کرتے ہوئے اس قدر دیدہ دلیری کے ساتھ تصرفات بشکل تحریفات اور الحاقات کی ہیں کہ اہل علم و نظر انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ غیر مقلدین اور دیوبندی حضرات کے اکثر ترجمہ قرآنی اور کتب احادیث اس پر شلہ عدل ہیں۔ ان تراجم میں بارگاہ الوہیت و رسالت کے تقدس کو جس طرح پامال کیا گیا ہے، اس سے دور جدید کے صیہونی مزاج مستشرقین اور ”زُشدیوں“ کو شرمیلی ہے۔ اسی طرح محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ کی تصانیف کے دیوبندی تراجم تحریف والحاق کی گل کاریوں کے مظہر ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے سابق امیر میاں طفیل صاحب کا حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان ہجویری قدس سرہ کی معرکہ الآراء کتاب تصوف ”کشف المحجوب“ کا اردو ترجمہ خود ان کے اپنے خارجی اور اعتزالی عقائد کا ”کشف العیب“ بن گیا ہے۔

ترجمہ کے مبادیات اور اصول سے واقفیت کے ساتھ ساتھ ایک مترجم کے لیے اس راہ کے خارزار یعنی مشکلات کا علم بھی ضروری ہے ورنہ وہ یا تو زبان و بیان کی فاحش غلطیوں کا مرتکب ہوگا یا پھر میدان

ہوئے محاورے کی جگہ محاورے کی جستجو کے بجائے اپنی ضرورت کے مطابق محاورے کے مفہوم کو الفاظ سے اور الفاظ کے معنوں کو محاورے کی مدد سے پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

۱۲۔ ترجمہ میں تکنیک اور اسلوب کا کام آرائش نہیں بلکہ مرکزی خیال کی ترسیل یا اظہار ہے۔ مترجم کو جان بوجھ کر کوئی نئی تکنیک یا اچھوتا اسلوب نہ اختیار کرنا چاہیے بلکہ ترجمے کے مکمل عمل کے دوران اس کے موضوع، مواد اور مزاج کی مناسبت سے ایسی تکنیک اور اسلوب اختیار کرنا چاہیے جو ہر طرح سے اس تصنیف کے بنیادی خیال یا تاثر کے اظہار میں مفید ثابت ہو۔ یہی معاملہ ہیئت کا ہے۔ مترجم کو ہیئت بھی وہی منتخب کرنی چاہیے جو موضوع اور مواد کا تقاضہ ہو۔

۱۳۔ جملے اگر چھیدہ اور طویل ہوں تو ترجمہ میں اسے چھوٹے چھوٹے جملوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے لیکن یہ انداز ہر جگہ نہیں برتا جاسکتا۔

۱۴۔ ترجمہ کے لیے موضوع سے واقفیت بنیادی شرط ہے۔ اس کے بعد اصل زبان سے پھر اپنی زبان سے۔ ”یہی وجہ ہے کہ ڈیٹ رائٹ (امریکہ) کی Mass Translation Project میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے:

Translator- Quality Control- Technical Editor- Language Editor

یعنی مترجم۔۔۔ معیار نگراں۔ ٹیکنیکل ایڈیٹر۔ زبان کا ایڈیٹر۔“
ترجمہ کی مبادیات اور شرائط کے جائزہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک مترجم پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ بقول مرزا حامد بیگ: ”مترجم کا کام دراصل نیاز و ناز کا امتزاج ہے۔ اس کی دو صفات انتہائی قابلِ تحسین ہیں (اور یہی بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے۔ وجاہت) یعنی ایک تو وہ مصنف کا دل سے احترام کرتا ہے اور دوسرا بطور مترجم انتہائی دیانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یوں مکمل آزادی اور دیانت دارانہ پابندی کا یہ اتصال (ترجمہ) اسے دوسرے

چھوڑ بیٹھے گا:

وقت صرف کرنے کی بجائے اپنی ضرورت کے مطابق محاورے کے مفہوم کو الفاظ سے اور الفاظ کے معنوں کو محاورے کی مدد سے پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

ج۔ تیسری مشکل قواعد کی پیچیدگیوں کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کہ عربی کا لفظ ”کسان“ کا لغوی معنی ”تھا“، یعنی صیغہ ماضی ہے۔ لیکن یہی لفظ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے ساتھ آئے گا تو یہ استمرار کا معنی دیتا ہے مثال کے طور پر قرآنی آیہ کریمہ: وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (الاحزاب ۴۳: ۵۲)

کا ترجمہ اردو میں یہ ہوگا ”اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔“ اس کا تفصیلی ترجمہ یہ ہوگا کہ ”اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے نگہبان ہے اور ہمیشہ رہے گا۔“ اسی طرح اردو زبان میں واحد اور جمع دو صیغے ہیں لیکن عربی میں اَلْمُفْرَدُ، اَلْمُثَنِّي، الجمع یعنی واحد کے بعد دو کے فعل کے لیے الگ صیغہ ہے اور تین اور اس سے زائد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے علاوہ مترجم کے پاس کوئی اور صورت نہیں ہوتی کہ وہ ایک دو تشریحی الفاظ یا جملوں کو اضافے کے ساتھ مفہوم بیان کر دے۔ مثلاً فَلَمَّا بَلَغَا کاترجمہ اردو میں کرنے کے لیے ہمیں ایک لفظ بڑھانا ہوگا کہ جب وہ دونوں پہنچے تاکہ مفہوم واضح ہو جائے۔

د۔ ترجمہ کا ایک مشکل ترین رخ معانی متن کی پہلو داری ہے۔ بسا اوقات جب ایک صاحب علم و فضل ترجمہ کرتا ہے تو برسوں کے مطالعات و مشاہدات اس کے ذہن کے پردہ سیمیں پر اترتے چلے جاتے ہیں، اس کے ذہن کے افق پر بہت سے جلوہ ہائے معانی روشنی بکھیرتے ہیں، ایسے موقعوں پر مترجم جلوہ ہائے معانی کے کہکشاں سے مفہوم کے ایسے ستارے کو منتخب کرتا ہے جو قاری، بالخصوص صاحب بصیرت قاری کی آنکھوں کو اس طرح خیرہ کر دیتا ہے جس طرح اندھیری رات میں ایک گھپ اندھیری گلی میں چلنے والے کے لیے کوئی

الف۔ ترجمہ میں دشوار گزار مرحلہ اور اولین مسئلہ ایک زبان کی اصطلاحات کو دوسری زبان میں منتقل کرنا ہے، بالخصوص سائنسی علوم اور قانون کی کتابوں اور عدالتی فیصلوں کے ترجمے میں یہ مشکلات زیادہ پیچیدگیاں پیدا کرتی ہیں۔ بعض حضرات کے خیال میں ان مصطلحات کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے اور انہیں جوں کا توں دوسری زبان میں برقرار رکھنا چاہیے۔ لیکن اکثر ناقدین فن مثلاً وحید الدین سلیم وغیرہ کی رائے میں یہ مسئلہ کا حل نہیں بلکہ زبان کی مشکلات میں کچھ اور اضافہ ہے اور ترجمہ شدہ زبان کا قدرتی حسن و جمال اور اس کی قدرتی خوبیوں کو لمبا میٹ کرنا ہے۔ [۸] اس لیے اس مشکل کا حل یہ ہے کہ اصطلاح سازی کے اصولوں سے مدد لی جائے۔ اس ضمن میں جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے دارالترجمہ اور علی گڑھ کی سائنٹفک سوسائٹی کی طرف سے شائع شدہ کتب سے معاونت حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ماضی میں ترجمہ کے لیے مختلف ماہرین فن کی مرتب کی ہوئی مصطلحاتی فرہنگ کا مطالعہ بھی مفید ہوگا۔ دورِ حاضر میں وحید الدین سلیم صاحب کی کتاب ”وضع اصطلاحات“ بھی مترجمین کے لیے رہنما ثابت ہوگی۔ سید حسن بلگرامی نے وضع اصطلاح کے ضمن میں چند رہنما اصول تحریر کیے ہیں جن کا ذکر ڈاکٹر قمر رئیس نے اپنی تصنیف ”ترجمہ کا فن اور روایت“ میں کیا ہے، وہاں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

ب۔ ترجمہ کی دوسری اہم مشکل محاورات کی منتقلی ہے۔ ہر زبان میں محاورے بولنے والوں کی تہذیبی اقدار اور روایات کے عکاس ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے مفہوم کی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ دوسری زبان میں اس مفہوم کو ادا کرنے والا کوئی محاورہ مل ہی جائے۔ اگر ایسا ہو تو زبردستی کا عمل عبارت کے نہ صرف حسن کو بگاڑ دے گا بلکہ مفہوم و معانی کو مضحکہ خیز بنادے گا۔ ایسے موقعوں پر ہمیں تحمل اور اعتماد سے کام لیتے ہوئے زبردستی محاورہ وضع کرنے یا اس کی جستجو میں

بقول ڈاکٹر سید محمد امین میان اور محمد ارشاد احمد رضوی مصباحی، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اردو زبان کا مترجم عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں کی وسعت اور ان کی لغات میں روز افزوں اضافے کی وجہ سے اس قدر احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کو اردو زبان کا دامن تنگ نظر آنے لگتا ہے۔ اسی لیے یہ مشکل ترجمہ سے زیادہ مترجم سے تعلق رکھتی ہے۔ ماشاء اللہ اب اردو زبان اس قدر مکمل طور پر بالغ اور دوسری زبانوں کی مسابقت میں اس کا عمل اس قدر تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے کہ ہر فن اور علم کی کتابیں اس کے لپٹن سے نمودار ہونے لگی ہیں۔ اردو زبان اپنی پیدائش و پرورش کی دو صد سالہ تاریخ میں اب اس مقام پر آ گئی ہے کہ اس کا دامن اب تنگ نہیں رہا۔ ”البتہ اردو کے ذمہ داروں کے ذہنی کینوس وسیع ہونے میں (ابھی مزید) وقت کی ضرورت ہے۔“ [۱۰]

جو مترجم اردو زبان کے مختلف دہستانوں سے واقفیت رکھتے ہیں وہ ان کے نکسالی لب و لہجہ اور الفاظ و محاورات کے ذخائر سے واقف ہیں، ان کے لیے اردو زبان کا دامن بہت وسیع ہے۔ ایسے افراد کسی بھی لسانی وحدت کے ”آفقہ عالم“ ہوتے ہیں۔ انیسویں صدی عیسوی کے اوائل اور چودھویں صدی ہجری کی ابتداء میں امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ (۱۲۷۲ھ/ ۱۸۵۶ء - ۱۳۴۰ھ/ ۱۹۲۱ء) کی ذات ایسے ہی ”آفقہ“ علما میں شمار ہوتی ہے۔

قارئین کرام! مذکورہ بالا سطور سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ اپنی مبادیات، شرائط اور مشکلات کے حوالے سے ایک ریاض طلب فن ہے۔ لہذا اس ضمن میں مترجم پر اس کے لیے جو بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، انہیں اختصار کے طور پر یوں بیان کیا جاسکتا ہے:

ترجمہ کا ذوق و شوق، اعلیٰ استعداد، زبان و بیان کی داخلی رازداری، مضمون پر بھرپور گرفت، متن اور مصنف سے حتی الوسع

اچانک بجلی کا طاقور بلب روشن کر دے۔ پھر اس روشنی کی حقیقت کا وہ قریب سے مشاہدہ کر لے۔

ایسا مترجم اپنے برسوں کے مطالعات اور مشاہدات کی روشنی میں آئینہ اس رخ سے پکڑتا ہے کہ شاہد معنی کے قریب ترین تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ منزل اتنی آسان نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے۔ پاکستان کے معروف محقق، ماہر تعلیم اور ماہر رضویات پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں: ”ہر ترجمے کے لیے ضروری ہے کہ مترجم جس زبان کی کتاب کا ترجمہ کر رہا ہے اور جس زبان میں کر رہا ہے، دونوں زبانوں کے نشیب و فراز سے باخبر ہو۔ اگر وہ کتاب مترجم کے عہد سے بہت پہلے کی ہے تو پھر الفاظ کے ان معانی کا جاننا بھی بہت ضروری ہے جو اس عہد میں لیے جاتے تھے جس عہد میں کتاب سامنے آئی۔۔۔ مترجم کو زبان پر کامل عبور اور اہل زبان کے اسرار و رموز ان تمام کا جاننا بھی ضروری ہے اس کے ساتھ سباقات و سیاقیات اور ان علوم و فنون پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے جس پر وہ کتاب بحث کر رہی ہے۔“ [۹]

اس منزل پر انتخاب و اجتناب کا یہ عمل، ایک شعوری عمل ہے اور مصنف کے فلسفہ زندگی، فکری اور علمی پس منظر، انداز نگارش، موضوع کی مناسبت اور الفاظ و عبارت کے سیاق و سباق کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ اس کا معیار یہ ہے کہ منتخب مفہوم (جزئی) کس قدر مکمل کا لازمی، منطقی اور فطری جز ہے۔

ر۔ مترجم کی ایک امتحان گاہ وہ مقام ہوتی ہے جہاں اصل خیال سطور میں نہیں بلکہ بین السطور یا ماورائے سطور ہوتا ہے۔ اس مقام سے کامیابی سے گزر جانا اور اصل متن کی روح کو ترجمے میں سمولینا مترجم کے اپنے علمی پس منظر، ذوق و ذہانت، سلیقہ مندی، تدبر اور حوصلہ مندی اور تصرفانہ صلاحیت پر منحصر ہے۔

ح۔ ایک اہم مرحلہ اردو زبان کی تنگ دامانی کے احساس کا ہے۔ لیکن

شیخ الحدیث و التفسیر علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ الرحمۃ فرماتے

ہیں:

”قرآن پاک وہ زندہ جاوید اور آفاقی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعے اپنے حبیب مکرّم ﷺ کے قلب اقدس پر نازل فرمائی۔ یہ وہ منبع حق و صداقت ہے جس پر باطل کا حملہ کسی پہلو سے اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس کے اسرار و رموز اور عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی علم یا فن کا ماہر جوں جوں اس کا مطالعہ کرتا جائے گا، اس پر نئے نئے حقائق و معارف منکشف ہوتے جائیں گے، بالآخر اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ وہ بحر بے کراں ہے جس کے اسرار و غوامض کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا اور اس کے کسی بیان کو جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ شرط یہ ہے کہ انسان انصاف و دیانت سے عاری نہ ہو۔“

قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان، صرف و نحو، علم معانی، بیان، بدیع وغیرہ علوم میں مہارت کافی نہیں، تفسیر و حدیث، عقائد و کلام اور تاریخ و سیر کا وسیع مطالعہ ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور صاحب قرآن ﷺ سے صحیح ایمانی اور روحانی تعلق بھی ضروری ہے۔“ [۱۲]

”قرآن حکیم، خالق کائنات کا بے مثل کلام، جان کائنات (ﷺ) کی رسالت کا سب سے عظیم شاہد، کونین کا سرمایہ سعادت اور ساری کائنات کے واسطے سرچشمہ ہدایت ہے۔ زندگی کی وہ کون سی نعمت ہے جو اس میں ذکر نہیں، وہ کون سی پاکیزہ فکر ہے جس کا سوا قرآن حکیم سے نہیں پھوٹتا، وہ کون سا فن ہے جو اس کے سایہ کرم کا احسان مند نہیں۔ زبان و بیان اور اسلوب ادا کا ایسا نادر شاہکار جس کی مثال ساری دنیا مل کر بھی نہیں لاسکتی، جس کا وجود مسعود اہل ایمان کے واسطے اللہ (جل جلالہ) اور رسول (ﷺ) کی سب سے بڑی نعمت ہے اور باطل کے لیے سراپا تھدی۔ وہ اسلام کا ایسا حصار ہے جس میں

وفاداری، زبان و بیان کے تہذیبی، جغرافیائی پس منظر سے واقفیت، داخلی روایات کے پاسداری جیسے تہہ در تہہ لازموں سے عہدہ برآ ہونا، تب جا کر ایک قابل مطالعہ، مانوس، رودواں اور اصل کا مزاج آشنا ترجمہ وجود میں آتا ہے۔

ساحل شہرامی نے بالکل صحیح کہا ہے:

”سچ یہی ہے کہ مترجم کے شانوں پر دونوں زبانوں کی محرمانہ وفاداریوں کا بھاری ذمہ ہوتا ہے جس کی پاسداری کا احساس اسے قدم قدم پر ہونا چاہیے ورنہ وہ مترجم (Translator) کے بجائے خائن (Traitor) بن جائے گا۔“ [۱۱]

ترجمہ کے چند فنی مراتب ہیں جس طرح ہر فن کے ہوتے ہیں، بقول ڈاکٹر ظ۔ انصاری:

”ترجمہ کی ایک شاخ وہ ہے جو محض مشق اور حافظے کے بل بوتے پر پھیلتی ہے، یعنی ترجمانی (دو بھاشیہ کا کام) تقریری زبان کو ایک سے دوسری زبان میں ڈھالنا۔۔۔ یہ نسبتاً سہل ہے۔“

ترجمہ کی دوسری شاخ کلاسیکی ادب یا جدید تخلیقی ادب کو دوسری زبان میں منتقل کرنا۔۔۔ یہ پہلی سے زیادہ دشوار مگر پائیدار ہے۔ لیکن ترجمہ کی وہ شاخ جسے چھوٹے ہوئے اہل علم کی انگلیاں جلتی ہیں، شعر کا شعر میں ترجمہ ہے۔ ہر زمانے میں اس کام کو نہایت دشوار سمجھا گیا ہے۔“ [۱۲]

لیکن ان تمام اصناف سے مشکل ترین ترجمہ قرآن ہے۔ اس کا اعتراف پروفیسر ڈبلیو ایس اسمتھ نے ان الفاظ میں کیا ہے:

”ہماری بے بسی و بے چارگی کا حال یہ ہے کہ جب ہم انسانی زبانوں میں سے کسی ایک زبان کا دوسری زبان میں دل آویز ترجمہ نہیں کر سکتے تو الہامی زبان کا ترجمہ کس طرح ہم سے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہی کہ اس کا جو مفہوم ہماری سمجھ میں آتا ہو اس کو ہم اپنی زبان میں بیان کر دیں اور بس!“ [۱۳]

قدم رکھنے سے کسی طرح کم نہیں۔“ [۱۵]
 اردو زبان اس اعتبار سے دنیا کی خوش نصیب ترین زبان ہے کہ
 دنیا کی تمام زبانوں کے مقابلہ میں اس کے حصہ میں قرآن حکیم،
 احادیث مبارکہ اور علوم اسلامیہ کے دیرینہ اور جدید خوانے سب سے
 زیادہ تیزی سے منتقل ہوئے اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔
 ڈاکٹر عبدالحق صاحب اپنے مقالہ ”مدہبی تصانیفات کے اردو
 تراجم“ میں رقم طراز ہیں:

”ہر دور میں تراجم قرآنی پر سنجیدگی سے کام ہوتا رہا ہے، یہی وجہ
 ہے کہ اردو میں (گزشتہ دو سو سال میں) قرآن (کریم) کے سینکڑوں
 تراجم دیکھنے میں آتے ہیں۔ مہر علوم قرآنی ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے
 مطابق چودھویں صدی کے رابع چہارم تک قرآن (حکیم) دنیا کی سو
 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ بعض (بلکہ اکثر) زبانوں میں
 ایک سے زیادہ تراجم موجود ہیں۔ دنیا کی ساری زبانوں کے مقابلے
 میں اردو تراجم قرآن (کریم) کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ان کی
 دریافت کے مطابق تقریباً نوے تراجم ملتے ہیں۔ اس کے بعد فارسی
 کے تراجم ہیں جن کی مجموعی تعداد باون ہے۔ راقم السطور کے خیال میں
 یہ تعداد بھی ناکافی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ تراجم جزائی اور مکمل دیکھنے
 میں آتے ہیں۔“ [۱۶]

(پروفیسر) ڈاکٹر محمد مسعود (احمد علیہ الرحمۃ) نے اپنے مقالہ ”اردو
 تراجم و تفاسیر قرآنی“ میں مترجم و مفسرین کی تعداد ایک سو پچپن بتائی ہے۔
 [۱۷]

قرآن حکیم ایک عظیم لافانی کتاب ہے۔ اسلامی پیغامات اور تبلیغ
 کا ایک مکمل نصاب ہے۔ یہ دین فطرت کی ایک محکم دستاویز ہے۔
 عالم انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس لیے ہر دور
 کے علماء اسلام نے یہ ضروری سمجھا کہ دنیا کے جس خطے میں بھی اسلام
 کی روشنی پھیل رہی ہے وہاں کی مقامی، علاقائی زبان میں مضامین

باطل کے سایہ کا بھی گزر نہیں۔ اس کی عظمت کے سامنے آسمانوں کے
 سرخیدہ ہیں، اس کی ہیبت سے پہاڑوں کے جگر پاش پاش، اس کے
 معانی کی بولمونی اور فکری اعجاز سے حیرت پہ سکتے ہیں، اس کے عجائبات
 لامتناہی ہیں، ساری کائنات کے درخت، قلم اور سمندر، روشنائی بن کے
 بھی اس کے غرائبِ قلم بند نہیں کر سکتے، جس کی صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر
 میں ستر اونٹ کتابوں سے بوجھل ہو سکتے ہیں، جس کا ہر جملہ معجز نما اور
 سارے معانی سراپا اعجاز ہیں۔ بھلا کس کی بساط ہے کہ اس کے معانی
 کے موثر سمندروں کو کسی دوسری زبان کے حصار میں لاسکے اور اس
 کے حیات بخش مفہوم کو کسی بے جان اجنبی زبان کا لباس دے سکے۔
 امام ابن قیمیہ کتاب القرطین میں اسالیبِ عرب کے بیان کے بعد اس
 سچائی کا برملا اظہار فرماتے ہیں:

”قرآن کریم کا نزول ان تمام اسالیبِ کلام کے مطابق ہوا
 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ترجمہ کرنے والا قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں
 (ہو، ہو) کر ہی نہیں سکتا۔“

”اور قرآن کا معاملہ تو پھر انسانی مدارج فکر سے بہت پرے ہے،
 اس کا لفظ لفظ مکمل اعجاز ہے، اس کی خصوصیات دوسری زبان تو کیا خود
 عربی جیسی جی دار اور ہمہ رنگ زبان میں بھی منتقل نہیں کی جاسکتیں۔“

”پھر عربی زبان کی بے پناہ وسعت، اس کے لغوی، صرفی، نحوی
 مسائل کی بھرمار، علوم قرآنیہ کی ہمہ جہتی، اس کا لغوی، علمی اور تشریحی
 اعجاز اور سب سے بڑھ کر الفاظ قرآن کی مکمل پابندی اور ایمان و اعتقاد
 کی زنجیر کا اس سے مستحکم انسلاک مترجم کے وجدان پر لرزہ طاری کر دیتا
 ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کا جرم سرزد ہو جائے
 یا آداب الوہیت اور پاس رسالت کے تقاضے قلم سے اوجھل ہو جائیں
 پھر علمی دیانت کے ساتھ ساتھ ایمانی رشتے کا سرا بھی ہاتھ سے نکل
 جائے۔ قرآن حکیم کے ترجمہ میں یہ مشکلات، عام ترجمہ کی مشکلات
 سے سوا ہیں اسی لیے اس راہ میں قدم رکھنا ”شہادت گہ الفت“ میں

میرے پاس مستقل وقت نہیں ہے، اس لیے آپ رات میں سونے کے وقت یادوں میں قیلولہ کے وقت آ جایا کریں۔ چنانچہ صدر الشریعہ ایک دن کاغذ، قلم اور دوات لے کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور یہ دینی کام شروع ہو گیا۔

ترجمہ کا طریقہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت زبانی طور پر آیاتِ کریمہ کا ترجمہ بولتے جاتے اور صدر الشریعہ اس کو لکھتے رہتے۔ پھر جب حضرت صدر الشریعہ اور دیگر علمائے حاضرین اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا کتبِ تفاسیر سے مقابل کرتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ برجستہ فی البدیہہ ترجمہ، تفاسیرِ معتبرہ کے بالکل مطابق ہے۔“ [۱۸]

ماہرِ رضویات، مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب علیہ الرحمۃ (۱۹۳۰ء-۲۰۰۸ء) کنز الایمان کی اسی خصوصیت پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”اردو کے مترجمین قرآن میں امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے تجربہ علمی کی وجہ سے بے نظیر و بے مثال معلوم ہوتے ہیں، جس نے ان کا مطالعہ کیا ہے اور مختلف علوم و فنون اور مختلف زبانوں میں ان کی مطبوعات و مخطوطات اور شرح و حواشی دیکھے ہیں وہ اس امر کی تصدیق کر سکتا ہے۔۔۔۔۔“

وہ ایک باخبر، ہوش مند اور باادب مترجم تھے۔ ترجمہ کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام احمد رضا نے آنکھیں بند کر کے ترجمہ نہیں کیا بلکہ وہ جب کسی آیت کا ترجمہ کرتے تھے تو پورا قرآن، مضامین قرآن اور متعلقات قرآن ان کے سامنے ہوتے تھے۔۔۔ امام احمد رضا کے ترجمہ قرآن میں برسوں کی فکری کاوشیں پنہاں ہیں۔ یہ مولیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کو ایسی نظر عطا فرمادے جس میں علم و دانش کی وسعتیں سمٹ کر ایک نقطہ پر آ جائیں۔ فی البدیہہ ترجمہ قرآن میں ایسی جامعیت کا پیدا ہو جانا عجائباتِ عالم میں سے ایک عجوبہ ہے، اس سے

قرآن کریم منتقل کیے جائیں تاکہ صحیح معنوں میں گہرے دیر پا اثرات مرتب ہو سکیں۔ اس لیے ترجمہ قرآن حکیم کے اصل محرکات پیغامِ اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے ساتھ ہی خدمتِ قرآن کریم کا جذبہ بھی ٹھہرا۔ لیکن بعد میں مرورِ زمانہ کے ساتھ اس کے کچھ ذیلی محرکات بھی شریک کار ہو گئے۔ مثلاً لسانی ارتقا اور عصری تقاضوں کے تحت اس عہد کے مزاج اور اسالیبِ زبان کے مطابق قرآن کریم کے نئے ترجمہ کی ضرورت پیش آتی رہی۔ پھر بدلتے ہوئے زمانے کے عقائد و نظریات کی آمیزش کے ساتھ باطل نظریات اور اسلافِ کرام کے پیش کردہ تشریحات کی مخالفت میں انحرافی عقائد و مسائل بھی قرآنی تراجم میں داخل ہونے لگے۔ لہذا اسلام کے بنیادی اور تواتر سے ثابت شدہ عقائد و افکار کے استحکام اور دشمنانِ اسلام و اہل باطل کے مسموم اثرات سے حفاظت کے لیے نئے نئے قرآنی تراجم معرضِ وجود میں آئے۔ مثلاً تیرہویں صدی ہجری میں باطل فرقوں مثلاً قادیانی، نیچری، رافضی اور وہابی نظریات کی تبلیغ کے لیے قرآن کریم کے تراجم شائع کیے گئے۔ پھر ان کے خطرناک اثرات، غلط تشریحات، باطل تاویلات اور مہلک اثرات سے امتِ مسلمہ کو بچانے کے لیے علماء حق نے بھی سچی تبلیغ فرمائی۔ اس سلسلے میں مسلکِ حق، مذہبِ مہذبِ اہل سنت و جماعت کے امام، عبقری وقت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا قادری برکاتی محدث بریلوی قدس اللہ سرہ العزیز کا اردو ترجمہ قرآن حکیم ”کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن“ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ آپ کے سوانح نگار اس ترجمہ کی تقریبِ تحریر کے بارے میں رقم طراز ہیں:

”صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ نے قرآن مجید کے صحیح ترجمہ کی ضرورت پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت سے ترجمہ کر دینے کی گزارش کی۔ آپ نے وعدہ فرمایا لیکن دوسرے مشاغلِ دینیہ کثیرہ کے ہجوم کے باعث تاخیر ہوتی رہی۔ جب صدر الشریعہ کی جانب سے اصرار بڑھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا چونکہ ترجمہ کے لیے

مترجم کی عظمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔“ [۱۹]

قارئین کرام! گذشتہ صفحات میں ترجمہ کی تعریف، اس کے مبادیات، شرائط، اصول اور مشکلات کے حوالے سے جو اباحت گذریں، اگر ہم ان کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کریم ”کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن“ کا جائزہ لیں تو اہل علم و فن اس بات کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں جیسا کہ آپ زیر نظر معارفِ رضا کے شمارہ میں شائع شدہ مقالات میں اس کا مشاہدہ فرمائیں گے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی قدس سرہ ترجمہ کی اس مشکل اور کٹھن گھاٹی سے نہایت کامیابی کے ساتھ گذرے ہیں:

۱۔ دونوں زبانوں یعنی عربی و اردو کے ادب، محاورات اور بول چال، گرامر پر آپ کو کامل دسترس حاصل تھی۔

۲۔ بحیثیت مترجم قرآن ترجمہ کے مقاصد یعنی تبلیغ احکام قرآن اور عقیدہ توحید و رسالت کا تحفظ سے وہ بخوبی واقف تھے۔

۳۔ عربی، اردو اور قرآنی زبان کی فصاحت و بلاغت سے انہیں دلی و جذباتی لگاؤ اور خاص شغف تھا۔ وہ عربی، اردو و فارسی ادب کے ”افقہ عالم“ تھے اور تینوں زبانوں میں مزاج کی ہم آہنگی بھی حاصل تھی جن پر ان کی ایک ہزار سے زیادہ تصانیف جو تینوں زبانوں میں لکھی گئی ہیں، شہد عدل ہیں۔

۴۔ قرآن کریم کے موضوعات اور اس کے متعلقات یعنی ”صرف و نحو“، اصول فقہ و حدیث، فن فصاحت و بلاغت اور وہ تمام ۲۵ کے قریب علوم و فنون پر جن پر دسترس ہونا علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ (متوفی ۹۱۱ھ/۱۵۰۵ء) نے تفسیر قرآن کے لیے لازمی قرار دیا ہے، مکمل عبور رکھتے تھے۔ [۲۰]

۵۔ انہیں دونوں زبانوں (عربی و اردو) کے ساتھ ادبی مساوات اور ہم پائیگی بدرجہ اتم حاصل تھی۔

۶۔ کنز الایمان میں قرآنی متن کی شگفتگی، شگنی اور ادبیانہ

رنگ اردو قالب میں بھی جھلکتا نظر آتا ہے۔

۷۔ کنز الایمان میں قرآنی آیات کے اصل لب و لہجہ کی کھنک واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔

۸۔ امام احمد رضا محدث بریلوی تینوں دبستان، دہلی، لکھنؤ اور روہیل کھنڈ کی ہنسالی زبان کے ترجمان تھے۔ اس لیے ان کی انشائی استعداد دوسرے مترجمین کے مقابل زیادہ قوی دکھائی پڑتی ہے۔ ان تینوں دبستانوں کے لب و لہجہ، زبان و محاورات کا خالص علمی، فنی، ادبی و تخلیقی صلاحیت کے ساتھ ایک متوازن آمیزہ بروئے کار لانے کا مکمل ”کنز الایمان“ میں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔

۹۔ گذشتہ صفحات میں ماہر لسانیات مرزا حامد بیگ صاحب کی بیان کردہ مترجم کی دو اہم صفات ”مصنف کا دل سے احترام“ اور ”بطور مترجم“ نہایت دیانتداری کے ساتھ ترجمہ کے اندر ”اصل زبان و بیان کی حرمت کی مسلسل پاسبانی“ کے معیار پر کنز الایمان کا پورا اترنا اظہر من الشمس ہے۔ امام احمد رضا کا قرآن حکیم اور صاحب قرآن حکیم ﷺ اور ان کے رب تعالیٰ سے محبت اور قلبی لگاؤ مثالی ہے اور ترجمہ کرتے وقت عظمت الوہیت اور تحفظ ناموس رسالت کا خاص اہتمام ان کے ترجمہ قرآن کے ایک ایک لفظ سے جھلکتا نظر آتا ہے جو ان کے مخالفین و معاندین کو بھی مسلم ہے۔

انہی مذکورہ بالا خوبیوں کی بناء پر مسعود ملت، ماہر رضویات حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نقشبندی علیہ الرحمہ جو دانا و پینا محقق ہونے کے ساتھ شریعت و طریقت دونوں علوم سے بہرہ ور تھے، اپنے غایت مطالعہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ کا برجستہ، فنی البدیہہ اور ملا شدہ ترجمہ قرآن کریم کنز الایمان ”عجائبات عالم میں سے ایک عجوبہ روزگار ہے۔ لہذا ایسے ترجمہ اور اس کی عظمت والے مترجم کی قدر کرنی چاہیے۔“ ایک اور مقام پر محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی انہی خوبیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب

رحمہ اللہ تعالیٰ) کو فضائل و کمالات سے مشرف و مختص فرمایا اور اس زمانے کے لیے چمپا رکھا (اور بالآخر وقت آنے پر ظاہر فرمادیا)۔

[علامہ شیخ عبداللہ بن محمد صدقہ بن زینی دحلان، مسجد حرام، مکہ معظمہ] (۲) بیشک مؤلف (امام احمد رضا خاں رحمہ اللہ تعالیٰ) اس زمانے میں علماء و محققین کے بادشاہ ہیں اور ان کی ساری باتیں سچی ہیں۔ گویا وہ ہمارے نبی ﷺ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو اس یگانہ امام کے دستِ مبارک پر حق تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے۔ یعنی ہمارے سردار، ہمارے آقا، علمائے محققین کے خاتم، علمائے اہل سنت کے پیشوا، سیدی احمد رضا خاں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی زندگی سے متمتع فرمائے اور ان سب کے خلاف ان کی حمایت فرمائے جو ان کی بدخواہی کا ارادہ رکھتے ہیں۔“

(علامہ شیخ محمد مختار بن عطار دالجاوی، مسجد حرام، مکہ معظمہ) [۲۲]

خود صاحب خزائن العرفان (حاشیہ کنز الایمان)، صدر الافاضل علامہ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ کنز الایمان کی خصوصیت اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمۃ کے قرآنی الفاظ کے مقابل اردو الفاظ و محاورات کے انتخاب کی خداداد صلاحیت اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”دورانِ شرح ایسا کئی بار ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے استعمال کردہ لفظ کے مقام استنباط کی تلاش میں دن پر دن گزرتے گزرتے اور رات پر رات کتنی رہی اور بالآخر مآخذ ملا تو ترجمہ کا لفظ ہی اٹل نکلا۔ اعلیٰ حضرت خود حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کے فارسی ترجمہ کو سراہا کرتے تھے لیکن اگر حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ اردو زبان کے اس ترجمہ کو پاتے تو فرمائی دیتے ”ترجمہ قرآن فی دیگر است و علم القرآن فی دیگر است۔“ [۲۳]

قارئین کرام! یہ بات بہت اہم اور غور طلب ہے کہ صدر الشریعہ علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ جیسے شیخ الحدیث و التفسیر اور اپنے وقت کے برصغیر جنوبی ایشیا کے اکابر علماء میں سرفہرست، عالم و

مرحوم و مغفور نے اہل انصاف اور صاحب علم و دانش کی توجہ ان کی نگارشات کے مطالعہ کی طرف دلائی ہے:

”کسی بھی اہم شخصیت کو نظر انداز کر دینا تاریخی دیانت کے منافی ہے، اور پھر ایسی شخصیت جس کی نظر دوسری شخصیتوں پر قابو نہ ہے۔ بڑی سے بڑی شخصیت جس کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے آقا و مولیٰ محمد رسول اللہ ﷺ کی عزت و ناموس کے آگے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، ضروری ہے کہ ایسی شخصیت کو پرکھیں، اس کے دل کی گہرائیوں میں اتریں، اس کے خلوص و محبت کا اندازہ لگائیں، جو کچھ کہے اس کو بغور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔“ [۲۱]

اب راقم قارئین کرام کی توجہ اس مضمون کے شروع میں ذکر شدہ سورۃ الانعام ۶ کی انیسویں آیت وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ ط کے تفسیری حاشیہ کی طرف دوبارہ مبذول کرنا چاہتا ہے جس میں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ نے قرآن کریم کے مضامین و احکامات کے مبلغین و مترجمین کے لیے معلم کائنات صاحب آیات بیانات ﷺ سے منقول یہ دعا نقل فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جس نے ہمارا کلام سنا اور جیسا سنا و یا پہنچایا اور بہت سے پہنچائے ہوئے سننے والوں سے زیادہ اہل ہوتے ہیں اور ایک روایت میں ہے، افقہ ہوتے ہیں۔“

دورِ آخر میں امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کی ذات سید عالم ﷺ کی اسی دعا کا مظہر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جید علماء حرمین شریفین نے جب آپ کی تفسیری تالیف ”الدولة المکیة بالمادة الغیبیہ“ جو علوم ماکان و مایکون کے من جانب اللہ معلم الکمل، سید الرسل سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ ﷺ کے اثبات پر اے آیات کریمہ اور ۳۷ احادیث مبارکہ کی تفسیر و شرح پر مشتمل ہے، ملاحظہ و مطالعہ کی تو بے اختیار پکارا ٹھے: (عربی سے ترجمہ)

(۱) پاک ہے وہ ذات جس نے اس کے مؤلف (امام احمد رضا خاں

آج نہیں ملتا۔ جب ان کو ترجمہ میں غلطیاں نظر نہ آئیں تو ہماری خردہ گری کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ گذشتہ تیرہ برس میں امام احمد رضا کا شہرہ پاک و ہند سے گذر کر دیا ر مشرق و مغرب میں پھیل چکا ہے۔ ظاہر ہے یہ بات ان حضرات کو پسند نہیں جو امام احمد رضا کو بقول خود دفن کر چکے تھے (یا جو سستی شہرت کی خاطر اپنی چہ بہ اردو تصانیف کی گراں فروشی کے لیے امام احمد رضا کے مایہ ناز علمی شہ پاروں کو سہراہ سمجھتے ہیں)۔ اب امام احمد رضا کے آفتاب فکر کے سامنے ان کا چراغ فکر ٹٹٹانے لگا۔ یہ بات کس کو گوارا ہو سکتی ہے کہ کسی کی گرم بازاری کے باعث اس کا بازار سرد ہو جائے۔“

[۲۶]

خط کشیدہ جملے کو بغور پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ تقریباً اسی سے ملتا جلتا جملہ جب علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب مدظلہ العالی نے شہر کراچی کے ایک عالم و محقق کی اعلیٰ حضرت کے ترجمہ سورہ فتح کی آیت نمبر ۲ کی تعلیل پر تحریر فرمائے تھے تو ان کے گل ہوئے چراغ یکا یک آخری سانس لیتے ہوئے بھڑک اٹھے تھے اور یہ اسی وقت ٹھنڈے ہوئے جب موصوف اور ان کے حواریوں نے اس جملہ معترضہ کے ناشر، مونیڈ اور ترجمہ کنز الایمان کو درست سمجھنے والوں کو اپنے انتقامی فتویٰ تکفیر کی آگ میں بڑھ کر خلیج جلا کر خاکستر نہ کر دیا۔

آج کل کے بعض ناپختہ مزاج اور تحقیق کے نام پر اسلاف کرام بالخصوص آج کے دور میں ان کی نشانی اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی روا قرار دینے اور ان کی تحقیق پر کھلی تنقید اور رد و قدح کو جائز رکھنے والے علماء کی ذہنیت پر تشویش کا اظہار فرماتے ہوئے ماہر رضویات پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب رحمہ اللہ ایک اور مقام پر یوں رقم طراز ہیں:

”بعض علمائے اہل سنت اس خیال کے حامی نظر آتے ہیں کہ امام احمد رضا کے افکار و خیالات کو ہدف تنقید بنانے میں حرج نہیں۔ فقیر سے

ادیب ”کنز الایمان“ کا املا بزبان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمۃ قلمبند کرنے والے اور صدر الافاضل امام التفسیر اور علوم اسلامیہ کے مسلم ماہر وہ یہ فرمائیں کہ ہمیں تلاش بسیار اور تحقیق انیق کے باوجود کنز الایمان میں کوئی لفظ معتبر تفسیر کے خلاف نہ مل سکا اور یہ کہ قرآنی لفظ و محاورہ کے مقابل آپ کا اردو زبان کا منتخب شدہ لفظ و محاورہ ہی بالآخر اٹل ٹھہرا۔ یہ وہ حضرات گرامی ہیں کہ جنہوں نے کنز الایمان از اول تا آخر بنظر غائر مطالعہ کیا، انہیں اس میں بلاغت و معانی، لغات و صرف و نحو، فصاحت و بلاغت اور قرآن و احادیث کے خلاف کوئی ایک آدھ بات ڈھونڈنے سے بھی نہ مل سکی تو اب آج کل کے علمی اعتبار سے زوال پذیر دور کے کسی بھی عالم خواہ ان کو کسی بھی خطاب سے ان کے حواری نوازیں، جو عربی لسانیات کی اردو ترجمہ شدہ کتب پڑھ کر اردو کتب تفسیر اور ترجمہ قرآنی کو سامنے رکھ کر بلکہ سرقہ کر کے مترجم قرآن اور مفسر قرآن بننے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں، انہیں یہ حق کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عربی دانی یا علوم تفسیر و حدیث پر ان کی بے مثال دسترس یا کسی اور فقی اور علمی پہلو پر انگشت نمائی کریں؟ علامہ جلیل مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب مدظلہ نے سچ فرمایا ہے کہ ایسے حضرات اپنا رہا سہا علمی بھرم کھوتے ہیں اور بازارِ علم میں اپنی اہمیت کم کرتے ہیں۔ [۲۴]

ماہر رضویات پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ الرحمۃ نے بھی کنز الایمان کے معاندین کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہوئے راقم کے موقف کی تائید فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”حال ہی میں بعض حضرات نے (جن میں مخالفین کے علاوہ اپنے بھی شامل ہیں) ترجمہ (کنز الایمان) کے خلاف ایک شورش برپا کی ہے۔ راقم کے نزدیک اس کی اہمیت علمی نہیں بلکہ سراسر طبقاتی اور نظریاتی ہے۔ یہ ترجمہ ۷۲ برس پہلے ہوا۔ [۲۵] ظاہر ہے اس طویل عرصہ میں دونوں طرف بیسیوں ایسے علماء گزرے جس کا پاسنگ بھی

نزول سے واقفیت، بظاہر اختلاف رکھنے والی آیات کے درمیان تطبیق، عقائدِ اہل سنت، تفسیر صحابہ و تابعین اور تفسیر سلف صالحین پر گہری نظر اور عبور ہونا بھی ضروری ہے۔ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً پچاس علوم و فنون میں بے مثال مہارت، وسیع مطالعہ اور حیرت انگیز حافظہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کر کے علامۃ المسلمین پر بڑا احسان فرمایا، بلاشبہ ان کا ترجمہ تمام خوبیوں کا حامل اور قرآن پاک کا بہترین ترجمان ہے۔“ [۲۹]

محدث اعظم ہند حضرت سید محمد محدث چکھوچھوی علیہ الرحمۃ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ترجمہ قرآن کو روح قرآن قرار دیتے ہوئے اس کی خوبیوں کا مختصر مگر جامع ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”اعلیٰ حضرت کے علم قرآن کا اندازہ اس اردو ترجمہ سے کیجئے جو اکثر گھروں میں موجود ہے اور جس کی کوئی مثال سابق نہ عربی زبان میں ہے نہ فارسی میں ہے اور نہ اردو میں اور جس کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایسا ہے کہ دوسرا لفظ اس کی جگہ لایا نہیں جاسکتا۔ جو بظاہر ترجمہ ہے مگر درحقیقت وہ قرآن مجید کی صحیح تفسیر ہے اور اردو زبان میں روح قرآن ہے۔“ [۳۰]

شیخ الاسلام علامہ محمد مدنی میاں ابن محدث چکھوچھوی مدظلہ العالی کنز الایمان کو اردو زبان کے تمام تراجم میں لا جواب قرار دیتے ہوئے اس کی گیارہ خصوصیات بیان فرماتے ہیں:

”کلام الہی کا ترجمہ کرنا اور ہے اور عربی کلمات کو اردو کا روپ دے دینا اور ہے۔ المختصر صرف تبدیلی زبان اور ہے اور ترجمہ قرآن اور۔۔۔ کیا آپ اس ترجمہ کو آنکھوں سے نہ لگائیں جس میں صرف زبان کو تبدیل نہیں کیا گیا بلکہ صحیح معنوں میں قرآن کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔“

اگر فاضل بریلوی کے ترجمہ قرآن کو اردو کے دیگر شائع شدہ ترجموں کے سامنے رکھ کر انصاف و دیانت اور فکر و نظر کی گہرائی کے

ایک عالم نے فرمایا کہ امام احمد رضا کے فکر و خیال کو حرف آخر سمجھنا تشویشناک ہے۔ ایک طبقہ اس خیال کو عام کر رہا ہے۔ [۲۷] یہ انتشار کی ایک نئی تدبیر ہے۔ غالباً اس کے بانی ڈاکٹر طاہر القادری ہیں۔ علم و فضل میں جو امام احمد رضا سے بڑا یا کم از کم برابر ہو، یہ حق اس کو پہنچتا ہے کہ وہ اختلاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انتشارِ فکر سے بچائے۔ [۲۸]

غور فرمائیں، اس انتشارِ فکر سے نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ آپ یقیناً کہیں گے اہل سنت و جماعت کو۔ مسعود ملت کے مذکورہ جملوں میں آپ نے ان کے کرب و درد کو محسوس کیا ہوگا۔ معنی یہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمۃ کی ذات ان کے دور میں بھی اہل سنت کی فکری مرکزیت کا نشان تھی اور آج بھی ہے لیکن براہِ ذاتی مفادات کا کہ بعض حضرات سستی شہرت اور دنیوی مفاد کے لیے اہل سنت کو انتشار و افتراق کی جھینٹ چڑھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعائی کی جاسکتی ہے۔

قارئین کرام! اب آپ برصغیر کے دیگر جید علماء علوم اسلامی اور ماہرین ادب و لسانیات کی کنز الایمان کی انفرادیت اور خصوصیات سے متعلق آراء ملاحظہ فرمائیں۔

برصغیر پاک و ہند و بنگلہ دیش کے معروف عالم، مصنف اور صاحب طرز ادیب حضرت علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری (متوفی ۲۰۰۷ء) علیہ الرحمۃ سابق شیخ الحدیث و التفسیر جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور، کنز الایمان کے گہرے مطالعہ کے بعد جس نتیجہ پر پہنچتے ہیں وہ خود ان کے الفاظ میں ملاحظہ ہوں:

”اردو زبان میں قرآن پاک کے بہت سے ترجمے لکھے گئے ہیں اور بازار میں دستیاب بھی ہیں لیکن ترجمہ کرنے کے لیے عربی لغت اور گرامر سے واقف ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ بارگاہ الوہیت اور دربار رسالت کا ادب و احترام، عصمتِ انبیاء کا لحاظ، ناسخ و منسوخ، شان

انہیں علوم اسلامیہ عقلیہ نقلیہ میں ان کے تبحر کا ادراک اور ان کے راہِ حق پر ہونے کا یقین ہو گیا۔ کنز الایمان کی عظمت کے حوالے سے ان کی تحریر کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

”اگر زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر عربی تفاسیر دیکھو اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اوّل اردو تراجم نہیں پڑھنے چاہیے کیونکہ پیشوا لوگ فرماتے ہیں کہ جب تک ۲۲ علوم کا ماہر نہ ہو جائے تب تک قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کا شوق نہ رکھے۔ روزمرہ جو مسائل انسان کو پیش آتے ہیں وہ سیکھے اگر ترجمہ پڑھنے کا شوق ہے تو پھر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ پڑھیں۔ کیونکہ میں نے ایسا ترجمہ تفسیری مسئلہ میں، مفسرینِ حقّ دین کو بھی نہیں پایا۔ اعلیٰ حضرت صرف وہی تفسیر پیش کرتے ہیں جس میں پڑھنے والے کا ایمان برقرار رہے۔ پھر من گھڑت معنی نہیں کرتے۔ آپ اگر اس عاجز کی تحقیق کو بنظر انصاف دیکھیں گے تو آپ ضرور یہ فیصلہ کریں گے کہ اس معاملہ میں اعلیٰ حضرت کا کتنا اونچا مقام ہے۔

سورۃ یوسف

☆ ”وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ“
(آیت نمبر: ۲۴)

ترجمہ: ”اور البتہ عورت نے فکر کیا اس کا اور اس نے فکر کیا عورت کا اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی“ (محمود الحسن)

اس معنی کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارادہ کر لیا تھا اور یہی معنی اکثر مفسرین نے کیا۔ پھر اکثر نے (ہَمَّ بِهَا) میں قسم قسم کی تاویل کی ہیں۔ اور تفسیر قادری والے نے معنی کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ارادہ بھاگنے کا کیا مگر یہ معنی بھی (لَوْ لَا اَنْ رَّا) کے ساتھ مناسب نہیں رکھتا۔ فقط ایک اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے ایسا معنی کیا جس سے یوسف علیہ السلام کی برأت ثابت ہوتی ہے اور یہ معنی انہوں نے قانونِ نحوی کے

ساتھ ان سب کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو انصاف پسند کے لیے اس اعتراف کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ دورِ حاضر میں اردو کے شائع شدہ ترجموں میں صرف ایک ترجمہ کنز الایمان ہے جو

☆ قرآن کریم کا صحیح ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ تفسیرِ معتبرہ قدیمہ کے مطابق ہے۔

☆ اہلِ تفویض کے مسلکِ اسلام کا عکاس ہے۔

☆ اصحابِ تاویل کے مذہبِ سالم کا مؤید ہے۔

☆ عوامی لغات اور بازاری بولی سے یکسر پاک ہے۔

☆ قرآن پاک کے اصل منشاء و مراد کو دیتا ہے۔

☆ آیاتِ ربانی کے اندازِ خطاب کی پہچان کراتا ہے۔

☆ قرآن کے مخصوص محاوروں کی نشان دہی کرتا ہے۔

☆ حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عظمت و حرمت کا محافظ و نگہبان ہے۔

☆ علمتہ مسلمین کے لیے حقائق و معرفت کا اُمّنتا سمندر ہے۔

☆ قادِرِ مطلق کی ردائے عزت و جلال میں نقص و عیب کا دھبہ لگانے والوں کے لیے شمشیرِ بڑاں ہے۔

☆ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم قادِرِ مطلق جل جلالہ کا مقدس کلام ہے اور کنز الایمان اس کا مہذب ترجمان ہے۔“ [۳۱]

حضرت خواجہ حافظ سلطان محمود صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف (حضر و انگ)، فرماتے ہیں کہ وہ طالبِ علمی کے زمانے میں علماء دیوبند سے متاثر تھے اور انہیں محقق سمجھتے تھے۔ اگرچہ بریلوی حضرات کو مشرک نہیں مانتے تھے لیکن جب انہوں نے ان (دیوبندی علماء) کی کتب کا مطالعہ کیا تو ان پر انکشاف ہوا کہ یہ گستاخِ رسول ہیں اور علمائے بریلی اور علمائے دیوبند میں یہی عبارات اصل وجہ نزاع ہیں۔ اس پر انہوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمۃ کی تصانیف اور ترجمہ قرآن کنز الایمان کا مطالعہ شروع کیا تو

واقع ہونے والی چھوٹی موٹی بے اعتدالیوں کا سرزد ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے لیکن مترجم کی ایسی بے اعتدالیاں کبھی قابلِ معافی نہیں ہوتیں جس سے قرآن شریف کا مشکوک ہونا لازم آتا ہو یا اسلام کے کسی مسلمہ عقیدہ کا متزلزل ہونا لازم آتا ہو یا عظمتِ شانِ الہی کے منافی ہو یا عظمتِ شانِ نبوت پر حرف آتا ہو یا کمالاتِ اُلوہیت یا کمالاتِ نبوت کی کسی ضد یا نقیض پر مٹج ہوتا ہو۔

کنز الایمان کا کمال یہ ہے کہ اس قسم کی ناقابلِ معافی بے اعتدالیوں سے پاک ہوتے ہوئے مدارجِ عرفان کے اُن کمالات پر بھی فائز ہے جن پر مشتمل ہونا نورِ بصیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے میرے تجربہ کے مطابق کنز الایمان کے قاریوں کا طبقہ خواص بھی محض اس وجہ سے اس کو پسند کرتا ہے اور دوسرے تراجم پر اس کو ترجیح دیتا ہے کہ یہ اُن ناقابلِ معافی بے اعتدالیوں سے پاک ہے اور اس میں عظمتِ قرآن، عظمتِ شانِ اُلوہیت اور کمالاتِ نبوت کا پاس رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کنز الایمان کے وہ معارف و کمالات جو قرآن فہمی کیلئے مختلف اُلوی علوم و فنون کے حوالہ سے امتیازی شان رکھتے ہیں تجر فی العلوم والفنون کے بغیر کسی قاری کو اُن تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اُن کا بھی انکشاف کیا جائے، اُن سے دنیا کو متعارف کرایا جائے اور اُن کی روشنی سے اہل علم کے قلوب کو منور کیا جائے۔“

علامہ پیر چشتی صاحب کنز الایمان کے معیار کو اعلیٰ قرار دیتے ہوئے اس کو پرکھنے کے لیے دس مناہج کا ذکر فرماتے ہیں، جو درج ذیل ہیں:

(۱) قرآن فہمی کے لئے اُلوی علوم یعنی وہ علوم جو قرآن شریف کا ترجمہ و مفہوم سمجھنے کے لئے بمنزلہ آلہ ہیں جیسے علم صرف، نحو، علمِ اشتقاق، علمِ بلاغت اور علمِ متن لغت اور دونوں زبانوں کے محاورات و مواقع استعمال کو جاننے کے ساتھ قرآن شریف کے ترجمہ کو اُن کے مطابق کرنا

موافق کیا ہے۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا احسانِ عظیم ہے کہ جس معنی میں اکثر مفسرین نے لغزش کھائی ہے اس سے اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا ہے۔ اور اس عاجز پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور مرشد کی نظرِ کرم ہے جس کی وجہ سے یہ معنی ذہن میں آیا۔“ [۳۲]

شیخ الحدیث و التفسیر حضرت علامہ مولانا پیر محمد چشتی، مہتمم دارالعلوم جامعہ معینیہ غوثیہ، پشاور نے اپنے تحقیقی مقالے ”مدارجِ عرفان فی مناہج کنز الایمان“ میں نہایت بلیغ اور علمی انداز میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمۃ کے ترجمہ قرآن کریم کنز الایمان کو زبان و بیان، انشاء پر دازی، علومِ اصول تفسیر، حدیث، صرف و نحو، علمِ اشتقاق، علمِ فصاحت و بلاغت، علمِ متن لغت کے حوالے سے ہر اعتبار سے دیگر معاصر تراجم پر فوقیت ثابت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”امام احمد رضا خان نے جس مسئلہ پر بھی کچھ لکھا ہے اور شریعت مقدسہ کے جس حکم کا بھی اظہار کیا ہے کمال کیا ہے، اسلام کا حق ادا کیا ہے اور سابقین کیلئے قابلِ فخر، لاحقین کیلئے قابلِ تقلید فریضہ اسلام انجام دیا ہے۔ جسے دیکھنے والا کوئی بھی منصف مزاج انسان آفرین کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ملتِ اسلامیہ کی اس محسن شخصیت کی تصنیفات کے طویل سلسلہ میں 32 جلدوں میں ”فتاویٰ رضویہ“ اور ترجمہ القرآن بنام ”کنز الایمان“ اپنی مثال آپ ہیں۔۔۔“

جہاں تک کنز الایمان فی ترجمہ القرآن کا تعلق ہے تو میرے تجربہ و تجزیہ کے مطابق یہ قرآن شریف کا ایسا ترجمہ ہے کہ جس کو اس سے پہلے وجود میں آنے والے تمام تراجم سے فائق، اعلیٰ اور معارف کا گنجینہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔۔۔

قرآن شریف کا کسی بھی عجمی زبان میں ترجمہ کرنے والے حضرات کی جملہ کاوشوں کا محور اسی سعادت و نیک بختی کو پانا ہوتا ہے جس کا حصول ہر مترجم کی علمی استعداد اور جامعیت شرائط پر موقوف ہوتی ہیں جس میں رہ جانے والی کمزوریوں کی وجہ سے نفسِ ترجمہ میں

ترجموں میں ظاہر کرنے سے صرف نظر کرتے ہوئے اُن سے پہلے عجمی مفسرین و مترجمین حضرات نے بغیر ترجمہ کے ہی اُنہیں چھوڑ دیا تھا۔ امام احمد رضا نے اہل علم کی سہولت کی خاطر اُن کا اظہار بھی اردو زبان کے ایسے الفاظ میں کیا ہے جو لغت قرآنی کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت مقدسہ کے مسلمہ اصولوں کے بھی عین مطابق ہیں۔

(۷) جن الفاظ کے عجمی ترجموں میں تقدس شان الہی یا عصمتِ شانِ نبوت کے معانی معانی کا دواہمہ ہو سکتا تھا۔ قرآن فہمی میں عجمیت کے حجاب کو توڑتے ہوئے اُن کی ایسی تعبیریں کی ہیں جو ایک طرف لغت قرآن کے عین مطابق ہے تو دوسری طرف منشاء الہی کی تفسیر ہیں۔ ایک طرف تقدس شانِ الہی کا تحفظ ہیں، تو دوسری طرف عصمتِ شانِ نبوت کا پاس ہے۔ ایک طرف عجمیوں کو لغت قرآنی کے وسیع معنوں میں مناسب حال مفہومات کو تلاش کرنے کی تلقین ہے، تو دوسری طرف ادب کی تعلیم ہے۔

(۸) فصاحت و بلاغت کے حوالہ سے قرآنی لغت اور اُس کے الفاظ کی مخصوص ترکیب و ہیئت کذا یہ میں جن عمیق معانی و مفہومات اور اشارات و کنایات کا لحاظ ہوتا ہے عجمی زبانوں میں اُن کی پوری طرح ادائیگی ناممکن ہونے کے باوجود عربی زبان کی گرائمر اور فصاحت و بلاغت کے بیان کیلئے مقررہ فنون میں جس حد تک اُن کے فوائد بیان کئے جا چکے ہوتے ہیں اُن کے مطابق الفاظ کو ترجمہ میں استعمال کرنے کا فریضہ قرآن شریف کے ترجمہ و تفسیر کرنے والوں کیلئے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ کنز الایمان کا منہج اس اعتبار سے بھی سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قواعد فصاحت و قواعد بلاغت کے قریب ہے۔

(۹) قرآن فہمی کے لئے جن علوم و فنون کی فہم موقوف علیہ کے درجہ میں ضروری ہوتی ہے اُن میں علم صرف و نحو اور فصاحت و بلاغت وغیرہ کی طرح ہی علم منطق و معقولات کا علم بھی متوسط ذہن والوں کے لئے ضروری ہے کیونکہ قرآن شریف کے اندر سینکڑوں مقامات ایسے ہیں

ضروری ہوتا ہے جس کے بغیر ترجمہ کا درست ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس حوالہ سے کنز الایمان کا منہج بے غبار و معیاری قرار پا کر ان تمام فنون کے ارباب اقتدار و ماہرین سے داد تحسین پارہا ہے۔ اور فارسی و اردو زبانوں میں اب تک قدیم و جدید وجود میں آنے والے تراجم قرآن کے زمرہ میں جس کا منہج سو فیصد معیاری قرار دینے کے قابل ہے وہ صرف اور صرف کنز الایمان ہی ہے۔

(۲) قرآن شریف اپنی آفاقیت و جامعیت کی بناء پر حقائق الاشیاء کے مابین واقعی ترتیب اور حفظ مراتب کی تبلیغ پر بھی مشتمل ہے جس کے مطابق ترجمہ کی درستی کیلئے ہر قابل تقدیم کو مقدم اور ہر قابل تاخیر کو بعد میں ذکر کرنا سچائی کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کنز الایمان کا منہج اس اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ گویا اپنے اس منہج میں ”وضع کل شی فی مرتبہ“ کا مظہر اتم ہے۔ کمال بالائے کمال یہ کہ اول سے آخر تک اس منہج کے تقاضوں کو نبھایا گیا ہے۔

(۳) امام احمد رضا نے اپنی قدامت پسند رجحان طبع کی بنیاد پر جن آیات و الفاظ کے ظاہری معنی اپنی ایک جہتی میں واضح تھے۔ اُن کا ترجمہ سلف صالحین کی تعبیر کے عین مطابق بیان کیا ہے۔

(۴) جن میں ایک سے زیادہ معانی و مفہوم کا احتمال تھا یا مختلف الجہات تفسیروں کے حامل تھے۔ اُن کا ترجمہ ایسے جامع الفاظ میں کیا ہے جو سب پر منطبق ہو سکتے ہیں۔

(۵) جن آیات کے تراجم میں اُن سے قبل کے فارسی یا اردو میں ترجمہ القرآن کرنے والے حضرات سے کچھ فنی کوتاہیاں ہوئی تھیں یا اُن کے ہم عصر علماء کرام کے ماحول میں لسان القرآن پر منطبق نہ ہونے والے جو تراجم مشہور ہو رہے تھے۔ اُن کے ترجموں میں ایسا انداز بیان اختیار کیا ہے جو لسان قرآن اور اُس کی فصاحت و بلاغت کے مطابق ہونے کے ساتھ سب کیلئے قابل قبول ہے۔

(۶) قرآن شریف کے بعض الفاظ کے لغوی معانی و مفہوم کو اپنے

مطالعہ، تدبر فی القرآن فقہ و اصول فقہ، حدیث و اصول حدیث اور قدیم و جدید علوم عقلیہ نقلیہ سے واقفیت اور اپنی محنت اور قیاس شرعی سے قرآن حکیم کے اعجاز و صداقت کو عوام و خواص کے استفادہ کے لیے اہم نشر کریں، اس کے ابدی اصولوں اور ہر لمحہ بدلتی ہوئی زندگی کی حقیقتوں کے درمیان علم کی نارسائی، عقل و خرد کی کوتاہ نظری اور فکر و نظر کی سطحیت سے جو مہوم حجابات اور خیالی خلیج حائل ہو جاتی ہے، اسے دور کریں۔ جب ساری دنیا کو اس کے لفظی اعجاز، ماوراء انسانی بلاغت نے متوجہ اور حیرت زدہ کر رکھا تھا اور اس کی صداقت کا یہی معیار سمجھا جاتا تھا تو باقلائی، رمتانی اور جرجانی نے ”اعجاز القرآن“ اور ”دلائل الاعجاز“ کے نام سے تصانیف قلمبند کیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمخشری اور بیضاوی جیسے نکتہ شناس دیدہ و پر پید ا کیے۔ جب علوم عقلیہ اور فلسفہ یونان کے سحر عقل فراموش سے سارا عالم اسلام دم بخود اور مسموم و محو نظر آ رہا تھا تو خالق کائنات نے امام فخر الدین رازی جیسے مفسر اور حضرت محمد بن علی بن عبد القادر جیلانی علیہما رحمۃ جیسے مفسر، محدث، مصلح اور روحانی معالج پیدا فرمائے جنہوں نے ان عقلی اور فلسفیانہ اعتراضات کے جوابات دیے جو ان علوم کے سطحی المنظر مقلد قرآن حکیم کے غیبی حقائق و معارف اور ماوراء خرد علوم و مضامین پر وارد کیا کرتے تھے۔ ان حضرات گرامی نے اس مرغوبیت اور احساس کمتری کو دور کرنے میں بہت مفید خدمات انجام دیں جس کے اس دور کے بہت سے اہل اسلام شکار ہو گئے تھے جنہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ ان عقلی علوم کی خواصی میں گزار دیا تھا۔ اللہ علیم وخبیر ہی بہتر علم رکھتا ہے کہ ان حضرات قدس کے ذریعہ کتنے لوگوں کے ایمان بچ گئے اور کتنے لوگوں کے ایمان میں نئی روح اور توانائی پیدا ہو گئی۔

اب جب بارہویں تیرہویں صدی ہجری کا نیا دور آیا جس میں ہر طرح کے انقلابات سامنے آئے۔ مسلمانوں کا زوال، اسلامی سلطنت کا تاخت و تاراج ہونا، یورپ کا صنعتی انقلاب (Industrial

جن کی صحیح فہم کیلئے مذکورہ علوم و فنون کے بعد فہم معقولات ناگزیر ہے۔ بالخصوص پورے قرآن شریف میں پھیلے ہوئے سینکڑوں دلائل توحید پر مشتمل آیات کی صحیح تفسیر تک رسائی اس کے بغیر متوسط ذہن والوں کیلئے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس حوالہ سے بھی کنز الایمان کا منہج اپنی مثال آپ ہے۔

(۱۰) قرآن شریف کے اندر بعض الفاظ کبھی شرعی مفہوم میں اور کبھی لغوی مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے مواقع استعمال کے مطابق ترجمہ و تفسیر ناگزیر ہوتی ہے ورنہ ایک کی جگہ دوسرے مفہوم میں ترجمہ کرنا بخل فہم ہونے کے ساتھ اشتباہ کا موجب ہو سکتا ہے۔ جس سے بچنے کے لئے ہر موقع کی مناسبت سے ترجمہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ”کنز الایمان“ کا منہج اپنی مثال آپ ہے۔ [۳۳]

انہی میں عرض ہے کہ جس ”الکتاب“ کے معارف و معانی اور اسرار و رموز کے بیان اور انکشاف کرنے اور اس کے ہر نقطہ، حرف، لفظ اور جملے کی ماورائی حفاظت کی ذمہ داری خود اس کے نازل کرنے والے رب تعالیٰ نے لے لی اور پھر اسی ”الکتاب“ میں اسی کی پیشین گوئی ریکارڈ کر کے اہل ایمان کو سکون طمانیت اور اہل باطل کو کھلا چیلنج بھی دے دیا۔ تو اس کے لیے یہ انتظام و اہتمام الہی بالکل قرین قیاس ہے اور قطعاً لائق تعجب نہیں کہ اس کے اعجاز و صداقت کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ کے ہر عہد میں غیبی اور تقدیری انتظامات کیے جاتے رہیں۔ عہد اور زمانہ کی رفتار کے ساتھ، علوم و فنون اور فکر انسانی کی وسعتیں، بلندیاں اور تر قیاں، نئے نئے انکشافات، ایجادات و معلومات کی افزائش، جو نئے سوالات پیدا کر دیتے ہیں، اس کتاب الہی قرآن حکیم اور صاحب قرآن کریم ﷺ پر ایمان رکھنے والے ان دونوں سے عشق کرنے والے اور قرآن و سنت کے لیے اپنی حیات مستعار کو کل پیہ وقف کر دینے والے علماء اسلام ان سوالات کا جوابات دینے اور نئے مسائل کا حل پیش کرنے کا بیڑا اٹھائیں، اپنے علم و

کے زہر سے مسموم کیا، اتحادِ ملت کو ختم کرنے کے لیے نئے نئے پیدا ہونے والے فرقوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ چنانچہ اس دور میں اس قسم کے مباحث پھیلے کہ

☆ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟

☆ نبی اکرم ﷺ کے بعد کوئی نیا نبی آجائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں فرق آئے گا یا نہیں؟

جب کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو نبی ہونے کا دعویٰ ہی کر دیا۔

☆ اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ اور دیگر محبوبانِ خدا کی شان میں توہین و تنقیص کی زبان دراز کی گئی۔

نتیجہ یہ ہوا کہ امتِ مسلمہ کئی فرقوں میں بٹ گئی اور متحدہ پاک و ہند میں اتنے فرقے پیدا ہوئے کہ دوسرے کسی بھی اسلامی ممالک میں اتنے فرقے نہیں ملیں گے۔

یہ وہ ماحول تھا جب سرزمینِ بریلی میں امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے اور تقریباً چودہ سال کی عمر میں مروجہ علومِ دینیہ حاصل کر کے دینِ اسلام کی خدمت و حفاظت کی مسند پر فائز ہو گئے۔ انہوں نے ایک ہزار کے لگ بھگ چھوٹی بڑی کتابیں لکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کے خلاف لب کشائی کرنے والوں پر بھرپور تنقید کی۔ رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، ائمہ دین، مجتہدین اور اولیائے کاملین کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا شدید محاسبہ کیا۔ قادیان میں انگریز کے کاشتہ پودے کا شدید رد کیا۔ اس دور میں پائی جانے والی بدعتوں کے خلاف جہاد کیا۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی سازشوں کے تار و پود بکھیر دیے۔ سلف صالحین کے طریقے اور مذہبِ حنفی کی دلائل قاہرہ سے حمایت اور حفاظت کی۔ غرض یہ کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کی خاطر ہر محاذ پر جہاد کیا اور تمام عمر جہاد کرتے رہے۔

اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو پچاس سے

(Revolution)، عقلی علوم اور فلسفہ یونان کی بجائے تجرباتی علوم، سائنس، بالخصوص فزکس، کیمسٹری، علم معاشیات، اقتصادیات، عمرانیات، علوم تاریخ، جغرافیہ اور قانون میں غیر معمولی وسعت اور ان کی بڑھتی ہوئی اہمیت۔ ایسے میں بہت سے جغرافیائی روایات اور تاریخی مسلمات محلِ نظر بلکہ خلافِ واقع سمجھے جانے لگے، نئی نئی ایجادات نے علم کی نئی شاخیں دریافت کیں، نئی نئی حقیقتوں کا انکشاف و انکشاف ہونے لگا، انسان کے قدم چاند پر پہنچے۔ ایسے میں عالمِ اسلام جو یہود و نصاریٰ کی چیرہ دستیوں سے پہلے ہی ایک اضطرابی کیفیت میں تھا، بالخصوص اس کے اہل علم طبقہ یعنی علماء اسلام پر اب ان بدلتے ہوئے جغرافیائی و سیاسی حالات اور جدید معلومات و ایجادات کی روشنی میں اعجازِ قرآن حکیم اور صداقتِ قرآن و سنت کو آشکار کرنے کی نئی ذمہ داری عائد ہوتی تھی بالکل اسی طرح جیسا کہ قدیم علمائے متکلمین اور مفسرین قرآن اور شارحین حدیث کو اپنے اپنے زمانہ میں یونانی فلسفہ و حکمت، الحاد اور باطلیت کا واسطہ پڑا تھا اور انہوں نے علمی و عقلی دلائل سے قرآن مجید اور سنت رسول ﷺ کی حقانیت کو ثابت کر دکھایا تھا، اس کا عظیم کوا انجام دینے کے لیے برصغیر پاک و ہند میں اللہ تبارک نے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ کا انتخاب کیا اور انہوں نے ترجمانِ قرآن کی حیثیت سے کمرِ ہمت باندھی۔ بقول علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری علیہ الرحمۃ:

”سرزمینِ پاک و ہند پر تقریباً ایک ہزار سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، پھر انگریز تاجر بن کر آئے اور سازشوں کے ذریعے حکمران بن بیٹھے۔ وہ اس حقیقت سے پوری طرح باخبر تھے کہ مسلمانوں کی بقاء اور ترقی کا راز ایمان اور اتحاد میں مضمر ہے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں اسی بنیاد کو کمزور اور ختم کرنے میں صرف کر دیں، دینی مدارس کو بے اثر بنانے کے لیے اسکول اور کالج کھولے اور وہاں تعلیم پانے والے بچوں کے ذہنوں کو الحاد اور بے دینی

ضروری ہے کہ سائنس کو اسلام کے تابع کیا جائے نہ کہ اسلام کو سائنس کے سانچے میں ڈھال دیا جائے۔

امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جملہ تصانیف کی بنیاد، اسلام اور داعی اسلام سید الانامیہؒ سے گہری وابستگی پر ہے۔ اسلامیان پاک و ہند کے دلوں میں رسول اللہ ﷺ کی محبت و عقیدت، تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ بسانے میں انہوں نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ۱۹۱۹ء اور ۱۹۲۰ء میں تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات شروع ہوئی۔

☆ پہلی تحریک کا مقصد سلطنت عثمانیہ، ترکی کی حفاظت اور امداد تھا۔
☆ جب کہ دوسری تحریک کا مقصد ہندوستان کی آزادی کے لیے بائیکاٹ کے ذریعے حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈالنا بتایا گیا۔

مسٹر گاندھی کمال عیاری سے دونوں تحریکوں کا قائد اور امام بن گیا۔ حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ قریب تھا کہ مسلمان اپنا ملی تشخص کھو کر ہندومت میں مدغم ہو جاتے۔ اس ماحول میں امام احمد رضا نے الحجۃ المومنین اور انفس الفکر ایسے رسائل لکھ کر دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنادیا اور دلائل سے ثابت کیا کہ ہندو نہ تو مسلمانوں کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی وہ مسلمانوں کا امام بن سکتا ہے۔ نیز یہ کہ مسلمان الگ قوم ہیں اور ہندو الگ قوم۔ ان کی دور بین نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ مسلمان انگریز کے چنگل سے رہا ہو کر ہندوؤں کے محکوم اور غلام بن کر رہ جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ دونوں سے گلو خلاصی ہو جائے۔ یہی وہ دو قومی نظریہ ہے جس کی بنا پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ امام احمد رضا کے تلامذہ، خلفا اور تمام ہم مسلک علما و مشائخ نے نظریہ پاکستان کی حمایت کی اور ۱۹۴۶ء میں آل انڈیائی کانفرنس، بنارس کے اجلاس میں متفقہ طور پر قیام پاکستان کے حق میں قراردادیں پاس کی گئیں اور اپیل کی گئی کہ اپنے اپنے علاقوں میں مسلم لیگ کے نمائندوں کو کامیاب کروایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ حضرات

زائد علوم و فنون میں حیرت انگیز مہارت عطا فرمائی تھی۔ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین، ریاضی کا ایک لائٹل مسئلہ لے کر حاضر ہوئے جسے آپ نے اسی وقت حل کر دیا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ:

”یہ ہستی صحیح معنوں میں نوبل پرائز کی مستحق ہے۔“

فقہ میں تو انہیں وہ بحر حاصل تھا کہ ان کے معاصرین میں کوئی بھی اُن کا ہم پلہ نظر نہیں آتا۔ حکم عبدالحمی ندوی، ”نزہۃ الخواطر“ میں لکھتے ہیں کہ

”فقہ حنفی اور اس کی جزئیات پر انہیں وہ عبور حاصل تھے جو شاید ہی کسی دوسرے کو حاصل ہو۔“

اس حقیقت پر ”فتاویٰ رضویہ“ شاہد ہے۔ علامہ اقبال نے واضح کاف لفظوں میں اُن کی فتاہت کو خراج تحسین پیش کیا۔ ممبئی ہائی کورٹ کے پارسی جج پروفیسر ڈی ایف ملانے ”فتاویٰ رضویہ“ کو فقہ کا عظیم شاہکار قرار دیا۔ علماء عرب و عجم نے ان کی جلالت علمی کے قصیدے پڑھے اور انہیں چودھویں صدی کا مجدد قرار دیا۔

تحقیقات علمیہ میں امام احمد رضا بریلوی کا بلند ترین مقام تو اہل علم کے نزدیک مسلم ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ شعر و ادب میں قادر الکلام اساتذہ کی صف میں شامل تھے۔ جامعہ ازہر، مصر کے ڈاکٹر محی الدین الوائلی نے اس امر پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ علمی موشگافیاں کرنے والا محقق، نازک خیال ادیب اور شاعر بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ انہوں نے اصنافِ سخن میں سے حمد باری تعالیٰ، نعت اور منقبت کو منتخب کیا اور قصیدہ معراجیہ اور مقبولیت عامہ حاصل کرنے والے سلام

مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام

ایسے ادب پارے پیش کیے۔ فلسفہ جدیدہ (سائنس) اور فلسفہ قدیمہ کے غیر اسلامی نظریات پر ”الکلمۃ المہمۃ“ اور ”نورِ مبین“ میں سخت تنقید کی۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ سائنس کو اسلامی بنانے کے لیے

ہو۔ امام احمد رضا ان تمام اُمور کے جامع تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہایت اہم اور نازک ترین مقامات پر جو احتیاط ملحوظ رکھی ہے وہ انہیں کا حصہ ہے۔“ [۳۴]

جیسا کہ راقم نے سورۃ الانعام کی انیسویں آیہ کریمہ کے تحت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ کی تفسیر کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ امام احمد رضا اس دور کے افتخار عالم تھے، چاہے اردو، فارسی، عربی اور ہندی زبان کا معاملہ ہو، یا علوم قرآن و حدیث کا یا اس کے متعلقات کا، جدید سائنسی علوم کا معاملہ ہو یا قدیم علوم نقلیہ کا، وہ ہر اعتبار سے افتخار عالم تھے۔ وہ تفسیری خدمات کے لیے موزوں ترین شخصیت تھے۔ وہ قدیم و جدید علوم کا سنگم تھے۔ اپنے عصر کے عوام و خواص کی نفسیات، ان کے معمولات، بول چال، مسائل، رسم و رواج سے پوری طرح باخبر تھے۔ ان کے مطالعہ میں وسعت اور گہرائی و گیرائی تھی۔ قرآن و حدیث اور کتب فقہ کے مضامین ان کے متحضر تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ سچے عاشقِ رسول ﷺ تھے۔ یہی ان کی حیات کا طرۂ امتیاز ہے۔ مولانا کوثر نیازی نے ان کے جذبہٴ عشق کی بڑی صحیح عکاسی کی ہے۔ وہ تحریر کرتے ہیں:

”جس تشدد کی دہائی دی جاتی ہے، وہی ان کی ذات کی پہچان اور پوری حیات کا عرفان ہے، وہ فنا فی الرسول ﷺ تھے اس لیے ان کی غیرتِ عشقِ احتمال کے درجے میں بھی تو بین رسول کا کوئی خفی سے خفی پہلو بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ دم آخرین اپنے عقیدہ مندوں اور وارثوں کو جو وصیت کی وہ بھی یہی تھی کہ:

”جس سے اللہ اور رسول کی شان میں ادنیٰ توہین پاؤ پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً اس سے جدا ہو جاؤ، جس کو بارگاہِ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو پھر وہ کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔“ (وصایا شریف)

حمایت نہ کرتے تو پاکستان قائم نہیں ہو سکتا تھا۔

ایک طرف پاک و ہند کے درجنوں ادارے امام احمد رضا کی تصانیف اور ان کی دینی و ملی خدمات پر لکھی جانے والی کتابوں کی اشاعت میں مصروف ہیں، دوسری طرف پٹنہ، جبل پور، علی گڑھ، کراچی، سندھ اور پنجاب کی یونیورسٹی میں احمد رضا کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقی کام ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ اسی طرح افریقہ، قاہرہ، جامعہ ازہر، یورپ، لندن، امریکہ اور شکاگو وغیرہ کی یونیورسٹیوں میں بھی کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ غرض یہ کہ امام احمد رضا کی عمیقی شخصیت کا تعارف بین الاقوامی سطح پر ہو رہا ہے اور وہ دن دور نہیں جب علمی دنیا ان کے صحیح مقام سے روشناس ہو جائے گی۔

کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن

۱۳۳۰ھ-۱۹۱۱ء

امام احمد رضا نے قرآن و حدیث کا بہت ہی وسیع اور عمیق مطالعہ کیا تھا۔ سورۃ النضحیٰ کی تفسیر لکھنے لگے تو چھ سو صفحات سے تجاوز کر گئی۔ قرآن پاک کا ترجمہ لکھا جسے بلا مبالغہ ان کا عظیم علمی شاہکار قرار دیا جاسکتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی نے بجا فرمایا ہے:

”یہ نہ کسی ترجمے کا ترجمہ ہے اور نہ ترجموں کی ترجمانی۔۔۔ یہ تو براہِ راست قرآن سے قرآن کا ترجمہ ہے۔“

بعض لوگوں نے لغات سامنے رکھ کر قرآن پاک کا ترجمہ لکھ دیا اور یہ نہ دیکھا کہ تقدیس الوہیت، شانِ نبوت و رسالت اور عقائدِ اہل سنت کا پاس بھی رہتا ہے یا نہیں۔ مترجم کے لیے صرف لغتِ عربی سے واقف ہونا کافی نہیں۔ اس کے لیے قرآن و حدیث، ارشاداتِ صحابہ اور اقوالِ سلف کا وسیع اور گہرا مطالعہ ضروری ہے۔ اسے شانِ نزول اور نسخ و منسوخ کی معرفت بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ مترجم کے لیے ضروری ہے کہ اسے علومِ عربیہ، صرف، نحو، معانی، بیان اور بدیع وغیرہ علوم پر عبور حاصل ہو اور عقائدِ اہل سنت سے پوری طرح باخبر

کیے دیتا ہے۔ آج کل بعض ”کودک نادان“ قسم کے محققین بڑا شور شرابا کرتے نظر آتے ہیں کہ کنز الایمان میں بعض الفاظ مروی زمانہ کی وجہ سے ترک کرنے اور بعض کی تسہیل کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں آؤ تم کس لفظ کے ترک کرنے اور کس کی تسہیل کی بات کرتے ہو؟ لیکن سب سے پہلے اس امر کا تعین کرو کہ جن الفاظ کو تم متروک قرار دیتے ہو، وہ کنز الایمان میں کتنے ہیں؟ دوم یہ کہ مستند کتب لغت سے یہ ثابت کرو کہ وہ متروک ہیں (اور یہ تم ہرگز ثابت نہیں کر سکتے) اور سوم یہ کہ جو متبادل مترادف الفاظ تم لا رہے ہو، کیا وہ قرآنی الفاظ کی معنویت، اس میں پنہاں تہہ داری، گہرائی و گیرائی کو قاری کے ذہن تک پہنچانے میں کنز الایمان کے الفاظ سے زیادہ یا کم از کم اس جیسی ہی قوت اور ہمہ گیریت رکھتے ہیں؟ ہمارے ادارے کے ریسرچ اسکالر محترم اشرف جہانگیر صاحب جو خود بہت اچھے ادیب، نثر نگار اور افسانہ نگار بھی ہیں اور اردو ادب کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، وہ گذشتہ تین برسوں سے رضویات کے مختلف پہلوؤں پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کنز الایمان کا اردو لسانیات کے حوالے سے مطالعہ کیا ہے۔ پورے کنز الایمان میں مشکل سے بیس، پچیس ایسے الفاظ ہیں جن پر بعض حضرات کو یہ اعتراض ہے کہ یہ غیر مانوس اور متروک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے اعتراضات پڑھ کر چند جدید و قدیم مستند لغات کی ورق گردانی کی تو کسی لغت میں ان میں سے کسی ایک لفظ کے آگے یہ لکھا نہیں پایا کہ یہ متروک ہے۔ پھر اس کے مترادفات جو بعض لوگوں نے بدل کے طور پر لکھے ہیں، ان کے معنی کے لیے لغت دیکھی تو کوئی لفظ ایسا نظر نہیں آیا جو اعلیٰ حضرت کے استعمال شدہ لفظ سے زیادہ یا اس کے برابر قرآنی مفہوم بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور فصاحت و بلاغت کے معیار پر بھی پورا اترتا ہو۔ آخر کار صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ کے الفاظ میں انہیں یہی کہنا پڑا کہ کنز الایمان کے لفظ کو ہی اٹل پایا۔

”حقیقت میں جسے لوگ امام احمد رضا کا تشدد قرار دیتے ہیں، وہ بارگاہ رسالت میں ان کے ادب و احتیاط کی روش کا نتیجہ ہے۔ شاعر نے شاعری نہیں کی، شریعت کی ترجمانی کی ہے۔ جب یہ کہا ہے کہ۔
ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر
نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید این جا
اور میر اپنا ایک شعر ہے۔

لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے

خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا

ادب و احتیاط کی یہی روش امام احمد رضا کی تحریر و تقریر کے ایک ایک لفظ سے عیاں ہے، یہی ان کا سوز نہاں ہے جو ان کا حرزِ جاں ہے ان کا طرائے ایمان ہے، ان کی آہوں کا دھواں ہے، حاصل کون و مکاں ہے، برتر از این و آں ہے، باعثِ رشکِ قدسیاں ہے، راحتِ قلبِ عاشقاں ہے، سرمہٗ چشمِ سالکاں ہے، ترجمہٗ کنز الایمان ہے۔“ [۳۵]

چنانچہ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ فقہ و حدیث اور قرآن کریم کی خدمت پر اس دور میں مامور من اللہ ٹھہرے۔ انہوں نے تین بڑے علمی کام کیے۔

۱۔ جدید و قدیم مسائل کے حل کے لیے فتاویٰ تحریر کیے جو ۳۰ جلدوں میں اور مقدمہ و اشاریہ کی تین مزید جلدوں کے ساتھ رضا فاؤنڈیشن، لاہور سے شائع ہو چکے ہیں۔

۲۔ قرآن حکیم کا ترجمہ ”کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن“ (۱۳۳۰ھ) کے نام سے کیا۔

۳۔ نعتیہ شاعری کے دو مجموعے ”حدائقِ بخشش“ کے نام سے مرتب کیے۔

کنز الایمان خوبیوں کا مجموعہ ہے جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ کنز الایمان کی ایک اور اہم خوبصورتی بلکہ اعجاز کی طرف راقم اشارہ

حسین رضوی (ایم۔ اے) کے ایک مضمون ”کنز الایمان۔ ضرورت و افادیت“ کا ایک خوبصورت اقتباس پیش کر کے پیش کر کے اہل علم و ادب حضرات کی توجہ ”کنز الایمان“ کی انفرادی خصوصیات کے مزید ان گوشوں کی طرف دلانا چاہتے ہیں جن پر گزشتہ سو برسوں میں علمی اور تحقیقی انداز میں اب تک کام نہ ہو سکا ہے اور ابھی ان پہلوؤں پر بہت کچھ لکھنا لکھنا باقی ہے:

”چلتے چلتے مضمون کے اختتام پر کچھ باتیں اور بھی عرض کئے دیتا ہوں جن سے مضمون میں خوبصورتی اور کشش آ سکتی ہے۔ بات کنز الایمان کی تھی اور اب بھی ہے کہ اہل علم و ادب اور صاحب بصیرت حضرات نے امام احمد رضا کے ترجمہ قرآن کو ہاتھوں ہاتھ لیا، آنکھوں سے لگایا اور اسے دلوں میں جگہ دی کیونکہ اس میں کچھ خوبیاں ہی ایسی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی قلب و دماغ کا جھکاؤ اسی کی طرف دکھائی پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو الفاظ، جملے اور عبارتیں لائی گئیں ہیں ان میں عشق و محبت، صدق و صفا اور قلبی کیفیات سموئی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں فکر و نظر، شعور و ادراک کے عکس و آثار بھی ہیں۔ جو لفظ جس موقع پر استعمال ہوا ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ صرف اور صرف طبعی تناسب کا ہے کہ اس طبعی مناسبت سے نہ تو اس لفظ کو جدا کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی لفظ کا اضافہ۔ وہ نگینہ کی مانند ہے کہ جب تک وہ لفظ اس مقام پر ہے اس کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں، اس کو الگ کرتے ہی یا اس میں تسہیل کے طور پر کوئی اضافہ بھی طبعی مناسبت میں نقص پیدا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ میں اھدنا الصراط المستقیم کے ترجمہ کو ہی لے لیجئے کہ اوروں نے اس کا ترجمہ کیا..... ”ہمیں سیدھی راہ دکھا“، مگر میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا..... ”ہمیں سیدھا راستہ چلا“ فرض کر لیجئے کہ ”چلا“ کو ترجمہ کی صف سے ہٹا لیا جائے تو بتائیے اس کی جگہ کون سا لفظ لایا جاسکتا ہے؟ دکھا تو لائیں سکتے کیونکہ یہ تبدیلی خود امام احمد رضا فاضل

راقم اس مقام پر مناسب تصور کرتا ہے کہ حضرت علامہ بدرالدین علیہ الرحمۃ نے اپنی تصنیف سوانح اعلیٰ حضرت (ص ۳۶۶) پر سید عالم ﷺ کی تاریخ ولادت کی نسبت سے کنز الایمان کی دوبارہ انفرادی خصوصیات مجملہ بیان کی ہیں، ان کا ذکر بھی یہاں کر دیا جائے تاکہ کنز الایمان کے عام قاری کو اندازہ ہو جائے کہ کم از کم کنز الایمان ہی ایک ایسا ترجمہ ہے جس کے مطالعہ سے وہ ہدایت و ارشاد اور عشق و ایمان کی تروتازگی برقرار رکھ سکتا ہے اور جو اہل علم و فن اور صاحب بصیرت ہیں تو جس کا دامن علم اور فنی فکر جس قدر وسیع ہوگا، وہ اپنی بساط بھر نہ صرف اس سے استفادہ کر سکے گا بلکہ ان بارہ خصوصیات کی تہہ میں جو مزید ذیلی انفرادی امتیازات پوشیدہ ہیں، ان کی ہر خصوصیت کی عملی و نظری ابجاث کو صفحہ قرطاس پر قلمبند کر کے اہل علم و نظر کے لیے تازہ بستیاں آباد کرنے کا سامان بھی مہیا کرے گا جو رہتی دنیا تک ”یا لہا الذین امنوا“ سے خطاب یافتہ جماعت میں اس کے نام اور کام کو زندہ جاوید رکھے گا بلکہ یوم النشور پیش صاحب یوم النشور ﷺ اس کے لیے شفاعت کا مژدہ ہوگا۔ خدمت اقدس کے قدسی اس خادم کنز الایمان کو حساب و کتاب کے بغیر ان الفاظ میں غلہ بریں کی خوش خبری سنائیں گے

آیہ فتح میں کو خوب روشن کر دیا

مژدہ ہے غلہ بریں کا، کنز ایمان رضا

ان ۱۲ خصوصیات میں سے گیارہ تو تقریباً وہی ہیں جو آپ گزشتہ صفحات پر شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں صاحب کی تحریر کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ بارہویں یہ ہے کہ کنز الایمان علماء و مشائخ کے لیے حقائق و صداقت کا امنڈتا ہوا سمندر ہے۔

ہم حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ کے اس ادبی فتوے کی کہ ”اعلیٰ حضرت نے جو لفظ استعمال کیا ہے، وہ اپنی جگہ اٹل ہے۔“ کی مزید تصدیق کے لیے علامہ مولانا محمد شمشاد

کی مصطلحات میں کیا جائے جیسا کہ انہوں نے اس آیت میں بھی کیا۔ اس کی وجہ سے یہ کہ امام احمد رضا بریلوی وہ واحد مترجم قرآن ہیں جن کے علوم عقلیہ یعنی موجودہ اور قدیم سائنس و حکمت پر بھی سو سے زیادہ رسائل موجود ہیں اور سائنس و حکمت کا کوئی بنیادی شعبہ ایسا نہیں جس پر امام صاحب کی دو چار قلمی یادگاریں نہ ہوں۔ یہاں سائنس و حکمت کے حوالے سے چند امثال پیش کرنا چاہوں گا تاکہ امام موصوف کی ان علوم پر دسترس کا اندازہ لگایا جاسکے۔ مثلاً سورۃ النباء کی ۲۰ ویں آیت ملاحظہ ہو:

وسیرت الجبال فکانت سراباً (النباء: ۲۰)

ترجمہ: اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا اور پانی کا دھوکا دیتا۔“

دیگر مترجمین کا ترجمہ بھی ملاحظہ ہو:

(۱) اور چلائے جاویں گے پہاڑ ہو جاویں گے مانند ریت کی۔ [شاہ رفیع الدین دہلوی]

(۲) اور پہاڑ (اپنی جگہ سے) ہٹا دیے جائیں گے سو وہ ریت کی طرح ہو جاویں گے۔ [مولوی اشرف علی تھانوی]

(۳) اور پہاڑ (اپنی جگہ سے) چلائے جائیں گے اور وہ غبار ہو کر رہ جائیں گے۔ [ڈپٹی نذیر احمد دہلوی]

(۴) اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ [ابوالاعلیٰ مودودی]

اس آیت کا ترجمہ جو امام احمد رضا نے کیا ہے اس کو پڑھ کر جہاں ایک دینی عالم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، وہیں علوم عقلیہ کا ماہر خاص کر علوم ارضیات اور طبوعات کا ماہر بھی امام صاحب کے اس ترجمہ قرآن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا خاص کر لفظ ”سراب“ کا ترجمہ جبکہ اکثر مفسرین نے انہی معنوں میں تفسیر فرمائی ہے۔ مثلاً

تفسیر خازن میں ہے (فکانت سراباً) ای ہبا، منبثا کالسراب

بریلوی نے کر دی۔ اس کے لئے کوئی ایسا لفظ لایئے جو چلا کے مقام پر فٹ ہو جائے۔ ذخیرۃ الفاظ کو کھنگال لیجئے، لفظوں کی ورق گردانی کر لیجئے۔ علاقائی بولیوں کو بھی ٹول لیجئے۔ میں پورے طور پر یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس مقام پر لفظ ”چلا“ سے زیادہ موزوں کوئی اور لفظ نہیں ہو سکتا۔ کنز الایمان کی اسی خصوصیت کے سبب یہ کہا جاسکتا ہے کہ امام احمد رضا نے جو لکھ دیا وہی مناسب اور انسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں کسی رد و بدل کے قائل نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی جواز و امکان ہے۔ اسی لئے کنز الایمان اردو ادب کا ایک عظیم شاہکار ہے کہ اردو نثر میں اس سے بڑا اور کوئی شاہکار اب تک دیکھنے کو نہیں ملا۔ میری اس تحریر کو مبالغہ آرائی اور بیجا مدح و ستائش پر محمول نہ کیا جائے کہ یہ حقیقت ہے۔ اس میں کذب و دروغ یا لاف و گزاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ کنز الایمان سلامت رہے۔ اس کی لطافتوں رعنائیوں کو سلام اور اس کی خوبصورت ترتیب و تدوین کو ہزاروں سلام۔ یہ وہ خورشید تاباں ہے کہ ہزار پابندیوں کے باوجود ان کی تابانیاں مدہم نہیں ہو سکتی۔“

پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری، چیئر مین شعبہ ارضیات، جامعہ کراچی (جنرل سیکریٹری، ادارہ ہذا) نے اپنے پی ایچ ڈی مقالہ ”کنز الایمان اور معروف تراجم قرآن“ میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمۃ کو قدیم و جدید علوم عقلیہ معاشیات، اقتصادیات، فلکیات، ارضیات، کیمیا، طبیعیات، ریاضیات، جبر و مقالہ، جیومیٹری و دیگر علوم و فنون پر جو کامل دسترس حاصل تھی، اس کی جھلکیاں جگہ جگہ قرآن کریم کے ترجمہ میں بھی نظر آتی ہیں جس نے قاری بالخصوص اس فن کے جاننے والے قاری کے لیے اصل قرآنی مفہوم و مراد تک پہنچنے کی راہ ہموار کر دی ہے۔

”امام احمد رضا ترجمہ میں اس بات کا خاص اہتمام کرتے ہیں کہ جس آیت سے جس علم پر روشنی پڑتی ہے اس آیت کا ترجمہ ٹھیک اسی علم

امام احمد رضا خاں نے دراصل قرآن پاک کی سورۃ القارعہ میں

قیامت میں پہاڑوں کی حالت کے پیش نظر رکھ کر ترجمہ کیا ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ O (القارعہ: ۵)

ترجمہ: اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھکی کی اون۔

اسی طرح سورۃ المرسلات کی آیت کے پیش نظر کہ ارشادِ خداوندی

ہے:

وَإِذَا الْجِبَالُ نُفِثَتْ O (المرسلات: ۱۰)

ترجمہ: اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں۔

امام احمد رضا نے ”سراب“ کا وہ مفہوم بیان کیا ہے کہ جیسا اس

وقت نظر آئے گا کیونکہ قیامت سے قبل جو زلزلوں کا ایک طویل سلسلہ

شروع ہوگا جس کی وجہ سے پہاڑ جو اپنی جگہ سے چلنا (سرکنا) شروع

ہوں گے، ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے اور زمین کی اپنی تھر تھراہٹ کی

وجہ سے بڑے بڑے گڑھے پڑ جائیں گے جن میں سے زمین اپنے

اندر کا لاوا (Lava) اگلے گی (یعنی Volcanic Eruption

ہوگا) اور جب یہ لاوا (Lava) ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ دور سے چمکتی

ریت کی طرح پانی کا دھوکا دے گا کہ لوگ پانی کی طرف دوڑیں گے مگر

پانی ان کو نڈل سکے گا کیونکہ اس وقت زمین سخت تباہ کی ہوگی اور

تانبے پر سورج کی شعاعیں پڑیں تو دور سے دیکھنے والوں کو اس کی سطح پر

پانی کا گمان ہوتا ہے۔ اس سارے منظر کے پیش منظر کو امام احمد رضا

بریلوی نے لفظ ”سراب“ کی مکمل جامعیت کے ساتھ اپنے ترجمہ میں

سمودیا ہے۔ انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے تمام علوم کا لحاظ رکھا ہے۔

انہی خوبیوں کی بنیاد پر بھق کنز الایمان محسن اہل ایمان حضرت

علامہ محمد عبدالمبین نعمانی قادری نے بڑی دل لگتی اور ایمان افروز بات

کہی ہے:

”بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس طرح قرآنی اسرار و نکات

فی عین الناظر۔

ریت کے ذرات جو دور سے دیکھنے میں (پانی کی طرح) چمکتے ہیں

انہیں سراب کہا جاتا ہے۔

مدارک میں ہے: ای ہباء تخیل الشمس انه ماء۔

ریت کے ذرات جو سورج کی روشنی میں پانی کی طرح چمکتے معلوم

ہوں۔

تفسیر فتح القدیر میں ہے: فکان ہباء منبشا یظن الناظر انها

سراب والمعنی کما ان السراب یظن الناظر انه ماء وليس

ہباء

ریت کے ذرات کی چمک کا دیکھنے میں پانی کا گمان دیتا ہے مگر حقیقت

میں وہاں پانی نہیں ہوتا۔

تفسیر البغوی میں ہے: ای ہباء منبشا لعین الناظر کالسراب

چمکتا ریت دیکھنے والے کو سراب کا دھوکا دیتا ہے۔

مفردات القرآن میں ہے: والسراب اللامع فی المفاضة

کالماء وذلك لانسرابه فی مرأی العین وکان السراب۔

یعنی سراب اس کو کہا جاتا ہے کہ جب شدت گرمی میں دوپہر کے وقت

بیاباں میں جو پانی کی طرح ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو سراب

کہتے ہیں۔

معجم القرآن میں سرابا کے معنی ہیں: ریت جو موسم گرما میں دور سے پانی

کی طرح چمکتی ہے۔

تفاسیر اور لغت کی معنویت سے جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ

سراب ایک قسم کا دھوکا ہے کہ جب ریگستان میں یا کسی سخت سطح پر سورج کی

شعاعیں پڑتی ہیں تو دور سے پانی کی موجودگی کا دھوکا ہوتا ہے۔ دیگر

مترجمین نے اس کا ترجمہ صرف ریت کیا ہے جس سے ”سراب“ کی

جامعیت اجاگر نہیں ہوتی جبکہ امام احمد رضا نے ”سراب“ کی جامعیت

کے پیش نظر صحیح مفہوم اخذ کر کے ترجمہ کیا ہے۔

۱۳۳۰ھ کا پورا سال کنز الایمان کی صد سالہ اشاعت کی یادگار کے طور پر منایا جائے اور ہر ماہ کم از کم ایک رسالہ کنز الایمان کی خوبیوں پر ادارہ کی جانب سے شائع کیا جائے گا۔

سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا اور کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ہو اللہ عزوجل کے محبوبِ مکرم، رسولِ معظم اور نبیِ محترم ﷺ پر جو وجہ تخلیق کائنات، معلم کائنات، سید کائنات اور جان کائنات ہیں ﷺ اور جن کے قلب اطہر پر ایمان کا خزانہ قرآن مجید نازل ہوا اور اس فرشتہ معزز و محترم حضرت جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کہ جن کے ذریعہ وحی الہی کی ترسیل ہوئی اور پھر ان تمام اصحاب کرام، امہات المؤمنین، آل بیت اطہار پر کہ جنہوں نے سید عالم ﷺ سے بغفیس نفیس قرآن حکیم سماعت فرمایا، پڑھا، پڑھایا اور اس پر عمل کیا اور پھر اپنے بعد میں آنے والے تابعین کرام تک پوری امانت داری اور ایمان داری کے ساتھ اس کی ترسیل و ابلاغ کا فریضہ انجام دیا اور ان کے پیروکار تمام تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے محسنین ائمہ کریم اور علما ربانین پر جنہوں نے احسان و ایقان کے ساتھ اپنے اسلاف کرام کی پیروی کی اور ایمان کے اس خزانے یعنی قرآن حکیم اس کے بیان یعنی ارشادات رسول ﷺ کے ساتھ نہایت حزم و احتیاط، ذمہ داری، ایمان داری، دیانت داری سے نسل بعد نسل، سلسلہ بہ سلسلہ منتقل کر کے اس مبارک کتاب الہی کی ترسیل و ابلاغ کے سفر کو جاری رکھا تا آنکہ یہ سلسلہ اور یہ بار امانت کنز الایمان، ورثہ العلم ہوئی، چودھویں صدی ہجری کے امام الہمام، عاشق سید الورئی، مجدد و امت رسولِ خدا، امام احمد رضا، محدث ارشادات خیر الورئی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تک پہنچا۔

اے مالک و مولیٰ تو اپنے پیارے رسولِ مکرم ﷺ، ان کے آل و اصحاب اور ان کی احسان کے ساتھ اتباع کرنے والوں کے طفیل امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کی قبر انور پر بھی کروڑوں درود اور

ختم ہونے والے نہیں، جیسا کہ حدیثِ پاک میں فرمایا گیا ”لا تنقضی عجائبہ“ (اس کے اسرار و رموز ختم ہونے والے نہیں) اسی طرح اس ترجمہ کے محاسن پر بھی جس قدر غور کیا جا رہا ہے، اسی قدر اس کے اسرار و حکم و اشکاف ہوتے جا رہے ہیں۔“ (خاتمة الطبع مسمولہ کنز الایمان جدید نسخہ، ص: ۹۹۱، مطبوعہ دہلی)

علامہ نعمانی قادری مدظلہ العالی نے بجا فرمایا۔ اس کی سب سے تین دلیل کراچی کے ایک عالم جلیل حضرت علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی حفظہ اللہ الباری کا ۸۰ صفحات پر مشتمل ”الذنب فی القرآن“ کے نام سے ایک مقالہ ہے جو مکتبہ تہامہ، گلستان جوہر، کراچی دسمبر ۲۰۰۶ء کو کتابی صورت میں شائع ہوا ہے اور اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے عرس پر گزشتہ سال فروری ۲۰۰۸ء میں رضا اکیڈمی، ممبئی، ہندوستان سے بھی وہاں کے علماء کے اصرار پر شائع ہوا ہے۔ یہ مقالہ حضرت گردیزی نے امام احمد رضا علیہ الرحمۃ کے سورۃ فتح کی آیت نمبر ۲

لیغفر لک اللہ ماتقدم من ذنبک وما تاخرو

کے ترجمہ کنز الایمان ”تا کہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے“ کی تائید اور اس کو رد و قدح کرنے والے بعض ”محققین عصر“ کے تعاقب میں تحریر کیا ہے۔ انہوں نے دلائل قاہرہ سے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کی خوبیوں کو اجاگر کیا ہے جبکہ معاندین کے موقف کے تار و پود بکھیر دیئے ہیں۔ اردو کے تفسیری لٹریچر میں یہ کتاب بلاشبہ ایک گر افندہ اضافہ ہے۔

یہ ایک نمونہ ہے کہ اگر اہل علم و نظر صاحبان تحقیق قرآن حکیم کی ایک ایک آیت کے کنز الایمانی ترجمہ کی خوبیوں پر لکھنا شروع کر دیں تو اس جیسی ایک دو نہیں سیکڑوں کتابیں منصہ شہود پر آ سکتی ہیں۔

کنز الایمان کی انہی خوبیوں اور قرآنی ترجمہ نگاری کی تاریخ میں اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے اس سال امام احمد رضا کانفرنس کو ”کنز الایمان کانفرنس“ کے نام سے معنون کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ

تمہارے قلب میں آیاتِ بینات، محکم و متشابہات کے معانی و معارف اور مفہیم و مطالب القا کرنا میرا کام ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور دنیا نے حیرت زدہ ہو کر دیکھا۔ اہل علم و بصیرت نے تحسین فرمائی۔ معاندین و مخالفین نے بھی کھسیانہ ہو کر تعریف کی، ”ذنبوں“ نے گھما پھرا کر باتیں بنائیں مگر کنز الایمان کا توفیق ختم نہ کر سکے بلکہ اسے تسلیم کیے بغیر چارہ کار نہ رہا۔ یہ جب اہل ایمان کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو کنز الایمان میں ہے اور جب اپنی ”ذنبی گروہ“ میں واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے ٹھٹھا کر رہے تھے، احمد رضا کو حدیث کا علم کہاں تھا، وہ تو بس ایک فقیہ تھے، آج اگر ہوتے تو علم حدیث ہم سے سیکھتے۔ یارب العالمین! احمد رضا کی اور پھر ان کے ”کنز الایمان“ کی صورت میں تو نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، کنز الایمان اب اہل ایمان کی جان ہے، احمد رضا اب ”یا ایہا الذین امنوا“ سے خطاب یافتہ جماعت کی پچکان ہے۔ یارِ رحمن و رحیم! ان کی قبر انور پر رضوان و رحمت کی پے بہ پے بارشیں نازل فرما، ایسی بارشیں کہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ منقطع نہ ہو۔ دنیا میں جب تک مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام اور کعبہ کے بدرالدجی تم پہ کروڑوں درود پڑھا جاتا رہے، دربار رسالت مآب ﷺ میں تو احمد رضا کا سلام اسی رفتار اور تعداد کے ساتھ پہنچاتا جا۔ یا ایہا الذین امنوا سے مخاطب جس جس اہل ایمان کے گھر میں کنز الایمان موجود ہو اسے دنیا کے کتوں اور ذُئحیٰ نسبت رکھنے والے دین و ایمان کے چوروں سے محفوظ و مامون فرمادے۔ آمین بجا سید المرسلین ﷺ

قارئین کرام! آج ہمیں جہاں کنز الایمان کا صد سالہ جشن مناتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے، وہیں ایک احساسِ افسردگی اور محرومی بھی ہے کہ آج ادارہ کے سرپرست اعلیٰ ماہرِ رضویات، مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نور اللہ مرقدہ ہمارے درمیان نہیں۔ ادارہ تحقیقاتِ امام احمد رضا کے زیرِ اہتمام یہ پہلی امام احمد رضا کانفرنس ہے

کروڑوں سلام کی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما کہ تیرے اس محبوب بندے نے ”کنز الایمان“ کی بار امانت سنبھالنے سے قبل تیرے شبِ اسری کے دولہا یعنی مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کی بارگاہِ اقدس میں والہانہ انداز میں لاکھوں سلام اور کروڑوں درود کے نغمہٗ جانفزا کا نذرانہ پیش کیا کہ ”یا ایہا الذین امنوا“ کے قرآنی الفاظ سے خطاب یافتہ تمام اکنافِ عالم میں پھیلی ہوئی تیری عظیم اور آخری رسولِ مکرم ﷺ کی امت احمد رضا کی شیدائی بن گئی، اور آج قریہ قریہ کوچہ کوچہ احمد رضا کی زبان سے زبان ملا کر کروڑوں درود اور لاکھوں سلام کی آواز سے گونج اٹھا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ اس کائناتِ عالم میں جہاں کہیں بھی اذانِ فجر گونجتی ہے تو اس سے قبل مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام کا نغمہٗ سا کرا ایمان والوں کو جی علی الصلوٰۃ کی طرف بلایا جاتا ہے اور جب تیرے خطاب یافتہ ایمان والے دن کی آخری یعنی عشاء کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو تیری حمد و ثنا کے بعد

کعبہ کے بدرالدجی، تم پہ کروڑوں درود

طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود

کا ورد کرتے جاتے ہیں اور مسجدوں سے گھروں کو واپسی پر بھی ان کی زبان پر اسی درود و سلام کا ورد ہوتا ہے۔ اور جب انہوں نے اس درود و سلام کے انعام میں احمد رضا کو قرآن حکیم کے معانی و احکام کو جو ”یا ایہا الذین امنوا“ سے خطاب شدہ امت کے لیے کنز الایمان ہے، بیان کرنے اور اہل ایمان تک پہنچانے کا حکم القا کیا، تو احمد رضا کو انہوں نے یقیناً یہ علم بھی عطا فرما دیا تھا کہ احمد رضا اس عارضی دنیا میں تمہاری فرصت کے دن بہت کم ہیں اور تمہیں ابھی دین کی تبلیغ و ابلاغ کا بہت سارا کام کرنا ہے لہذا تم کو بہت عجلت میں قرآن حکیم کے معارف و مفہیم کو اردو میں منتقل کرنا ہوگا، یہی تمہارا امتحان ہے، تمہیں قلم بھی نہیں چلانا ہوگا۔ بلکہ ”وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں“

کے تصویرِ جانفزا کے ساتھ اپنی زبان کھولنا ہوگی۔ تمہارے عشقِ صادق کے طفیل جو تمہیں میری ذات اور میرے محبوب ﷺ کی ذات سے ہے،

سے زیادہ اہم جماعت ہے۔
۱۔ پرائیوٹ سیکٹر میں کنز الایمان پرنٹنگ پریس کا قیام۔ جو مستقل بنیادوں پر صرف کنز الایمان ہی کی اشاعت کے لیے وقف ہو۔
۲۔ کنز الایمان کے صد سالہ جشن پر مسرت کے موقع پر تنظیمیں، سوسائٹیاں اور تحقیقی ادارے کنز الایمان فنڈ قائم کریں جو امام احمد رضا کے افکار کی نشر و اشاعت کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ فنڈ کنز الایمان کی اشاعت اور اس پر تحقیق کے لیے مخصوص ہو۔ اور ملک اور بیرون ملک اس کی ترسیل اعزازی ہو۔

۳۔ کنز الایمان کے ناشرین کنز الایمان کی معیاری کمپوزنگ، طباعت، جلد بندی کی طرف خاص توجہ دیں۔ تاکہ کنز الایمان کی اشاعت تمام تر اغلاط سے مبرا ہو۔ اس کے ساتھ اس کافی اور تحریری حسن بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ کیوں کہ اس طرح کے اقدامات قارئین کے لیے آسانی کا سبب ہوتے ہیں اور سیکھنے والوں کے لیے کشش کا باعث ہوتے ہیں۔

۴۔ کنز الایمان اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دینی مدارس کی لائبریریوں میں رکھا جائے، اور یہ پبلک لائبریریوں میں بھی پہنچایا جائے، وزارت مذہبی امور اور محکمہ اوقاف اس عظیم مقصد کے لیے مؤثر طور پر تعاون کریں۔ کنز الایمان جابج کرام کوچ سے واپسی پر تحفہ پر دیا جائے۔

۵۔ کنز الایمان سیمینار، کانفرنسز، فورم، علمی مذاکرہ، کنز پروگرامز اور کنز الایمان نمبر کی منصوبہ بندی کر کے اس کے پرکشش فچرز کا اجراء کیا جائے۔

۶۔ اس سال (۱۴۳۰ء) کے دوران یہ بات مفید ہوگی کہ کنز الایمان کا ہر مستقل قاری اپنے عزیز و اقارب میں کنز الایمان کا ایک ایک نسخہ بطور تحفہ دے کہ اس سے کنز الایمان کے مطالعہ کی ترغیب ہوگی اور اشاعت میں اضافہ ہوگا۔

جو پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب علیہ الرحمۃ کے بغیر منائی جارہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بلاشبہ جہانِ رضویات کے امام اول تھے جنہوں نے رضویات کو مستقل ایک فن کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ آپ گزشتہ سال ۲۸ اپریل ۲۰۰۸ء کو خالقِ حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسعود ملت کو فردوسِ بریں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جہانِ رضویات کو ان کا سچا جانشین اور جماعتِ اہل سنت کو ان کا بدلہ عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کا کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن بلاشبہ آسان شگفتہ اور رواں ہونے کے ساتھ ساتھ عظمتِ الہی اور ناموس رسالت کے تحفظ کا ضامن بھی ہے اور دنیا میں اس کا سوسالہ جشن منایا جا رہا ہے۔ اس عظیم و مبارک موقع پر اس کے ابلاغ اور اشاعت کے لیے درج ذیل چند تجاویز پیش کی جارہی ہیں۔ علماء طلبہ اور عوام اہلسنت سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق ان تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جدوجہد کریں اور بڑھتے ہوئے فتنہ و فساد اور دہشت گردی کے ماحول میں پاکستان کے اربابِ بست و کشاد (موجودہ حکمرانوں) کا بھی فرض ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں خوفِ الہی اور رسول اللہ ﷺ کی محبت و اطاعت کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے کنز الایمان اور امام احمد رضا کی دیگر تصانیف کو مشعلِ راہ بنائیں اور ہر سطح پر اس کے فروغ کی ذمہ داری نبھائیں۔ اس حقیقت پر دنیا کے تمام پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا ٹھوس ثبوت کے ساتھ گواہ ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا میں جہاں جہاں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان میں اہل حدیث اور دیوبندی فرقہ کے حضرات اور ان کے مدارس سے فارغ شدہ طلباء ملوث پائے گئے ہیں لیکن بھلا اللہ ڈھونڈے سے بھی اہل سنت و جماعت کا کوئی فرد نظر نہیں آیا۔ اس لیے کہ اہل سنت و جماعت اس ملک کی اکثریت اور سب

۱۴۔ صوبائی اور وفاقی وزارت مذہبی امور و تعلیم کے ذریعے کنز الایمان کو نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں بطور نصاب منظور اور شامل کروایا جائے۔
۱۵۔ قرآن کے حقیقی معلمین کو قرآن کے حقیقی معانی بآسانی سمجھنے کا اہل بنانے کے لیے بذریعہ خط و کتابت کنز الایمان کو ریسز کروائیں۔ یہ کورسز آن لائن بھی ریلے (نشر) کیے جاسکتے ہیں۔

ذوقِ رومی، سوزِ جامی باخدا آموختم
عشقِ احمد (علیہ السلام) از امام احمد رضا آموختم
آنکہ اے شہزادہ باشد کنزِ ایمان را امیں
من ز کردارش صفائے قلب را آموختم

☆☆☆

حوالہ جات

- [۱] قمر رئیس، ڈاکٹر، ترجمہ کافن اور روایت، تاج پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ص: ۱۴۲، بحوالہ شاہ حقانی کا اردو ترجمہ و تفسیر قرآن، ص: ۱۵۲، کتب خانہ امجدیہ، نیامحل، دہلی۔
[۲] ایضاً، ص: ۱۵۰، بحوالہ شاہ حقانی کا اردو ترجمہ و تفسیر قرآن، ص: ۱۵۳، ۱۵۴،
[۳] "To translate is to reconstitute as nearly as possible the effect of a certain cause (the original) by means of another cause (the translation)." (The Art of Translation - Delhi, 1962, P.23)
[۴] خلیق انجم، فن ترجمہ نگاری، انجمن ترقی اردو، ہند، دہلی، ص: ۱۶۰، ۱۶۱،
[۵] اعجاز راہی، اردو زبان میں ترجمے کے مسائل، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ص: ۳۸
[۶] قمر رئیس، ڈاکٹر، ترجمہ کافن اور روایت، تاج پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ص: ۱۲، ۱۱

[۷] الف۔ سید محمد امین، ڈاکٹر و محمد ارشاد احمد رضوی مصباحی، شاہ محمد حقانی کا اردو ترجمہ و تفسیر، کتب خانہ امجدیہ، نیامحل، دہلی، ۲۰۰۱ء،

۷۔ دینی رسائل و جرائد و ہفت روزہ اپنے باقاعدہ شماروں میں کنز الایمان سے انتخاب شائع کریں، کنز الایمان کے صد سالہ جشن کی مناسبت سے ان شماروں میں خصوصی نمبر شائع کیے جائیں۔

۸۔ کنز الایمان کراچی یونیورسٹی اور فیڈرل یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامی میں نصاب کے طور پر شامل ہے۔ اپنی لسانی، نحوی، اور نظریاتی خوبیوں کے سبب کنز الایمان کو ہائر ایجوکیشن اپنے شعبہ ہائے علوم اسلامی میں نصاب کے طور پر شامل کر سکتی ہے، کنز الایمان کا مطالعہ اردو اسلامی ادب کے طلباء کے لیے بھی بہت مفید رہے گا، لہذا اس کی شمولیت ساؤتھ ایشیا کے IM.A اردو شعبہ میں پڑھنے والوں کی وسعت نظری کا باعث ہوگی۔

۹۔ جتنے جتنے مطالعہ اور تشریح کے لیے کنز الایمان کو ایک ایک پارہ کی شکل میں شائع کرنا بہتر ہوگا۔ تاہم مناسب ہوگا کہ ہر پارہ کے ساتھ تشریح اور مکمل اشاریہ ہو۔

۱۰۔ کنز الایمان کے مختلف پہلوؤں پر مزید تحقیق کے لیے اُسے مطالعہ قرآن، مطالعہ علوم اسلامی اور مطالعہ ادیان کے حوالے سے M.A، M.Phil اور PhD وغیرہ کے مقالات لکھوائے جائیں۔

۱۱۔ کنز الایمان کے آخر میں ”فرہنگ کنز الایمان“ شامل ہو۔ یہ فرہنگ کنز الایمان میں مستعمل ادبی الفاظ و محاورات کے معانی پر مشتمل ہو۔ اس سے مفہوم سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر کنز الایمان مناسب حاشیے اور مضامین کے اعتبار سے ایک جامع اشاریے کے ساتھ شائع کیا جائے، تو یہ پڑھنے والوں کے لیے اور بھی مفید، جامع اور مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔

۱۲۔ اہل ادب اور عوام الناس کے لیے باقاعدہ طور پر ہفتہ وار، پندرہ وار یا ماہانہ درس کنز الایمان کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان المبارک میں یہ درس خصوصی طور پر روزانہ ہو۔ سرکاری اور نجی اسلامی ٹی وی چینلوں اپنی صبح کی نشریات میں کنز الایمان کو نشر کریں۔

۱۳۔ اس جشن صد سالہ کے عظیم موقع پر، کنز الایمان الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا پر مستند علماء و ادباء کے تبصرہ نشر کیے جائیں۔

[۲۱] محمد مسعود احمد، پروفیسر، ڈاکٹر، فاضل بریلوی علمائے حجاز کی نظر میں،

ضیاء القرآن پبلشنگ، لاہور، مئی ۱۹۸۸ء، ص: ۱۶

[۲۲] مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ”فاضل بریلوی علمائے حجاز کی نظر میں“، مؤلفہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد، ایم۔ اے، پی ایچ ڈی، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، گنج بخش روڈ، لاہور

[۲۳] محمد حنیف ختر، سوانح اعلیٰ حضرت، مطبوعہ خانقاہ الہیاء، ۱۹۸۸ء، ص: ۴۴۴

[۲۴] شاہ حسین گردیزی، سید، علامہ، مفتی، الذب فی القرآن، ناشر مکتبہ

تہامہ، گلستان جوہر، کراچی۔ ذیقعدہ ۱۴۲۷ھ / دسمبر ۲۰۰۶ء، ص: ۲۳

[۲۵] اب بھلا اللہ اس کو ۱۰ سال ہو گئے۔ [وجاہت]

[۲۶] محمد عبدالستار طاہر، کنز الایمان ارباب علم و دانش کی نظر میں، ناشر بزم

عاشقانِ مصطفیٰ، لاہور، صفر المظفر ۱۴۱۴ھ / ستمبر ۱۹۹۳ء، ص: ۳۴

[۲۷] یہاں اشارہ اہل سنت کے ایک دارالعلوم کے استاذ حدیث اور ان

کے حواریوں کی طرف ہے۔ اس موضوع پر نجی نشست میں راقم سے ڈاکٹر صاحب مرحوم و مغفور کی گفتگو بھی رہی ہے۔

[۲۸] سہ ماہی پیغامِ رضا، شمارہ: ۲، ج: ۱، اکتوبر تا دسمبر ۲۰۰۸ء / سوال

المکرم تا ذی الحجہ ۱۴۲۹ھ، مدیر اعلیٰ محمد رحمت اللہ صدیقی

[۲۹] محمد عبدالستار طاہر، کنز الایمان ارباب علم و دانش کی نظر میں، ناشر بزم

عاشقانِ مصطفیٰ، لاہور، صفر المظفر ۱۴۱۴ھ / ستمبر ۱۹۹۳ء، ص: ۵۷

[۳۰] ایضاً، ص: ۳۰

[۳۱] ایضاً، ص: ۳۶

[۳۲] توضیح البیان، مصنفہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ حافظ سلطان

محمود، دریائے رحمت شریف (حضرت) ایک، جولائی ۲۰۰۷ء، ص: ۲۷

[۳۳] مدارج العرفان فی مناجح کنز الایمان، شیخ الحدیث علامہ مولانا پیر

محمد چشتی

[۳۴] علامہ محمد عبدالکحیم شرف قادری، مقالات رضویہ، ممتاز پبلی کیشنز،

لاہور، ص: ۳۶

[۳۵] مولانا کوثر نیازی، امام احمد رضا خاں بریلوی ایک ہمہ جہت شخصیت،

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، کراچی، ص: ۱۸، ۱۹

[۳۶] مجید اللہ قادری، پروفیسر ڈاکٹر، کنز الایمان اور معروف تراجم

قرآن، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، کراچی، ص: ۵۳۸ تا ۵۳۴

ص: ۱۵۹ تا ۱۵۶۔

[۷] ب۔ ترجمہ کافن اور اس کا جواز، ”ماہ نو“، لاہور، مئی ۱۹۸۶ء

[۸] قمر رئیس، ڈاکٹر، ترجمہ کافن اور روایت، تاج پبلشنگ ہاؤس، دہلی،

ص: ۶۳

[۹] اعجاز انجم لطیفی، ڈاکٹر، پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد، حیات، علمی و ادبی

خدمات، ص: ۴۰۰

[۱۰] شاہ قحانی کار و ترجمہ و تفسیر قرآن، کتب خانہ امجدیہ دہلی، ص: ۱۶۵

[۱۱] شاہ قحانی کار و ترجمہ و تفسیر قرآن، کتب خانہ امجدیہ دہلی، ص: ۱۷۵

[۱۲] خلیق انجم، فن ترجمہ نگاری، انجمن ترقی اردو، نئی دہلی، ص: ۱۰۹

[۱۳] قرآن مجید کی تفسیریں چودہ سو برس میں، مجموعہ مقالات، سیمینار، خدا بخش

لائبریری، پٹنہ۔ ص: ۳۹۰، بحوالہ شاہ قحانی کا ترجمہ و تفسیر قرآن۔ ص: ۱۶۷

[۱۴] مجید اللہ قادری، پروفیسر، ڈاکٹر، کنز الایمان اور معروف تراجم

قرآن، ص: ۲۰ تا ۷۲

[۱۵] شاہ قحانی کار و ترجمہ و تفسیر قرآن، کتب خانہ امجدیہ دہلی، ص:

۱۸۰-۱۸۳

[۱۶] ڈاکٹر صالحہ عبدالکحیم شرف الدین نے اپنے پی ایچ ڈی مقالہ ”قرآن

حکیم کے اردو تراجم“ میں ۱۶ مکمل تراجم کا عہد بہ عہد تعارف پیش کیا ہے

جس میں بہت سی تفسیریں بھی شامل ہیں اور جزوی تراجم ان کے علاوہ ہیں۔

جبکہ ڈاکٹر احمد خاں اپنی خالص اشاریاتی کتاب ”قرآن کریم کے اردو

تراجم“ (ناشر مقتدرہ قوی زبان، اسلام آباد، پاکستان) نے ۱۶ مترجمین کا

ذکر کیا ہے جنہیں مکمل قرآن کریم کے ترجمہ کا شرف حاصل ہوا ہے۔

[۱۷] قمر رئیس، ڈاکٹر، ترجمہ کافن اور روایت، تاج پبلشنگ ہاؤس، دہلی۔

ص: ۲۳۸

[۱۸] بدر الدین، مولانا، رضوی، سوانح اعلیٰ حضرت، جمشید پور،

ص: ۲۷۵-۲۷۷

[۱۹] محمد مسعود احمد، پروفیسر، ڈاکٹر، تقدیم کنز الایمان ارباب علم و دانش کی

نظر میں، مرتبہ: محمد عبدالستار طاہر، ناشر: بزم عاشقانِ مصطفیٰ، لاہور،

پاکستان۔ صفر المظفر ۱۴۱۴ھ / ستمبر ۱۹۹۳ء

[۲۰] علامہ جلال الدین سیوطی، زبدۃ الاقحان فی علوم القرآن، ج: ۲،

ص: ۱۸۵، سہیل اکیڈمی، لاہور

﴿اصول ترجمہ قرآن کریم﴾

علامہ مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری علیہ الرحمۃ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا
(الفرقان ۳۳/۲۵)

”اور کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم اس سے بہتر بیان لے آئیں گے“

اصطلاحی طور پر تفسیر وہ علم ہے جس میں انسانی طاقت کے مطابق قرآن پاک سے متعلق بحث کی جاتی ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مراد پر دلالت کرتا ہے۔

جب یہ کہا گیا کہ تفسیر میں قرآن کریم سے بحث ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد پر دلالت کرنے کے اعتبار سے تو اس قید سے درج ذیل علوم خارج ہو گئے انہیں تفسیر نہیں کہا جائے گا۔

علم قراءت:

اس علم میں قرآن کریم کے احوال ہی سے بحث ہوتی ہے لیکن قرآن پاک کے کلمات کے ضبط اور ان کی ادائی کی کیفیت پیش نظر ہوتی ہے۔

علم رسم عثمانی:

اس علم میں قرآن کریم کے کلمات کی کتابت سے بحث کی جاتی ہے۔

علم کلام:

اس علم میں بحث کی جاتی ہے کہ قرآن پاک مخلوق ہے یا نہیں۔

علم فقہ:

اس علم میں بحث کی جاتی ہے کہ حیض ونفاس اور جنابت کی حالت میں قرآن پاک کا پڑھنا حرام ہے۔ [۲]

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ
الَّذِينَ اصْطَفَى خُصُوصًا عَلَى أَفْضَلِ الْخَلْقِ وَسَيِّدِ الرُّسُلِ
مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي أُولَى الْقُرْآنَ وَالسَّبْعَ الْمَثَانِي
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ O

اصل موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم، تفسیر اور ترجمہ کے معانی اور تعریفات ذکر کردی جائیں تاکہ اصل مطلب کے سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی رہے۔

قرآن کریم:

عربی لغت میں قرآن، قراءت کا ہم معنی مصدر ہے، جس کا معنی پڑھنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

(۱۷۷/۱۸-۱۷۶)

”بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، تو جب ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت پڑھے ہوئے کی اتباع کرو“

(کنز الایمان)

پھر معنی مصدری سے نقل کر کے اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم ﷺ پر نازل کیے ہوئے معجز کلام کا نام قرآن رکھا گیا، یہ مصدر کا استعمال ہے مفعول کے معنی میں جیسے خلق بمعنی مخلوق عام طور پر آتا ہے۔ [۱]

تفسیر:

عربی زبان میں تفسیر کا معنی ہے ”واضح کرنا اور بیان کرنا“ اسی معنی میں کلمہ تفسیر سورہ فرقان کی اس آیت میں آیا ہے:

علم صرف:

اس علم میں کلمات کی ساخت سے بحث ہوتی ہے۔

علم نحو:

اس میں کلمات کے معرب (اعراب لگانا) وٹنی ہونے اور ترکیب کلمات سے بحث ہوتی ہے۔

علم معانی:

اس میں کلام فصیح کے موقع محل کے مطابق ہونے سے بحث کی جاتی ہے۔

علم بیان:

اس میں ایک مطلب کو مختلف طریقوں سے بیان کرنے کی بحث ہوتی ہے۔

علم بدیع:

اس میں وہ امور زیر بحث آتے ہیں جن کا تعلق الفاظ کے حسن و خوبی سے ہوتا ہے غرض یہ کہ صرف علم تفسیری وہ علم ہے جس میں طاقت انسانی کے مطابق قرآن پاک کے ان معانی اور مطالب کو بیان کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی مراد ہیں۔

طاقت انسانی کی قید کا مطلب یہ ہے کہ تشابہات کے مطالب اور اللہ تعالیٰ کی واقعی مراد کا معلوم نہ ہونا علم تفسیر کے خلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد اسی حد تک بیان کی جائے گی جہاں تک انسانی طاقت اور علم ساتھ دے گا۔

وہ علوم جن کی مفسر کو حاجت ہے:

علماء اسلام نے مفسر کے لیے درج ذیل علوم میں مہارت لازمی قرار دی ہے:

(۱) لغت	(۲) صرف	(۳) نحو
(۴) بلاغت	(۵) اصول فقہ	(۶) علم التوحید
(۷) قصص	(۸) تاریخ و منسوخ	(۹) علم وہبی

(۱۰) اسباب نزول کی معرفت

(۱۱) قرآن کریم کے مجمل اور مبہم کو بیان کرنے والی احادیث وہی علم، عالم باعمل کو عطا کیا جاتا ہے، جس شخص کے دل میں بدعت، تکبر، دنیا کی محبت یا گناہوں کی طرف میلان ہو اسے علم وہی سے نہیں نوازا جاتا۔

ارشاد ربانی ہے:

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

(نوح ۷/۱۳۶)

”اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق بڑائی چاہتے ہیں۔“

(کنز الایمان)

امام شافعی فرماتے ہیں:

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي
فَأَرَشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي
وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ
وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي

☆ میں نے امام وکیع کے پاس حافظے کی خرابی کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں کے ترک کرنے کی ہدایت فرمائی۔

☆ اور مجھے بتایا کہ علم نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور گناہگار کو عطا نہیں کیا جاتا۔

یہ علوم اور ان کے علاوہ دیگر شرائط تفسیر کے اعلیٰ مراتب کے لیے ضروری ہیں۔ عمومی طور پر اتنا علم کافی ہے جس سے قرآن پاک کے مطالب اجمالی طور پر سمجھے جاسکیں اور انسان اپنے مولائے کریم کی عظمت اور اس کے پیغام سے آگاہ ہو سکے۔

تفسیر کے اعلیٰ مراتب کے لیے چند امور نہایت ضروری ہیں:

سے فنونِ درکار ہیں، ان میں سے اہم علم تاریخ اپنے تمام شعبوں سمیت ہے۔

قرآن پاک میں امم سابقہ، سننِ الہیہ اور اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا اجمالاً ذکر کیا گیا ہے جو آسمانوں اور زمین، آفاق اور نفوس میں پائی جاتی ہیں، یہ اس ہستی کا بیان کردہ اجمال ہے جس کا علم ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اس نے ہمیں غور و فکر اور زمین میں سیر کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم اس کے اجمال کی تفصیل کو سمجھ کر ترقی کے زینے طے کر سکیں، اب اگر ہم کائنات پر ایک سرسری نظر ڈالنا ہی کافی جان لیں تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ایک شخص کسی کتاب کی جلد کی رنگینی اور دلکشی کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور اس علم و حکمت سے غرض نہ رکھے جو اس کتاب میں ہے۔

۴۔ فرض کفایہ ادا کرنے والے مفسر پر لازم ہے کہ وہ یہ حقیقت معلوم کرے کہ قرآن پاک نے تمام انسانوں کو کس طرح ہدایت دی ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں تمام انسان خواہ وہ عربی ہوں یا نجی، کس حال میں تھے؟ کیونکہ قرآن پاک کا اعلان ہے کہ سب لوگ گمراہی اور بدبختی میں مبتلا تھے اور نبی اکرم ﷺ ان سب کی ہدایت و سعادت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اگر مفسر اس دور کے انسانوں کے حالات (عقائد و معمولات) سے کماحقہ، آگاہ نہیں ہوگا تو قرآن حمید نے ان کی جن عادتوں کو قبیح قرار دیا ہے انہیں مکمل طور پر کیسے جان سکے گا؟

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص احوالِ جاہلیت سے جس قدر زیادہ جاہل ہے اس کے بارے میں اتنا ہی زیادہ خوف ہے کہ وہ اسلام کی رسی کو تار تار کر دے، مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلام کی آغوش میں پیدا ہوا، پلا بڑھا اور اسے پہلے لوگوں کے حالات معلوم نہیں ہیں تو اسے پتا نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت و عنایت نے کس طرح انقلاب برپا کیا اور کس طرح انسانوں

۱۔ قرآن کریم میں واقع کلمات مفردہ کی تحقیق، لغت عربی کے استعمالات کے مطابق کی جائے، کسی بھی محقق کو چاہیے کہ کلمات قرآن کی تفسیر ان معانی سے کرے جن میں وہ کلمات نزول قرآن کے زمانے میں استعمال ہوتے تھے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ لفظ قرآن پاک کے مختلف مقامات میں کن معانی میں استعمال ہوا ہے، پھر سیاق و سباق اور موقع محل کے مطابق اس کا معنی بیان کیا جائے، قرآن پاک کی بہترین تفسیر وہ ہے جو خود قرآن پاک سے کی جائے۔

۲۔ بُلغاء کے کلام کا وسیع اور گہرا مطالعہ کر کے ان کے کلام کے بلند پایہ اسالیب، نکات اور محاسن کی معرفت حاصل کی جائے اور مشکل کی مراد تک رسائی حاصل کی جائے، اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی مراد مکمل طور پر سمجھنے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، تاہم کلامِ الہی کے مطالب تک اس قدر رسائی حاصل کی جاسکتی ہے جس سے ہم ہدایت حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں علمِ نحو، معانی اور بیان کی حاجت ہے، لیکن صرف ان علوم کے پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ان علوم کی روشنی میں بُلغاء کے کلام، قرآن کریم اور حدیث شریف کا وسیع مطالعہ بہت ضروری ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں مخلوق کے بہت سے احوال اور ان کی طبیعتوں کا بیان کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ان کے بارے میں کیا رہا؟، سابقہ امتوں کے بہترین واقعات اور ان کی سیرتیں بیان کیں، اس لیے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ سابقہ قوموں کے ادوار اور اطوار سے واقف ہو اور اسے معلوم ہو کہ طاقتور کون تھا اور کمزور کون؟ اس طرح عزت کس کو ملی اور ذلت کسے نصیب ہوئی؟ علم اور ایمان کس کے حصے میں آیا اور کفر و جہل کس کو ملا؟ نیز عالمِ کبیر یعنی عناصر (آگ، ہوا، پانی اور مٹی) اور افلاک کے احوال سے باخبر ہو، اس مقصد کے لیے بہت

البتہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر بغوی سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ترجمہ، عربی زبان میں مطلقاً بیان کرنے کو کہتے ہیں خواہ اسی زبان میں ہو جس میں اصل کلام ہے یا دوسری زبان میں۔

۴۔ کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف نقل کرنا۔
لسان العرب میں ترجمان پہلے حرف پر پیش یا زیر، وہ شخص ہے جو کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف نقل کرے
قاموس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترجمان کا تلفظ تین طرح کیا جاسکتا ہے۔

☆ تاء اور جیم دونوں پر پیش (ترجمان)

☆ دونوں پر زیر (ترجمان)

☆ تاء پر زیر اور جیم پر پیش (ترجمان)

چونکہ ان چاروں معنوں میں بیان پایا جاتا ہے، اس لیے وسعت دیتے ہوئے ان چار معنوں کے علاوہ ہر اس چیز پر ترجمہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے جس میں بیان ہو، مثلاً کہا جاتا ہے۔

☆ تَرْجَمَ لِهَذَا الْبَابِ بَكْدَاءِ مصنف نے اس باب کا یہ عنوان مقرر کیا۔

☆ تَرْجَمَ لِفُلَانٍ فُلَانٌ شخص کا تذکرہ لکھا۔

☆ تَرْجَمَهُ هَذَا الْبَابِ كَذَا، اس باب کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے۔ [۳]

یاد رہے کہ تَرْجَمَهُ رباعی مجرد کے باب فَعْلَلَهُ سے ہے، اس لیے ترجمہ کرنے والے کو مُتَرْجِم اور قرآن پاک کو مُتَرْجَم کہا جائے گا مُتَرْجِم اور مُتَرْجَم میں جیم کو مشدود پڑھنا غلط ہے۔

ترجمہ کا عرفی معنی :

لغوی اعتبار سے لفظ ترجمہ چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جن کا ذکر ابھی ابھی کیا گیا ہے۔ عرف عام میں لفظ ترجمہ سے چوتھا معنی مراد لیا جاتا ہے یعنی ایک کلام کا معنی کسی دوسری زبان میں بیان کرنا۔

کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے جگمگ راستے پر کھڑا کر دیا؟

۵۔ نبی اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ کا وسیع مطالعہ ہونا چاہیے، نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرتوں سے بخوبی آگاہ ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم و عمل کے کس مرتبے پر فائز تھے اور دنیاوی و اخروی معاملات کس طرح انجام دیتے تھے؟ [۳]

ترجمہ .... عربی لغت کی روشنی میں :

عربی زبان میں لفظ ”ترجمہ“ چار معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے:

۱۔ کلام کا اس شخص تک پہنچانا جس تک کلام نہیں پہنچا۔

ایک شاعر نے لفظ ترجمہ اسی معنی میں استعمال کیا ہے:

إِنَّ الشَّمَانِينَ ..... وَ بَلَّغْتُهَا

قَدْ أَحْوَجَتْ سَمْعِي إِلَى تَرْجُمَانٍ

”بے شک میں اسی سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں اس عمر نے مجھے ترجمان کا محتاج بنا دیا ہے“

(یعنی مجھے مخاطب کی بات سنائی نہیں دیتی، اس لیے میں ایسے شخص کا محتاج ہوں جو خاص طور پر مجھے وہ بات سمجھائے)

۲۔ کلام جس زبان میں ہے اسی زبان میں اس کی تفسیر کرنا۔

اسی معنی کے اعتبار سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ”ترجمان القرآن“ کہا جاتا ہے۔

۳۔ کسی دوسری زبان میں کلام کی تفسیر کرنا۔

لسان العرب اور قاموس میں ہے کہ ترجمان: کلام کے مفسر کو کہتے ہیں، شارح قاموس نے جوہری کے حوالے سے بیان کیا کہ تَرْجَمَهُ وَ تَرْجَمَ عَنْهُ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کسی کے کلام کا مطلب دوسری زبان میں بیان کرے۔

اور ایک ایک کلمہ کی جگہ اس کا ہم معنی لفظ رکھ دیا جاتا ہے، جیسے شاہ رفیع الدین محدث دہلوی اور ”تفسیر نعیمی“ میں مفتی احمد یار خاں نعیمی اور ”تفسیر الحسنات“ میں علامہ ابوالحسنات سید محمد احمد قادری نے کیا ہے، اس ترجمہ کو حرفی ترجمہ بھی کہا جاتا ہے۔

تفسیری ترجمہ میں تحت اللفظ ایک ایک کلمہ کا ترجمہ نہیں کیا جاتا بلکہ مطالب و معانی کو بہتر اور موثر انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اسے معنوی ترجمہ اور تفسیری ترجمہ کہا جاتا ہے، یہ ترجمہ تفسیر تو نہیں ہے جیسے کہ آئندہ سطور میں بیان کیا جائے گا، لیکن مقاصد کو بہتر انداز میں پیش کرنے کے اعتبار سے تفسیر کے مشابہ ضرور ہے۔

ترجمہ اور تفسیر میں فرق:

ترجمہ لفظی ہو یا تفسیری، وہ تفسیر سے الگ چیز ہے، ترجمہ اور تفسیر میں متعدد وجوہ سے فرق ہے۔

۱۔ ترجمہ کے کلمات مستقل حیثیت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کلمات کو اصل جگہ رکھا جاسکتا ہے، جب کہ تفسیر ہمیشہ اپنے اصل سے متعلق ہوتی ہے، مثلاً ایک مفرد یا مرکب لایا جاتا ہے پھر اس کی شرح کی جاتی ہے اور شرح کا تعلق اصل کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے خبر کا مبتدا کے ساتھ، پھر دوسری جز کی اسی طرح شرح کی جاتی ہے، ابتدا سے انتہا تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے، تفسیر اپنے اصل سے اس طرح متعلق ہوتی ہے کہ اگر تفسیر کو اصل سے جدا کر دیا جائے تو وہ بے معنی ہو کر رہ جائے گی، اسے اصل کی جگہ نہیں رکھا جاسکتا۔

۲۔ ترجمہ میں اضافہ نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ ترجمہ تو ہو بہو اصل کی نقل ہے، اس لیے دیانت داری کا تقاضا ہے کہ نقل کسی کی بیشی کے بغیر اصل کے مطابق ہو، برخلاف تفسیر کے کہ اس میں اصل کی وضاحت ہوتی ہے، مثلاً بعض اوقات مفسر کو الفاظ لغویہ کی شرح کی ضرورت پیش آئے گی، خصوصاً اس وقت جب کہ ان کے وضعی معانی مراد نہ ہوں،

علامہ محمد عبدالعظیم زرقانی کہتے ہیں کہ ترجمہ کا عرفی معنی یہ ہے کہ کلام ایک زبان میں ہو، اور اس کا مطلب دوسری زبان میں اس طرح بیان کیا جائے کہ اس کلام کے تمام معانی اور مقاصد بھی ادا کر دیے جائیں۔^[۵] اور ظاہر ہے کہ کسی بھی کلام کا اور خاص طور پر قرآن مجید کا ایسا ترجمہ نہیں کیا جاسکتا جس میں اصل کلام کے تمام معانی اور مقاصد ادا کر دیے جائیں۔ اسی لیے علامہ محمد عبدالعظیم زرقانی قرآن پاک کے ترجمہ کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تفسیر میں اصل کلام کے تمام معانی کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ بعض مقاصد کا ادا کرنا کافی ہے، اس لیے قرآن پاک کی تفسیر تو کی جاسکتی ہے ترجمہ نہیں کیا جاسکتا۔

دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا ہے اور کوئی بھی ترجمہ کرنے والا یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے قرآن مجید کے تمام معانی اور مقاصد کو اپنی زبان میں منتقل کر دیا ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس بحث کی حاجت ہی نہیں رہتی کہ ایسا ترجمہ جائز ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے لسان العرب اور شرح قاموس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ترجمہ کا مطلب ایک کلام کے معنی کو دوسری زبان میں بیان کرنا ہے، یہ قید علامہ زرقانی نے اپنے طرف سے لگائی ہے کہ اصل کلام کے تمام معنی اور مقاصد بھی ادا کیے جائیں، ظاہر ہے کہ اس قید کے اضافے میں ان سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا، جو شخص بھی قرآن مجید کا ترجمہ کرے گا وہ بعض معانی اور مقاصد ہی کو بیان کرے گا، اگر ایسے ترجمہ کو تفسیری ترجمہ کہا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

اقسام ترجمہ:

عرفی معنی کے لحاظ سے ترجمہ کی دو قسمیں ہیں:

(۱) لفظی (۲) تفسیری

لفظی ترجمہ میں اصل کلام کے کلمات کی ترتیب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے

کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے والے علما کا یہ موقف ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم قرآن پاک کے تمام معانی اور مطالب کو دوسری زبان میں منتقل کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے اور انسانی طاقت سے باہر ہے۔

وہ چند امور جن کے بغیر ترجمہ نہیں کیا جاسکتا:

اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مفسر کے لیے کن علوم میں دسترس ضروری ہے؟ قرآن حمید کے ترجمہ کے لیے بھی ان علوم میں مہارت لازمی ہے، ان کے علاوہ مترجم کے لیے جو امور ضروری ہیں ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

۱۔ مترجم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہے اس زبان اور عربی لغت کے معانی وضعیہ سے آگاہ ہو، اسے معلوم ہو کہ کونسا لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے؟

۲۔ اسے دونوں زبانوں کے اسالیب اور خصوصیات کا بھی پتا ہو۔

۳۔ کسی آیت کے متعدد مطالب ہوں تو ان میں سے رائج مطلب کو اختیار کرے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کو پیش نظر رکھے اور ترجمہ میں کوئی ایسا لفظ نہ لائے جو بارگاہ الہی کے شایان شان نہ ہوں، مثلاً اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ

(النساء/۱۳۲)

”البتہ منافق دعا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دعا دے گا“

اللہ تعالیٰ کی طرح دعا کی نسبت کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے:

”بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کو فریب دیا

اسی طرح کہیں دلائل پیش کیے جائیں گے اور کہیں حکمت بیان کی جائے گی۔

یہی وجہ ہے کہ اکثر تفسیروں میں لغوی، اعتقادی، فقہی اور اصولی مباحث بیان کی جاتی ہیں، کائناتی اور اجتماعی مسائل زیر بحث لائے جاتے ہیں، اسباب نزول اور ناخ و منسوخ کا ذکر کیا جاتا ہے جبکہ ترجمہ میں ان مباحث و مسائل کی گنجائش نہیں ہوتی۔

۳۔ عربی ترجمہ میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اصل کلام کے تمام معانی اور مقاصد بیان کر دیے گئے ہیں (یہ علامہ محمد عبدالعظیم زرقانی کی ذاتی رائے ہے)، لیکن تفسیر میں صرف وضاحت مقصود ہوتی ہے،

..... خواہ اجمالاً ہو یا تفصیلاً،

..... تمام معانی اور مقاصد پر مشتمل ہو یا بعض پر،

اس کا دار و مدار ان حالات پر ہے جن میں مفسر گزر رہا ہے اور ان لوگوں کی ذہنی سطح پر ہے جن کے لیے تفسیر لکھی گئی ہے۔

۴۔ عرف عام کے مطابق ترجمہ میں اس اطمینان کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مترجم کے نقل کردہ تمام معانی اور مقاصد، اصل کلام کے مدلول ہیں اور قائل کی مراد ہیں۔ تفسیر میں یہ دعویٰ نہیں کیا جاتا، بعض اوقات مفسر دلائل کے پیش نظر اطمینان اور وثوق کا دعویٰ کرتا ہے اور جب اسے قوی دلائل میسر نہیں ہوتے تو وہ اطمینان کا دعویٰ نہیں کرتا، کبھی وہ بعض احتمالات کا ذکر کرتا ہے، کبھی چند احتمالات ذکر کر دیتا ہے جن میں سے بعض کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، بعض اوقات وہ تصریح یا ترجیح سے گریز کرتا ہے اور کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ کسی کلمے یا جملے کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ اس کا قائل ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ بہت سے مفسرین حروف مقطعات اور قرآنی تشابہات کے بارے میں کہہ دیتے ہیں۔ [۶]

اس جگہ اس موقف کا اعادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک

تھا وہ جھوٹ تھا۔

چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا“

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا (الآیۃ)

”کیا رسولوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں جھوٹ کہا گیا تھا؟“ انہوں نے فرمایا:

مَعَاذَ اللَّهِ لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بَرَبَهَا، وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ [۸]

”اللہ کی پناہ! رسولان گرامی اپنے رب کے بارے میں یہ گمان کر سکتے تھے، رسولوں نے گمان کیا کہ اُن کے پیروکاروں نے انہیں جھٹلادیا ہے۔“

حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قراءت قَدْ كَذَّبُوا ہے ذال مشدّد مکسور کے ساتھ۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ رسولوں نے گمان کیا کہ انہیں ان کی قوم کی طرف سے جھٹلادیا گیا ہے، دوسری قرأت میں قَدْ كَذَّبُوا ہے اب اگر ظَنُّوا کی ضمیر رسولوں کی طرف راجع کریں تو معنی یہ ہوگا کہ رسولوں نے گمان کیا کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ رسولوں کے خیال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو کچھ کہا گیا تھا وہ جھوٹ تھا، اسی مطلب کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا:

”معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ کے رسول اپنے رب کی نسبت یہ گمان نہیں کر سکتے“

ام المؤمنین کا انکار اسی صورت سے متعلق ہے جب کہ ظَنُّوا کی ضمیر رسولوں کی طرف راجع کی جائے، ورنہ امام حفص کی قرأت میں قَدْ كَذَّبُوا ذال کی تخفیف کے ساتھ ہے، اس قرأت کے مطابق ظَنُّوا کی ضمیر رسولوں کی طرف نہیں بلکہ ان کی قوم کے افراد کی

(کنز الایمان)

منافقین اللہ تعالیٰ کو دغا نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تو عالم الغیب و الشہادۃ ہے، وہ ہر ظاہر اور مخفی امر کو جانتا ہے، اسے کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہاں منافقین دھوکہ دینے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ انہیں اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی، وَهُوَ خَادِعُهُمْ کا کتنا عمدہ اور صحیح ترجمہ ہے؟ کہ:

”وہی انہیں غافل کر کے مارے گا“

یہ معنی نہیں کہ ”وہی ان کو دغا دے گا۔“

۵۔ مقام انبیاء علیہم السلام کی عظمت اور تقدس کو ملحوظ رکھا جائے، ارشاد باری ہے:

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا

(یوسف ۱۱۰/۱۲)

اس آیت کا ترجمہ بعض لوگوں نے یہ کیا:

”یہاں تک کہ جب ناامید ہو گئے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا“

اس ترجمہ میں دو باتیں قابل غور ہیں:

۱۔ رسولان گرامی کی طرف مایوسی کی نسبت کی گئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ رُّوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

(یوسف ۸۷/۱۲)

”بے شک اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ“

۲۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی نسبت کہا گیا:

اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا“

معاذ اللہ! انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں ان کے گوشہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہا گیا

مترجم نے سمجھا کہ اس جگہ پہلا معنی مراد ہے جو قطعاً غلط ہے اس موقع اور عصمتِ انبیاء کے مطابق صرف دوسرا معنی ہے۔

علامہ محمد بن کرم افریقی فرماتے ہیں:

جس شخص نے اس آیت میں قدر کو قدرت سے ماخوذ مان کر کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یوں گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ پکڑ سکے گا، تو یہ ناجائز ہے اور اس معنی کا گمان کرنا کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ظن کرنا شک ہے اور اس کی قدرت میں شک کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو اس قسم کے گمان سے محفوظ اور معصوم رکھا ہے، ایسی تاویل وہی کرے گا جو عرب کے کلام اور ان کی لغات سے جاہل ہوگا۔ [۸]

اس تفصیل کے بعد امام احمد رضا بریلوی کا ترجمہ دیکھیے ایمان تازہ ہو جائے گا:

”تو گمان کیا (یونس علیہ السلام نے) کہ ہم اس پر چنگی نہ کریں گے۔“

ایک دوسری آیت کریمہ دیکھیے!

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا

(ابراہیم ۱۳/۱۳)

اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے:

”ان کفار نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔“

”لوٹ آؤ“ کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضرات رسولانِ گرامی علیہم السلام معاذ اللہ! پہلے کافروں کے مذہب میں شامل تھے، حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام کبھی بھی کافروں کے مذہب میں شامل نہیں ہوتے۔ اس جگہ مغالطہ کی وجہ یہ ہے کہ عَادَ يَعُوذُ کا استعمال دو طرح ہوتا ہے:

طرف راجع ہے، اب ترجمہ یہ ہوگا کہ لوگوں نے گمان کیا کہ انہیں (رسولوں کی طرف سے) جھوٹ کہا گیا تھا۔ اور اس ترجمہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے اہل علم اسے پڑھ کر داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے، ملاحظہ ہو۔

”یہاں تک جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا“

(کنز الایمان)

یعنی رسولوں کی مایوسی ظاہری اسباب سے نہ تھی نہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور لوگوں نے گمان کیا کہ انہیں عذاب وغیرہ کے بارے میں جھوٹ کہا گیا تھا، انبیاء کرام علیہم السلام کا دامن عصمت اس خیال سے ہرگز داغ دار نہ تھا۔

۶۔ اسلام کے قطعی اور یقینی عقائد کو ملحوظ رکھا جائے اور انہیں ذرا سی ٹھیس بھی نہ لگنے دی جائے۔ ارشادِ باری ہے:

فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ

(الانبیاء ۲۱/۸۷)

اس کا ترجمہ یہ کیا گیا:

”پھر سمجھا نہ پکڑ سکیں گے اس کو“

اس آیت میں سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، ترجمہ میں ان کی طرف اس امر کی نسبت کی گئی ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہ پکڑ سکے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے جس کی نسبت حضرت یونس علیہ السلام کی طرف کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، مغالطہ اس لیے پیدا ہوا کہ قَدَرَ يَقْدِرُ کا استعمال دو معنوں میں ہوتا ہے۔

..... قادر ہونا

..... چنگی کرنا

کی کوئی کمی نہیں ہے۔

امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ دیکھیے جو اعجازِ قرآن کو واضح طور پر آشکارا کرتا ہے:

”وہ بلند رتبہ کتاب (قرآن) کوئی شک کی جگہ نہیں“
(کنز الایمان)

اس ترجمہ پر پہلا سوال تو ظاہر ہے کہ وارد ہی نہیں ہوتا، دوسرے سوال کا جواب بھی دے دیا کہ اگرچہ قرآن پاک کے بارے میں بہت سے لوگوں نے شک کیا ہے لیکن وہ کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، کوئی بھی منصف عاقل، عربی زبان کے اسلوب اور نزاکتوں سے واقف اس کا مطالعہ کرے تو اسے ماننا پڑے گا کہ یہ ربانی کلام ہے کسی انسان کے فکر کا نتیجہ نہیں ہے۔

۸۔ جس زبان میں ترجمہ کیا جائے اس کے اسلوب اور مزاج کو پیش نظر رکھا جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَرِيَمَ بَنَتْ عِمْرَانَ النَّبِيُّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

(التحریم ۱۲/۶۶)

اس کا ترجمہ یوں کیا گیا!

”اور مریم بیٹی عمران کی جس نے روک رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو“
یہ امر محتاج بیان نہیں ہے کہ اس ترجمہ میں اردو زبان کی شائستگی اور مزاج کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، اس کی بجائے یہ ترجمہ کتنا دلکش ہے۔

”اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی“
۹۔ قرآن پاک میں بیان کردہ کسی بھی واقعے کی واقعی تفصیلات سے آگاہی ضروری ہے ورنہ ترجمہ کرتے وقت کہیں بھی غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ۖ حَتَّىٰ تَوَارَثَ بِالْحَبَابِ ۖ وَرَدُّهَا عَلَيَّ ۖ فَطَفِيقُ مَسْحًا
بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ۝

☆ فعل تام، اس وقت اس کا معنی لوٹنا ہوگا۔

☆ فعل ناقص، اس وقت یہ صار کے معنی میں ہوگا اور ہو جانے کے معنی پر دلالت کرے گا۔

ترجمہ کرنے والے کے سامنے نحو کے مسائل و قواعد متحضر ہوں تو وہ غور کرے گا کہ اس جگہ پہلا معنی مناسب ہے یا دوسرا؟ ظاہر ہے کہ مذکورہ ترجمہ میں پہلا معنی مراد لینے کے بنا پر غلطی ہوئی ہے، جب کہ اس جگہ دوسرا معنی مراد اور موزوں ہے، اسی لیے امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

”اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین پر آ جاؤ“

(کنز الایمان)

۷۔ قرآن پاک عربی زبان کا وہ شاہکار ہے جو مرتبہ اعجاز پر فائز ہے، کسی بھی مترجم کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کا ترجمہ معجزانہ کلام سے کرے، تاہم علم معانی اور بیان کے مسائل و مباحث سے باخبر ایسا ترجمہ تو کر ہی سکتا ہے، جس سے اعجازِ قرآنی کی جھلک دکھائی دے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

(البقرہ ۲/۲)

عام طور پر اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا جاتا ہے کہ:

”یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے“

اس ترجمے پر دو سوال وارد ہوتے ہیں:

☆ ذِٰلِكَ کی وضع بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے ”وہ کتاب“ کہنا چاہیے تھانہ کہ ”یہ کتاب“

☆ ”اس میں کوئی شک نہیں“ واقع کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بہت سے لوگوں نے شک کیا اور آج بھی ایسے لوگوں

غرض یہ کہ قرآن پاک ایسی عظیم الشان اور لافانی کتاب کا ترجمہ کرنا ہر کس و ناکس اور ہر عالم کا کام نہیں ہے، مترجم کے لیے جو امور ضروری ہیں ان کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بحرمۃ سید المرسلین ﷺ والحمد لله رب العالمین۔

﴿حوالہ جات﴾

- [۱] محمد عبدالعظیم زرقانی، علامہ: منابِل العرفان (دار احیاء الکتب العربیہ، مصر) ج ۱، ص ۷
- [۲] محمد عبدالعظیم زرقانی، علامہ: منابِل العرفان، ج ۱، ص ۷۱-۷۰
- [۳] محمد عبدالعظیم زرقانی، علامہ: منابِل العرفان (ملخصاً) ج ۱، ص ۵۲۲-۵۱۹
- [۴] محمد عبدالعظیم زرقانی، علامہ: منابِل العرفان (ملخصاً) ج ۲/۱، ص ۶-۵
- [۵] محمد عبدالعظیم زرقانی، علامہ: منابِل العرفان، ج ۲، ص ۷
- [۶] محمد عبدالعظیم زرقانی، علامہ: منابِل العرفان ۱۲/۱-۱۰
- [۷] محمد بن اسماعیل بخاری، امام: بخاری شریف (مطبع رشیدیہ، ہند) ج ۲/۱، ص ۶۸۰
- [۸] محمد بن مکرم افریقی، علامہ امام: لسان العرب (دار صادر، بیروت) ج ۵، ص ۷۷
- [۹] محمد بن اسماعیل بخاری، امام: صحیح بخاری، ج ۲/۱، ص ۱۰

x ..... x x

(ص ۳۳۲/۳۸)

عام طور پر مترجمین نے قَوَارِثِ بِالْحِجَابِ کا ترجمہ یہ کیا ہے: ”سورج چھپ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر قضا ہوگئی، انہوں نے گھوڑوں کو طلب کیا اور ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ دیں۔“

اس ترجمے پر دو سوال وارد ہوتے ہیں:

☆ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو ملاحظہ فرما رہے تھے کہ نماز قضا ہوگئی، اس میں گھوڑوں کا کیا تصور تھا؟ کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔

☆ گھوڑوں کی گردنیں اور ٹانگیں کاٹ کر مال کے ضائع کرنے کا کیا جواز تھا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تمام گھوڑے خیرات کر دیئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

عَنْ ذِكْرِ رَبِّي مِنْ ذِكْرِ طَفِقَ مَسْحًا يَمْسَحُ أَغْرَافَ الْخَيْلِ وَغَرَافِيهَا [۹]

یعنی عن بمعنی من ہے، اور طَفِقَ مَسْحًا کا معنی یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی ایال (گردن کے بالوں) اور ان کے ٹخنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔

اس اقتباس سے واضح ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو ہلاک نہیں کیا تھا، جب یہ حقیقت ہی نظروں سے اوجھل ہو تو ترجمہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آئیے صحیح ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

”تو سلیمان نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ پھر حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا“

(کنز الایمان)

قرآن حکیم کے ترجمہ کرنے کی شرائط فتاویٰ رضویہ کی روشنی میں

اشرف جہانگیر

فارسی اور ڈپٹی نذیر احمد، شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبدالقادر صاحب کے بذبانِ اُردو شامل تھے۔ مگر آپ علیہ الرحمۃ نے ان تمام تراجم میں سے شیخ سعدی کا ترجمہ پسند فرمایا۔ اور تراجم میں اگر کسی ترجمے کو آپ علیہ الرحمۃ نے فوقیت دی تو وہ شاہ عبدالقادر کا ترجمہ قرآن موضح القرآن ہے۔ آپ کے فتلاویٰ اور چند رسائل مثلاً الکوکبۃ الشہابیہ اور قوارع القہار وغیرہ میں آپ نے مخالفین کے منہ میں پتھر رکھنے کے لیے موضح القرآن ہی کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ مگر شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمے کے متعلق اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ فتلاویٰ رضویہ جلد ۲۶، ص ۲۵۷ میں ہے:

سوال مذکور نہیں ہے مگر مستفتی مولوی حکیم غلام محی الدین صاحب لاہوری ہیں۔ امام اہلسنت جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:

”فقیر کی رائے قاصر یہ ہے کہ مولانا شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ پیش نظر رکھا جائے اور اس میں چار تبدیلیاں محفوظ رہیں:

۱۔ وہ الفاظ کہ متروک یا نامانوس ہو گئے، فصیح و سلیس رائج الفاظ سے بدل دیے جائیں۔

۲۔ مطلب اصح جس کے مطالعے کو جلالین کہ اصح الاقوال پر اقتصار کا جن کو التزام ہے سر دست بس ہے، ہاتھ سے نہ جائے۔

۳۔ اصل معنی لفظ اور محاورات عرفیہ دونوں کے لحاظ سے ہر مقام پر اس کے کمال پاس رہے، مثلاً غیر المغمضوب علیہم کا یہ ترجمہ کہ جن پر غصہ ہوا یا تو نے غصہ کیا، فقیر کو سخت ناگوار ہے۔ غصہ کے اصل معنی اُچھوٹے ہیں یعنی کھانے کا گلے میں پھنسا، جیسے طعناؤں سے اُغصہ فرمایا۔ اس سے استعارہ کر کے ایسے غضب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جسے آدمی

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت عاشقِ مہرِ رسالت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علوم و فنون کے بحرِ خاں تھے۔ آپ نے ہر علم اور فن پر کتب و رسائل تحریر فرمائے جن کو پڑھ کر عقل چکرائے لگتی ہے کہ اس خشک اور تنگ موضوع پر آپ علیہ الرحمۃ نے اتنا کیسے لکھ لیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ذہن میں دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم بھی ایسا لکھنا چاہیں تو کیسے لکھیں۔ تو یہ بھی حیرتِ فراہات ہے کہ اس دوسرے سوال کا جواب بھی ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کی کتب سے مل جاتا ہے۔ یہ بات اعلیٰ حضرت پر کام کرنے والوں پر بخوبی عیاں ہے۔ اور راقم کے نزدیک یہ بات اعلیٰ حضرت کی کرامات سے ہے کہ سوال بھی خود دیتے ہیں اور اس کا جواب بھی خود شوق بھی خود دلاتے ہیں اور منزلِ شوق پر بھی خود پہنچاتے ہیں۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے صرف آپ علیہ الرحمۃ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان ہی کو لے لیتے ہیں، اس میں آپ علیہ الرحمۃ اپنے تمام علوم و فنون جو بارگاہِ مصطفوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کو عطا ہوئے بروئے کار لائے ہیں، مگر جن کے پاس وہ علوم مصطفوی نہیں ہیں اور ترجمہ قرآن کرنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے یہ چند فتلاویٰ پیش ہیں:

ترجمہ کرتے وقت شاہ عبدالقادر کا ترجمہ پیش نظر رہے مگر:

یہ بات سب پر آشکارا ہے کہ امام اہلسنت نے جب ترجمہ قرآن کنز الایمان اُلا فرمایا اس وقت تک اُردو اور فارسی کے کچھ تراجم قرآن بازار میں آچکے تھے، اور وہ سب تراجم امام اہلسنت کے پیش نظر تھے مگر مشہور تراجم میں شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے بذبان

مشغل راہ ہے اس میں سب کچھ ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا ہے لوگوں کی زبان اور رکھ رکھاؤ میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے متعلق لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں متروک و نامانوس الفاظ کی بھرمار ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ قرآن املا کراتے وقت متروک و نامانوس الفاظ جان بوجھ کر استعمال کیے۔ بلکہ وہ تمام الفاظ جنہیں متروک کہا جا رہا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے دور میں رائج تھے۔ اس کی دلیل امام اہلسنت کے عہد کے دیگر مصنفین کی کتب سے باسانی مل سکتی ہے۔ ہم زیادہ نہیں تو اردو شعر و ادب کی چند پرانی کتابوں کی طرف توجہ کر کے دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں اردو زبان میں کتنا فرق آتا رہا،

(۱) مثنوی نوسر ہار میں ہے، جس کا سن تصنیف ۹۰۹ھ ہے۔

کیا اب کہوں مرتے بار لوگن کیرے عیب اٹھار
کیا جو کچھ حکم اس کا ہوا جوان چیتا تھا
اب سن میرے بھائی توں تچ دھر اپنی بات کہوں
بارے یوں نچ مانڈیا حال توں نچ پیچھے سب سنبھال

(۲) مثنوی لولوے از غیب ۱۱۰۲ھ کی اردو دیکھیے:

دکن میں پنج شنبہ کا وطن ہے پسند اس کو سنہری پیرہن ہے
طرف اتر اوس کا رخ ہے اے یار اور اس کے سامنے رہتا ہے اتار
دھشت لوس سرزمین پر ہیں بہت سے کٹائی اور دھتورہ کے نسب سے
اسی طرح مثنوی عاقبت بخیر جو ۱۲۳۲ھ کی تصنیف ہے، میں قدیم اردو کا نمونہ کچھ یوں ملتا ہے:

زمانہ کا کیا کوئی شکوہ کرے
زمانہ جو پیچھے کسی کے پڑے
کرے خوار اس طرح اس کے تیش
اوکھاڑے جڑ اوس کے زمیں سے وہیں
یہاں تک کرے خوار اوس کے تیش
کہ درد پھرے وہ بروئے زمیں

کسی خوف یا لحاظ سے ظاہر نہ کر سکے، گویا دل کا جوش گلے میں پھنس کر رہ گیا۔ عوام کہہ دائق کلام سے آگاہ نہیں، فرق نہ کریں، مگر اصل حقیقت یہی ہے کہ علما پر اس کا لحاظ لازم ہے۔ ترجمہ یوں ہوا:

”نہ اُن کی جن پر تُو نے غضب فرمایا، یا جن پر تیرا غضب ہے، یا جن پر غضب ہوا، یا جو غضب میں ہیں۔“

خیال کرنے سے ان کے ترجمے میں اس کی بہت سے نظائر معلوم ہو سکتی ہیں۔ ﴿۴﴾ سب سے اہم و اعظم و اقدم و الزم مراعات و مشابہات کہ ان میں ہمارے ائمہ کرام سے دو ائمہ جب ہیں:

اول: ہم نصوص پر ایمان لائے، نہ تاویل کریں نہ اپنی رائے کو دخل دیں، اَمَّنَا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، معنی ہمیں معلوم ہی نہیں، ان سے اگر قولہ تعالیٰ ثَمَّ اسْتَوٰی الٰہی السَّمَاۗءِ کا ترجمہ کرایے تو وہ فرمائیں گے: ”پھر استواء فرمایا آسمان کی طرف“ اگر پوچھیے استویٰ کے کیا معنی، تَوَلَّٰ نَذْرٰی سے جواب ملے گا۔

دوم: تاویل کہ متاخرین نے تفہیم جہال کے لیے اختیار کیا کہ کسی خوب صورت معنی کی طرف پھیر دیں جس کا ظاہر شانِ عزت پر محال نہ ہو، اور طرف تجویز و تجارب میں لفظ کریم سے قرب بھی رکھتا ہو۔ ان سے اگر آیہ کریمہ مذکورہ کا ترجمہ کرایے تو وہ کہیں گے: ”پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا“ مگر یہ کہ تفویض چھوڑیں اور تاویل بھی نہ کریں بلکہ معنی محال و ظاہر کا صریح ادا کرنے والے لفظ قائم کر دیں جیسے کریمہ مذکورہ کا ترجمہ ”پھر چڑھ گیا آسمان کو“ کہ چڑھنا اور اترنا شانِ عزت پر محال قطعی اور جہال کے لیے معاذ اللہ موہم بلکہ مصرح بہ جسمانیت ہے۔ یہ ہمارے ائمہ متقدمین کا دین نہ متاخرین کا مسلک، اس سے احتراز فرض قطعی ہے۔ فقیر نے جہاں تک دیکھا ترجمہ منسوبہ بحضرت قدسی منزلت سیدنا مصلح الدین سعدی قدس سرہ العزیز اس عیب مشابہ سے پاک و منزہ ہے، ان میں اس سے مدد لی جائے، وَاللّٰهُ التَّوْفِیْقُ۔ وَاللّٰهُ سَجَانُہُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔“

ترجمہ قرآن کرنے والے حضرات کے لیے اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ

میر تقی میر کی مثنوی کا اردو نثر میں ترجمہ کیا تھا مگر اب وہ دست یاب نہیں (۱۷۸۱ع۔)

﴿۴﴾ ترجمہ قرآن مجید از شاہ رفیع الدین صاحب (۱۲۰۰ھ ۱۷۸۶ع)۔

﴿۵﴾ ترجمہ قرآن مجید از شاہ عبدالقادر ۱۲۰۵ھ (۱۷۹۱-۱۷۹۲ع)۔

﴿۶﴾ عجائب القصص ۱۲۰۷ھ (۱۷۹۲-۱۷۹۳ع)۔

ان کے علاوہ اردو نثر پر اور بہت سی کتابیں ہیں۔ اور نثری قصوں کی اگر فہرست تیار کی جائے تو وہ الگ ہے:

جیسا کہ راقم نے عرض کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبان میں بھی فرق پڑتا رہتا ہے۔ تو ہر بعد میں آنے والا عہد اور اس کے علماء ادبا و شعرا اپنے سے پہلے کی زبان کو آسان اور عام فہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

شاہ عالم ثانی، عجائب القصص کے سبب تصنیف و تالیف میں لکھواتے ہیں کہ

”اور اکثر بزرگ حق شناس اور بادشاہ قدسی اساس مشغول اور مصروف اس طرف رہے ہیں۔ ہر چند ہر ایک علم اپنا اپنا رکھتا ہے، لیکن نشہ شعر کا بھی خالی کیفیت سے نہیں، اور جب سب علموں سے ماہر ہو، تب اس علم سے واقف ہو۔ جب چند دیوان بہ زبان فارسی اور بہ زبان ریختہ ارشاد حضور والا مرتب ہوئے اور بکت دوہرے حد سے گزرے، یکا یک یہ مزاج اقدس ارفع اعلیٰ میں آیا کہ قصہ زبان ہندی میں بہ عبارت نثر کہیے اور کوئی لفظ اس میں غیر مانوس، اور خلاف روزمرہ اور بے محاورہ نہ ہو اور عام فہم اور خاص پسند ہووے کہ جس کے استماع سے فرحت تازہ اور مسرت بے اندازہ مستمع کو حاصل ہو۔ اور آداب سلطنت اور طریق عرض و معروض دریافت ہوں اور اگر جاہل پڑھے تو اس کے فیض سے عالموں سے بہتر گفتگو اور بول چال بہم پہنچائے۔“

تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے بھی یہی فرمایا:

”وہ الفاظ کہ متروک یا نامانوس ہو گئے، فصیح و سلیس رائج الفاظ سے بدل دیے جائیں۔“

ایسی اور بہت سی مثنویاں ہیں جن کی زبان وقت کے ساتھ صاف اور آسان ہوتی گئیں،

یہ تو چند پرانی اردو مثنویوں کی زبان تھی اردو نثر کی اولین کتابوں میں ہم صرف دو کی زبان دیکھتے ہیں:

میر انشاء اللہ خان انشاء اپنی کتاب ”کہانی رانی کیکلی اور کنور اودھے بھان کی“ میں لکھتے ہیں،

”کسی دیس میں کسی را جہ کے گھر ایک بیٹا تھا، اسے اس کے ما باپ اور سب گھر کے لوگ کنور اودھے بھان کر کے پکارتے تھے، سچ بچہ اس کے جو بن کی جوت میں سورج کی ایک سوت آلی تھی، اس کا اچھا پن اور بھلا لگنا کچھ ایسا نہ تھا، جو کسی کے لکھنے اور کہنے میں آسکے، چند برس بھر کے اونے سولھوے میں پاؤں رکھا تھا، کچھ یوں ہیں سی اس کی مسین بھیکتی چلی تھیں، اکثر کنور اوس میں بہت سی سار بنی تھی کسی کو کچھ نہ سمجھتا تھا، پر کسی بات کی ٹوچ کا گھر گھاٹ پایا نہ تھا اور چاہ کی ندی کا پاٹ اونے دیکھا نہ تھا۔“

یہ خالص اردو زبان کا نمونہ ہے، اس کہانی کے متعلق دعویٰ ہے کہ اس میں کہیں عربی فارسی اور ترکی الفاظ استعمال میں نہیں لائے گئے مگر یہ خالص اردو چل نہ سکی اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی، ترکی اور دیگر زبانوں نے جگہ پائی اور اسے چار چاند لگا دیے۔“

ڈاکٹر سید عبداللہ نے، شاہ عالم ثانی کی کتاب عجائب القصص کے مقدمہ میں عجائب القصص کی اہمیت کی تین وجہیں لکھیں ہیں۔ تیسری وجہ میں لکھتے ہیں:

”کہ یہ شمالی ہندوستان میں اردو نثر کی چند اولین کتابوں میں سے ایک ہے، شمالی ہندوستان کی قدیم اردو نثری کتابوں کی ترتیب قائم کی جائے تو کم و بیش یوں ہوگی۔

﴿۱﴾ فضلی کی دہ مجلس (کر بل کھا) (۱۷۳۲ع ۱۱۳۵ھ)

﴿۲﴾ نو طرز مرصع ۱۷۸۱ع (۱۱۹۵ھ) سے پہلے۔

﴿۳﴾ سودا (مثنوی ۱۱۹۵ھ) دیباچہ دیوان مرثی اردو۔ (سودا نے

خطوطِ ہلالی بنا کر لکھ دیے جائیں جائز ہے یا ناجائز؟
اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ اس سوال کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ
”الحمد للہ قرآن عظیم بحفظ الہی عزوجل ابدالاً باتک محفوظ ہے تحریف
محرّفین واتّحال متخلّین کو اس کے سرپرست عزت کے گرد بار ممکن نہیں۔
لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ مَّيْمَنٍ يَدْيِهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ۔
حمد اس کے وجہ کریم کو جس نے قرآن اتارا اور اس کا حفظ اپنے ذمہ
قدرت پر رکھا

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ O
توریت و انجیل کچھ تو ملعون احباروں نے اپنے اغراضِ ملعونہ سے
روپے لے کر اپنے مذہبِ ناپاک کے تعصب سے قصدِ ابدلیں اور کچھ
ایسے ہی ترجمہ کرنے والوں نے اس خلط و خبث کی بنیادیں ڈالیں مروّ
زماں کے بعد وہ اصل و زیادت مل ملا کر سب ایک ہو گئیں، کلامِ الہی و
کلامِ بشر خٹل ہو کر تمیز نہ رہی۔ الحمد للہ نفس قرآن میں اگرچہ یہ امر محال
ہے تمام جہان اگر اکٹھا ہو کر اُس کا ایک نقطہ کم بیش کرنا چاہے ہرگز
قدرت نہ پائے مگر ترجمہ سے مقصود اُن عوام کو معانی قرآن سمجھانا ہے جو
فہمِ عربی سے عاجز ہیں خطوطِ ہلالی نقول و درنقول خصوصاً مطالع مطابع
میں ضرور مخلوط و نامضبوط ہو کر نتیجہ یہ ہوگا کہ دیکھنے والے عوام اصل
ارشاد قرآن کو اس مترجم کی زیادت سمجھیں گے اور مترجم کی زیادات کو
رب العزّة کا ارشاد یہ باعثِ ضلال ہوگا اور جو امر منجر بہ ضلال ہو اس کی
اجازت نہیں ہو سکتی اسی لیے علامترجمین نے ترجمے کا یہی دستور رکھا کہ
بین السطور میں صرف ترجمہ اور جو فائدہ زائدہ ایضاً مطلب کے لیے
ہو اوادہ حاشیہ پر لکھا انھیں کی چال چلنی چاہیے۔ وباللّٰہ التوفیق، واللّٰہ
تعالیٰ اعلم۔“

تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے اس کلام سے پتا چلا کہ آیات کے
نیچے صرف ترجمہ ہو اور اگر ترجمے کو زیادہ کھول کر سمجھانا ہو تو وہ سطر
اصل ترجمے کے ساتھ نہ ہوں اور نہ ہی جُدا سے خطوطِ ہلالی کے بیچ میں

تو یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے متروک و نامانوس الفاظ
استعمال کیے ہیں تو یہ اعتراض بیجا ہے۔ بلکہ کسی بھی اردو لغت میں اعلیٰ
حضرت علیہ الرحمۃ کے استعمال کیے ہوئے الفاظ کو متروک نہیں لکھا گیا
مثلاً ”ٹوٹے، اوسر، کوتک، نیک، ربی، بچیت، بھوڑ، گرا، ٹینٹ،
سادھا، کوچا، پور، اوترا، چتر، پھک، کینڈا، گاجھ، گاجھنی،
کنڈے، جٹی پڑی، دوب، چومینا، پھک وغیرہ۔

بلکہ ہمارے عہد کے بہت سے بوڑھے ہنوز یہ الفاظ استعمال کرتے
ہیں۔ تو زبان کو وقت کے لحاظ سے آسان فہم کرنا اچھی بات ہے۔ اور یہی
اعلیٰ حضرت نے شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ کے متعلق فرمائی، اور
ایسے الفاظ کنز الایمان میں زیادہ نہیں صرف تیس ۳۰ کے لگ بھگ ہوں
گے۔ اور اتنے لفظوں پر یہ کہہ دینا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے
نامانوس و متروک الفاظ سے اپنے ترجمہ قرآن کو بھر دیا ہے۔ کس قدر ستم
ظریفی ہے۔ اور وہ بھی کہ ماہرین لغت کے نزدیک متروک نہیں۔

مگر اس بحث میں ایک نقطہ ہے جو نظروں سے اوجھل نہیں ہونا
چاہیے وہ یہ کہ متروک و نامانوس الفاظ کو فصیح و سلیس رائج الفاظ سے بدلنے
وقت اُس کے معنی و مفہوم کا ضرور خیال رہے یہ نہ ہو کہ نعم البدل کے طور
پر جو لفظ رکھا گیا ہے وہ کچھ اور ہی معنی و مفہوم دے رہا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت
کے ترجمہ قرآن میں یہی ایک نقطہ مضمّن ہے جس کا خیال نہیں کیا جاتا۔
اعلیٰ حضرت کے ترجمہ میں جتنے بھی الفاظ متروک و نامانوس محسوس ہوتے
ہیں۔ وہ اردو میں اپنا نعم البدل نہیں رکھتے، جن کا پتا اردو لغات کی ورق
گردانی سے لگ سکتا ہے، یہ تو تھا ترجمہ کرنے کا مسئلہ جو اعلیٰ حضرت نے
حل فرما دیا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ترجمہ کہاں لکھا جائے:

بین السطور میں صرف ترجمہ ہو:

فتاویٰ رضویہ جلد ۲۳ ص ۶۷۸ میں مستفتی نے سوال کیا کہ:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ قرآن شریف کا
ترجمہ اس طرح پر کرنا کہ نیچے ترجمہ میں محذوفات اور مطالب وغیرہ

تمام عمر کا اصلی سرمایہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے اس میں مجھے جتنی محنت اٹھانی پڑی ہے اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا ہوں۔ ایک ایک لفظ کے ترجمے میں سارا سارا دن صرف ہو گیا ہے یہاں سچ کہنا! کیسا محاورے کی جگہ محاورہ بٹھایا ہے؟ ہم نے کہا۔ ”مولوی صاحب! بٹھایا نہیں ٹھوسا ہے جہاں یہ فقرہ کہا اور مولوی صاحب اچھل پڑے، بڑے فغا ہوئے اور کہتے۔

”کل کے لوٹو! میرے محاوروں کو غلط بتاتے ہو، میاں! میری اردو کا سکہ تمام ہندوستان پر بیٹھا ہوا ہے خود لکھو گے تو چیں بول جاؤ گے! محاوروں کی بھرمار کے متعلق اکثر مجھ سے ان کا جھگڑا ہوا کرتا تھا میں ہمیشہ کہا کرتا تھا، مولوی صاحب! آپ نے محاوروں کی کوئی فہرست تیار کر لی ہے اور کسی نہ کسی محاورے کو آپ کسی نہ کسی جگہ پھنسا دینا چاہتے ہیں خواہ اس کی گنجائش وہاں ہو یا نہ ہو۔“

تو نذیر احمد کے ترجمہ قرآن کے متعلق مرزا فرحت اللہ بیگ کا مندرجہ بالا تبصرہ ہی بس ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کا یہ لکھنا کہ ”اس نے اور کتابیں نصرانیت و نیچریت آمیز لکھیں جن سے مال کمانا مقصود تھا ویسے ہی یہ ترجمہ (ترجمہ قرآن) بھی کر دیا گیا۔“ بالکل سچ ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ لکھتے ہیں کہ مولوی نذیر احمد نے انہیں بتایا کہ:

”کوئی سات بجے ہوں گے کہ صاحب کا چڑا اسی آیا اور کہا کہ ”صاحب سلام بولتے ہیں، وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب بیٹھے مرأت العروس پڑھ رہے ہیں۔ سلام کر کے کرسی پر بیٹھ گیا، صاحب نے کہا۔ ”مولوی صاحب! آپ نے ایسی مفید اور دلچسپ کتابیں لکھیں اور طبع نہ کرائیں اگر کل آپ کا لڑکا مجھ کو نہ ملتا تو شاید کوئی بھی ان کتابوں کو نہ دیکھتا اور چند ہی روز میں یہ کتابیں بچوں کے ہاتھوں پھٹ پھٹا کر برابر ہو جاتیں اگر آپ اجازت دیں تو میں ”مرأت العروس“ کو سرکار میں پیش کر دوں آج کل گورنمنٹ ایسی کتابوں کی تلاش میں ہے جو لڑکیوں کے نصاب تعلیم میں داخل ہو سکیں۔ میں نے کہا: ”آپ کو اختیار ہے۔“ یہ کہہ کر میں چلا آیا صاحب نے وہ کتاب گورنمنٹ میں

کہ کبھی کبھی کاتب سے خطوط ہلائی چھوٹ بھی جاتے ہیں اور ساری عبارت مل کر ایک ہو جاتی ہے اور یوں کلام الہی نہ سمجھیں بلکہ مترجم کی طرف سے سمجھیں۔ مگر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ مطالب جو خطوط ہلائی میں رکھنے ہوں وہ حاشیے پر لکھیں جائیں تاکہ کلام الہی کے ترجمے کے ساتھ وہ مل کر ایک نہ ہو جائیں۔ اب آخر میں چند وہ فتوے جو اعلیٰ حضرت نے دیگر مترجمین قرآن کے متعلق دیے:

ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ قرآن

فتاویٰ رضویہ جلد ۲۳ ص ۷۰۸ میں استثنائاً ہے کہ نذیر احمد بی، اے، ایل، ایم کا ترجمہ صحیح ہے یا غلط؟ اور لڑکوں کو مدرسہ میں اس کا ترجمہ پڑھانا جائز ہے یا ناجائز؟

اعلیٰ حضرت جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:

”نذیر احمد کا نہ ترجمہ صحیح ہے نہ ایمان، وہ شخص منکر خدا تھا۔ جیسے اُس نے اور کتابیں نصرانیت و نیچریت آمیز لکھیں جن سے مال کمانا مقصود تھا ویسے ہی یہ ترجمہ بھی کر دیا گیا اس سے بھی دامنوں ہی کی غرض تھی، ورنہ جو شخص اللہ ہی کو نہ مانتا ہو وہ قرآن کے ترجمے کو کیا جانے گا۔ اس کا ترجمہ ہرگز نہ پڑھا جائے۔“

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ علیہ نے ڈپٹی نذیر احمد کے متعلق جو کہا وہ سب سچ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ علیہ الرحمۃ نے سنی سنائی بات پر فتویٰ دے دیا: ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھا ہے اور وہ خاکہ اردو خاکہ نگاری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ مرزا فرحت اللہ بیگ اردو کے مشہور و معروف صاحب طرز ادیب گزرے ہیں ان کے لکھے ہوئے خاکے اور مضامین کی اردو ادب میں بڑی اہمیت ہے اپنے خاکہ ”ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی“ کچھ میری کچھ انکی زبانی ”میں اُن کے ترجمہ قرآن کے متعلق لکھتے ہیں:

”مولوی صاحب کو اپنے ترجمے پر ناز تھا اور اکثر اس کا ذکر خیر یہ لہجے میں کیا کرتے تھے۔ اردو ادب میں اُن کی جن تصنیفات نے دھوم مچادی ہے وہ ان کے نزدیک بہت معمولی چیزیں تھیں، وہ کہا کرتے تھے کہ میری

ہے؟ میں نہ دوں گا تو کسی سا ہو کار سے لو گے، اس کو خوشی سود دو گے۔
ارے میاں! مجھے کچھ فائدہ پہنچاؤ گے تو دین و دنیا میں بھلا ہوگا، آخر
میں تمہارا استاد ہوں یا نہیں میرا بھی کچھ حق تم پر ہے یا نہیں جاؤ شاباش بیٹا
اپنے چچا سے جا کر تصفیہ کر آؤ! کل چیک بنگل بینک کے نام لکھے دیتا ہوں
میں نے کہا مولوی صاحب! لوگ کیا کہیں گے مولوی ہو کر سود دیتے ہیں
اور لیتے ہیں کس سے اپنے شاگردوں سے! کہنے لگے اس کی پروا نہ کرو
جب مجھ پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے تو اب مجھے ڈر ہی کیا رہا جاؤ تمہارے
ساتھ یہ رعایت کرتا ہوں اوروں سے روپیہ سیکڑہ لیتا ہوں تم سے چودہ
آنے لوں گا۔ میں نے آکر گھر میں ذکر کیا ہم کو دوسری جگہ سے آٹھ آنے
سیکڑے پرو پیل گیا اس لیے یہ معاملہ یوں ہی رہ گیا۔“

تو ڈپٹی نذیر احمد کا یہ تھا دین و ایمان اور یہ تھا کردار جو مختلف دیے
گئے اقتباسات میں آپ نے پڑھا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کا فتویٰ کہ اس
کا ترجمہ ہرگز نہ پڑھا جائے۔ بالکل درست ہے کہ جو شخص اپنی زندگی
میں کسی چیز کی پروا نہیں کرتا اور حرام حلال کی تمیز نہیں رکھتا اُس نے
ترجمہ قرآن میں کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔

کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام
جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے
ع بے حیا باش ہرچہ خواہی کن

سر سید احمد خان کا ترجمہ قرآن

سر سید احمد خان کے متعلق بھی سن لیجیے کہ اُس نے بھی قرآن کا
ترجمہ کیا ہے:

ملفوظات اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ ص ۲۹۳ میں ہے: اعلیٰ حضرت علیہ
الرحمۃ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا: بعض علیگڑھی کو سید صاحب کہتے ہیں:
اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے ارشاد فرمایا:

وہ تو ایک خبیث مرتد تھا۔ حدیث میں ارشاد فرمایا:

لا تقولوا للمنافق سیداً فانہ ان یکن سید کم فقد استخضنکم ربکم۔

پیش کر دی وہاں سے انعام ملا، یہاں شیر کے منہ کو خون لگ گیا اور پر تلے
کئی کتابیں گھسیٹ ڈالیں جو کتاب لکھی، اس پر انعام ملا، جو لکھا پسند کیا
گیا، غرض میں مصنف بن گیا اور ساتھ ہی ڈپٹی کلکٹر بھی۔“

اور سنیہ مرزا فرحت اللہ بیگ لکھتے ہیں کہ مولوی نذیر احمد نے انہیں بتایا کہ
”میاں شرف نے۔ کہ وہ ایڈمبرا میں پڑھتے تھے، مجھے لکھا کہ اپنی
(نذیر احمد کی) تمام تصنیفات و تالیفات کی نہایت عمدہ جلدیں بنوا کر
بھجوا دیجیے سرولیم میوردیکھنا چاہتے ہیں۔ سرولیم میور پہلے مالک مغربی
و شمالی کے لیفٹننٹ گورنر تھے، مجھ پر بھی بہت مہربان تھے۔ میں نے
شرف کے لکھے کوچ جانا، کتابوں کی جلدیں بنوا کر ایڈمبرا روانہ کریں۔
ان کتابوں میں میرا قرآن مجید کا ترجمہ بھی تھا۔ وہ بہت پسند کیا گیا۔
سرولیم میور نے یہ کتابیں ایڈمبرا یونیورسٹی میں پیش کر دیں اور ہمیں گھر
بیٹھے ایک ایل ایل ڈی کی ڈگری مل گئی۔“

اور لیجیے، مرزا فرحت اللہ بیگ لکھتے ہیں:

”سود لینا وہ (ڈپٹی نذیر احمد) جائز سمجھتے تھے، اگر کوئی حجت کرتا تو
مارے تاویلوں کے اس کا ناطقہ بند کر دیتے ایک تو حافظ، دوسرے عالم،
تیسرے لہستان، بھلا ان سے کون ور آسکتا تھا اور تو اور خود مجھ سے (مرزا
فرحت اللہ بیگ سے) سود لینے کو تیار ہو گئے واقعہ یہ ہے کہ ہم پر متفرق
قرضے تھے خیال آیا ایک جگہ سے قرض لے کر سب کو ادا کر دیا جائے،
قرضہ کس سے لیا جائے یہ ذرا ٹیڑھا سوال تھا، ہر پھر کر مولوی صاحب
پر نظر جاتی تھی، آخر ایک دن جی کڑا کر کے میں نے مولوی صاحب سے
سوال کر ہی دیا کہنے لگے، کتنا روپیہ چاہیے؟ میں نے کہا ”بارہ ہزار“
”بولے ضمانت؟“ میں نے کہا چوڑی والوں کا مکان پوچھا کتنی مالیت کا
ہے“ میں نے کہا کوئی ساٹھ ستر ہزار روپے کا فرمایا کل قبالہ لیتے آنا میں
نے دل میں سوچا چلو چھٹی ہوئی، بڑی جلدی معاملہ نہٹ گیا، دوسرے
دن قبالہ لے کر پہنچا، پڑھ کر کہا ٹھیک ہے، مگر بیٹا سود کیا دو گے؟ میں
نے کہا ”مولوی صاحب آپ اور سود؟ کہنے لگے کیوں اس میں کیا ہرج

پر مشتمل ہیں کہ بے علم بلکہ کم علم کو بھی گمراہ کر دیں واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل حسبن اللہ ونعم الوکیل۔“

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کے تراجم کے علاوہ دوسرے تمام تراجم قرآن کو (جو چاہے اُردو میں ہوں یا فارسی میں) صحیح نہیں فرمایا اس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے اپنے وقت تک ہونے والے اُردو فارسی کے تمام ترجمہ شدہ قرآن عظیم ملاحظہ فرمائے تھے یہ بات کہی، اور اب شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کا ترجمہ فارسی میں اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کا ترجمہ کنز الایمان اُردو میں سب تراجم قرآن سے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں تراجم قرآن سے زیادہ سے زیادہ فیوض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

﴿حوالہ جات﴾

۱..... فتاویٰ رضویہ جلد ۳۳ امام احمد رضا خان بریلوی رضا فاؤنڈیشن، لاہور۔

۲..... فتاویٰ رضویہ جلد ۳۳ امام احمد رضا خان بریلوی رضا فاؤنڈیشن، لاہور۔

۳..... مثنوی نوسر ہار۔ از: شاہ اشرف الدین اشرف بیابانی

انجمن ترقی اُردو پاکستان ۱۹۸۲ء

۴..... مثنوی لولوئے از غیب از: شیر لال

انجمن ترقی اُردو پاکستان ۱۹۸۳ء

۵..... مثنوی عاقبت بخیر از: سید ساجد علی فنائی

انجمن ترقی اُردو پاکستان ۱۹۸۱ء

۶..... کہانی رانی کیلکی اور کنور او دھے بھان کی باز: میر انشاء اللہ خان انشاء

انجمن ترقی اُردو پاکستان ۲۰۰۳ء

۷..... مقدمہ عجائب القصص از: ڈاکٹر سید عبداللہ

۸..... عجائب القصص از: شاہ عالم ثانی

۹..... مضامین فرحت از: مرزا فرحت اللہ بیگ

۱۰..... ملفوظات اعلیٰ حضرت از: مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

۱۱..... چند ہم عصر از: بابائے اُردو مولوی عبدالحق۔

”منافیٰ کو سید نہ کہو کہ اگر وہ تمہارا سید ہوا تو یقیناً تم نے اپنے رب کو غضب دلایا۔“

سر سید کے ایمان کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ مسلمان کا جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے وہ ان میں سے کئی ایک کا انکاری تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود و استحکام انگریز کی حکومت کے نیچے سمجھتا تھا۔ بابائے اُردو مولوی عبدالحق اپنی کتاب چند ہم عصر، صفحہ ۲۳۱ میں لکھتے ہیں:

”اس میں شک نہیں کہ وہ انگریز کی حکومت کو ہندوستان اور خاص کر مسلمانوں کے حق میں موجب برکت سمجھتے تھے، چنانچہ انھوں نے اس خیال کا اظہار صاف صاف ان الفاظ میں کیا ہے۔“ میں ہندوستان میں انگلش گورنمنٹ کا استحکام کچھ انگریزوں کی محبت اور ان کی ہوا خواہی کی نظر سے نہیں چاہتا بلکہ صرف اس لیے چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی خیر اس کے استحکام میں سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک اگر وہ اپنی حالت سے نکل سکتے ہیں تو انگلش گورنمنٹ کی بدولت نکل سکتے ہیں۔“

ایسا شخص جسے مسلمانوں کا استحکام انگلش گورنمنٹ میں نظر آئے وہ حقیقت میں مسلمانوں کا کس درجہ بدخواہ ہو گا یہ ہر عقلمند بخوبی سمجھ سکتا ہے، اس نے قرآن کے ترجمے میں کیا کچھ غلط کر دیا ہو گا، اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے ہمیں بچائے۔ آمین

شیخ سعدی کا ترجمہ قرآن؛

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت علیہ الرحمۃ فتاویٰ رضویہ جلد ۲۳ ص ۳۸۲ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”قرآن عظیم کے مطالب سمجھنا بلاشبہ مطلوبِ اعظم ہے مگر بے علم کثیر و کافی کے ترجمہ دیکھ کر سمجھ لینا ممکن نہیں بلکہ اس کے نفع سے اس کا ضرر بہت زیادہ ہے، جب تک کسی عالمِ ماہرِ کامل سنی دین دار سے نہ پڑھے خصوصاً اس حالت میں کہ ترجمہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوا آج تک اُردو فارسی جتنے ترجمے چھپے ہیں کوئی صحیح نہیں بلکہ اُن باتوں

کنز الایمان اور اس کا اسلوب

محمد شمشاد حسین رضوی (ایم اے) ☆

کنز الایمان کیا ہے؟ عقیدہ و ایمان، عشق و وفا، خلوص و محبت کا خزانہ اور اس کا حسین و خوبصورت گلدستہ ہے۔ یہی کنز الایمان صحیح معنی میں قرآن مقدس کا ترجمہ اور اس کا سچا ترجمان ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ۱۳۳۰ھ میں قرآن مقدس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا اور اس کا تاریخی نام کنز الایمان رکھا۔ رشد و ہدایت کا یہ ایسا چشمہ سیال ہے جس سے ہزاروں فیضیاب ہوئے، اور اب بھی ہو رہے ہیں انشاء اللہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ جس وقت ترجمہ قرآن کنز الایمان چھپ کر منظر عام پر آیا اس وقت اردو زبان و ادب میں کافی حد تک متانت و سنجیدگی اور شائستگی آچکی تھی۔

کنز الایمان کیا ہے؟ کہ ان کی تحریر کبھی بھی چشم کشا نہیں ہو سکتی ہے۔ اردو تاریخ و تنقید کا یہ زبردست المیہ ہے کہ اردو نثر کی تاریخ و ارتقا میں نقاد، باغ و بہار، فسانہ عجائب، طوطی نامہ، امراؤ جان ادا اور اس صنف ادب سے تعلق رکھنے والی دوسری تخلیقات کا تذکرہ کرتے ہیں حتیٰ کہ مولانا شاہ رفیع الدین، مولانا شاہ عبدالقادر اور ڈپٹی نذیر احمد کے اردو ترجموں کا بھی ذکر کرتے ہیں مگر کنز الایمان کا کوئی ذکر نہیں، کوئی تذکرہ نہیں۔ کیا اس چشم پوشی کا ان کے پاس کوئی جواز ہے؟ میں ایسے افراد سے پوچھنا چاہتا ہوں اس چشم پوشی کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟

اس کا ذخیرہ الفاظ بھی وسیع ہو چکا تھا۔ محاورے، استعارے اور تشبیہات بھی اس ذخیرہ میں کافی حد تک موجود تھے۔ اردو ادب کی خوبصورت بزم میں جہاں نظموں کا گلدستہ اور اس کا حسین پیکر موجود تھا وہیں اردو نثر کی تخلیقات بھی تھیں جو اپنے حسین جلوؤں سے اردو زبان و ادب کو نواز رہی تھیں کنز الایمان بھی انھیں میں ایک ادبی شاہکار اور عظیم شہ پارہ تھا۔ اس کی زبان بھی کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی تھی۔ لب و لہجہ میں حسن و باکین، رعنائی اور شگفتگی تھی۔ کنز الایمان اس لائق تھا کہ ہمارے نقاد اور ادبی ذوق و شوق رکھنے والے افراد اس پر اپنی توجہ مبذول کر سکتے تھے اور اس کے اسلوب بیان اور انداز نگارش پر کھلے دل و دماغ سے سوچ سکتے تھے۔ مگر انھوں نے ایسا نہ کر کے اپنی تنگ نظری اور کم ظرفی کا ثبوت دیا۔ کیا فن تنقید اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اور جن افراد نے ایسا کیا، ان کی تحریریں کیا چشم کشا ہو سکتی ہیں؟ انصاف و دیانت کا

کیا صرف اس لئے کہ یہ ایک مولوی کا ترجمہ قرآن ہے جو اردو ادب کا پروفیسر نہیں، ڈاکٹر نہیں اور نہ ہی اردو ادب و تنقید کا محقق و نقاد، یا صرف اس لئے کہ کنز الایمان کے مترجم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں۔ اگر صرف یہی وجوہات ہیں تو مجھے ایسے افراد و رجال پر افسوس ہوتا ہے اور ان کی ہوشمندی اور دانشوری پر رونا آتا ہے کہ انھوں نے یہ رویہ اپنا کر اخلاق و دیانت اور انصاف و بصیرت کی بلی چڑھا دی۔ یہ ظلم و ستم کب تک؟ ایک دور ایسا ضرور آئے گا کہ تاریکیاں چھٹ جائیں گی، اندھیرے دور ہو جائیں گے اور حقیقت و واقعیت کا سوراخ ضرور نمودار ہوگا۔ انوار و تجلیات کی چاندنی بکھر جائے گی اور کنز الایمان کا اجالا یقیناً ہمارے دل و دماغ پر چھا جائے گا اور کنز الایمان کی خوابیاں ہماری زبانوں پر ہوں گی۔ خدائے وحدہ لا شریک کا شکر و احسان ہے کہ اب وہ دور آچکا ہے۔ ایک اندازہ

☆ صدر المدرسین مدرسہ شمس العلوم گھنٹہ گھر بدایوں

Digitized by

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

ڈھب کو اسلوب کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا عام تصور ہے جو سب کے ذہنوں میں موجود ہے۔ مگر جب گہرائی میں اتر کر اسلوب کی حقیقت پر غور کیا جاتا ہے۔ تو وہ ایک فلسفہ نظر آتا ہے اور اس میں بے پناہ وسعتیں دکھائی پڑتی ہیں کیونکہ اس کی جڑیں مختلف ستوں میں پھیل ہوئی نظر آتی ہیں۔ نفسیات سے بھی اس کا تعلق ہے اور سماجیات سے بھی، یہ مذہبیات سے رابطہ رکھتا ہے اور معاشیات سے بھی۔ جذبات کی لہریں بھی اسلوب کے پیکر میں نظر آتی ہیں اور فکر و شعور کی شعاعیں بھی۔ حزن و ملال، فرحت و انبساط کے آثار و عکس بھی اسلوب کے آئینہ میں نظر آتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ دیکھنے والی آنکھوں میں بھی تاب و توانائی ہو، اسی لئے اہل تحقیق کے نزدیک اسلوب ایک فلسفہ ہے۔ وہ خود میں تنہا نہیں، بلکہ اس میں مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں، تب کہیں جا کر اسلوب تشکیل پاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو اسلوب ایک مرکب ہے، ایک خوبصورت مجموعہ ہے اور اس کے تشکیلی عناصر بھی ہیں جو ذیل میں درج کئے جا رہے ہیں.....

(۱) شخصیت

(۲) ماحول

(۳) مقاصد

(۴) ابلاغ خیال

(۵) مخاطب

یہ پانچ چیزیں ہیں جن سے اسلوب طریقہ اظہار کی تشکیل ہوتی ہے۔ بعض مفکرین کا قول ہے اسلوب شخصیت کا مظہر اور ماحول کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس سے آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلوب تو دیکھنے میں صرف پانچ لفظوں کا مرکب نظر آتا ہے مگر اس کی گہرائی میں معناتی نظام کا کوئی ناپیدا کنارہ سمندر ہے جو موجیں مارتا ہوا نظر آتا ہے۔

کے مطابق کنز الایمان کے تعلق سے اب تک جس قدر مقالے، مضامین اور تحقیقات شائع ہو چکی ہیں۔ میرے خیال میں اس ترجمہ رضا کے علاوہ کسی اور ترجمہ کے بابت شائع نہیں ہوئی ہیں۔ یہ خدائے پاک کا فضل ہے جب وہ دینے پر آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ لینے والوں کا دامن تنگ ہو جاتا ہے مگر اس کے خزانہ میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی۔

سعودی حکومت نے اس پر پابندی عائد کر دی۔ ایسا کرنا تو بہت زیادہ آسان ہے مگر دلیلوں سے اس پابندی کا جواز ثابت کرنا جوئے شیر جاری کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ سب مل کر کوشش کریں اس کے باوجود یہ اس کا جواز ثابت نہیں کر سکتے اور نہ ہی صبح قیامت تک اس کو جائز بتا سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اندھیروں کو نور و ضیاء سے اور جہل و نادانی کو علم و ادب اور فکر و شعور سے فطری عداوت رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ اگر بات کچھ اسی طرح کی ہے تو پھر ہمیں اس تعلق سے بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ لہذا یہ بات یہیں ختم کی جاتی ہے اور کنز الایمان کا اسلوبیاتی مطالعہ و تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔

تحریر و تخلیق کسی کی ہو، اس کا ایک اسلوب ہوتا ہے۔ لب و لہجہ اور انداز نگارش ہوا کرتا ہے۔ کسی بھی ادبی شاہکار کے لئے اسلوب کا ہونا ایک ضروری امر ہے اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اسلوب ایک طرح کا نہیں ہوتا بلکہ اس میں فرق و امتیاز ہوا کرتا ہے۔ ہر فن کار کا اسلوب الگ ہوتا ہے کسی اسلوب میں کچھ نمایاں خوبیاں ہوتی ہیں اور کسی اسلوب میں دوسری قسم کی خصوصیات ہوا کرتی ہیں۔

اسلوب اور اس کی تشکیل

اسلوب عربی زبان و ادب کا لفظ ہے اور اس کی جمع اسالیب آتی ہے از روئے لغت لب و لہجہ، طریقہ تحریر اور بات کہنے کے

پر کلام عرب میں بولا جاتا ہے اور موقعہ محل کی مناسبت سے کس لفظ کا کون سا معنی متعین ہوتا ہے اس پر بھی آپ کو قدرت حاصل تھی۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی زبان و ادب کا صحیح اور کامل مذاق رکھتے تھے اور عبارت فہمی میں تو آپ کا کوئی جواب ہی نہ تھا۔ قوتِ حافظہ کا یہ عالم تھا کہ جو باتیں اس میں نقش ہو جاتی تھیں وہ دائمی طور پر برقرار رہتی تھیں اور لفظوں کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ ان کے مذاق سخن اور طبعی مناسبت سے جملہ وکلام کے ریشمی دھاگوں میں از خود پرو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں صرف اور صرف آمد ہی آمد کی کیفیت نظر آتی ہے۔ آورد تصنع اور تکلف کا دور دور تک اتا پتہ نہیں۔ یہی کیفیت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اسلوب اور کنز الایمان کے طریقہ اظہار میں دکھائی دیتا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کنز الایمان کا انصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ مطالعہ کر لیجئے، آپ کو ہر مقام پر عالمانہ شان، فنی کروفر اور آمد کی خوبصورت کیفیت دیکھنے کو ملے گی۔ اسی علمی شخصیت کا نتیجہ ہے کہ کنز الایمان کا اسلوب بیان، علم و ادراک فن و شعور اور فکر و نظر کا آئینہ دار نظر آ رہا ہے اور اس پر مزید خوبی یہ ہے کہ یہ اسلوب آمد کے تسلسل سے منفرد اور نادرونیاب بن کر ابھرا۔ بطور نمونہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے.....

”اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان رحمت والا، سب خویاں اللہ کو، جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا روزِ جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجیں اور تمہیں سے مدد چاہیں، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بیکے ہوؤں کا۔“ (کنز الایمان)

اس ترجمہ پاک کے خط کشیدہ الفاظ اسمِ جلال کی تقدیم ”شروع“، ”خویاں“، ”چلا“ اور ”غضب“ پر غور کیجئے اور سنجیدگی سے اس کا مطالعہ کیجئے۔ یہ تمام الفاظ اور ان کا مناسب استعمال اعلیٰ

کنز الایمان بھی ایک ادبی شاہکار اور فن ترجمہ نگاری کا آئینہ دار ہے۔ اس کا بھی ایک اسلوب ہے اور طریقہ اظہار بھی، جس میں انفرادیت بھی ہے اور امتیازی شان و شوکت بھی۔ یہ اسلوب بھی سب سے الگ اور منفرد ہے کیونکہ اسلوب کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، اس میں کسی نہ کسی زاویہ سے انفرادیت ضرور ہوتی ہے ورنہ ادبی تخلیقات میں سرقت کی روایت تسلیم کے لائق نہیں، لہذا یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں منفرد اسلوب پایا جاتا ہے۔ لیکن اس اسلوبیاتی انفرادیت کی نشو و نما کن اسباب و وجوہات کے سبب ہوئی یہ ضرور تحقیق طلب ہیں۔ اس لئے ہمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شخصیت کنز الایمان کے پس منظر اور پیش منظر حالات، مقاصد اور ابلاغ خیال کا جائزہ لینا ضروری ہے، ایسا نہ کرنے کی صورت میں مسئلہ دھورارہ جائے گا۔

اعلیٰ حضرت کی عظیم شخصیت - امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات محتاج تعارف نہیں انھیں ایک جائزہ کے مطابق ۵۵ علوم و فنون پر مکمل عبور حاصل تھا اور مختلف علوم و فنون میں کتابوں، رسالوں کا تالیف فرمانا مہارت تامہ اور قدرت کاملہ کا بین ثبوت ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ امام احمد رضا کی معلومات کس قدر وسیع اور گہری تھیں۔ جہاں تک ان کے ذخیرۃ الفاظ کی وسعت کا معاملہ ہے وہ اظہر من الشمس ہے کہ اس کا دار و مدار صرف اور صرف معلومات کی وسعتوں پر ہے۔ جس قدر معلومات وسیع ہوگی، ذخیرۃ الفاظ بھی اسی قدر وسیع ہوگا اور معلومات کا وسیع نہ ہونا ذخیرۃ الفاظ کی تنگ دامنی کو لازم، جہاں تک عربی زبان و ادب کا تعلق ہے، اس میں میرے سرکار اعلیٰ حضرت کو کیا کمال حاصل تھا یہ ان کی تصانیف اور رسائل سے ظاہر ہے۔ لفظوں کے معانی اور ان کے وجود استعمال سے آپ بخوبی واقف تھے۔ کون سا لفظ کس موقعہ

ہے اس میں ایسے ہی لفظوں کا استعمال کرنا چاہیے جن سے صرف اور صرف حمد کا ہی تصور ہو لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سوا تمام مترجمین نے اس کا ترجمہ سب تعریفیں اللہ کے لئے، کر کے مقام حمد کی نزاکتوں، رعنائیوں کو نظر انداز کر دیا کہ تعریفیں از روئے لغت مدح اور ذم دونوں پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس لئے اس مقام پر تعریفیں لانا مناسب نہیں۔ ہاں خوبیاں لانا ہی علم و ادراک اور فن و شعور کو جلا بخشتا ہے۔ یہ حصہ خوب تر بھی امام احمد رضا فاضل بریلوی کو ملا۔

(د) اهدنا الصراط المستقیم یہ ایک دعا ہے جو ایک بندہ مومن کی زبان سے نکلتی ہے اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو میں کہتا ہوں یہ ترجمہ کسی زاویہ سے مناسب نہیں۔

(۱) بندہ مومن تو سیدھا راستہ دیکھ چکا ہے تو پھر وہ دکھا کی دعا کس طرح کر سکتا ہے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہوئی جو محال ہے۔

(۲) اس دعا میں ہدایت کی نسبت ذات وحدہ لا شریک کی طرف کی گئی ہے اور قاعدہ ہے جب ہدایت اللہ کی ذات کی طرف منسوب ہو، تو وہاں ایصال الی المطلوب کا معنی لیا جاتا ہے اور جب ہدایت کی نسبت غیر خدا یعنی رسول اللہ ﷺ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی اراء الطریق لیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ”سیدھا راستہ چلا“ سے ترجمہ کر کے ایصال الی المطلوب کا لحاظ کیا اور دوسرے مترجمین نے اراء الطریق کو پیش نظر رکھ کر ”راستہ دکھا“ ترجمہ کر دیا اور یہ فراموش کر بیٹھے کہ اهدنا الصراط المستقیم میں دعا ہونے کے سبب ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف ہے اسے علم کی کمی کہا جائے؟ یا کچھ اور؟ یہ فیصلہ قارئین کے ذمہ ہے۔

(س) سورۃ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم بھی آیا ہے۔ المغضوب اسم مفعول ہے اور اس کا ماخذ غضب ہے۔ یہ آیت بھی دعا کی

حضرت فاضل بریلوی کی علمی شخصیت اور فی استعداد و صلاحیت کو نمایاں کر رہے ہیں۔

(الف) اسم جلال لفظ اللہ کو ترجمہ میں سب سے پہلے لانا مخصوص، مصلحتوں پر مبنی ہے اور وہ مصلحتیں درج ذیل ہیں.....

(۱) اس مقام پر لفظ اللہ اس تقدیم کا مستحق ہے۔

(۲) اس تقدیم سے عملی طور پر برکتوں، رحمتوں کا حصول اولین مقصد ہے۔

(۳) ترجمہ نگاری کے عمل میں توفیق ایزدی کی شمولیت کا نظریہ،

(۴) قول و عمل میں موافقت۔

(ب) شروع کرتا ہوں سے احتراز اور صرف شروع پر اکتفا علم و ادراک اور فی نزاکتوں کا آئینہ دار ہے۔ اگر وقت نظر اور تعمق فکر سے کام لیا جائے تو صرف لفظ شروع ہی اصول ترجمہ نگاری کی پاسداری کرتا ہے۔ یہ خوبی شروع کرتا ہوں والے ترجمہ میں نہیں پائی جاتی کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والوں میں مرد حضرات بھی ہیں اور عورتیں بھی انھیں میں شامل ہیں مگر شروع کرتا ہوں، والے ترجمہ نے پڑھنے والوں کو محدود کر دیا اور عورتوں کو اس زمرہ سے نکال باہر کیا میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علاوہ دوسرے مترجمین اصل متن کی عمومیت کو ترجمہ میں برقرار نہ رکھ سکے اور معنی خصوصیت پیدا کر کے اسے مردوں کے لئے خاص کر دیا اور عورتوں کو بھلا بیٹھے۔ اب آپ خود ہی سوچ لیجئے، یہ کیسا ترجمہ ہے جس میں ترجمانی کی ناقص کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود ان ترجموں کو سراہا جا رہا ہے۔ کیا یہ انصاف و دیانت کا خون نہیں؟ تو پھر اسے کیا کہا جائے، عقل و ہوش آپ کے پاس بھی ہے، فیصلہ کیجئے اور بتائیے۔

(ج) الحمد للہ کے ترجمہ میں سب خوبیاں اللہ کو لانا ہی بہتر و مناسب ہے۔ علم و ادراک بھی اسی کا تقاضہ کرتے ہیں۔ یہ مقام حمد

اور اس کے اسلوب سے جس علمی شخصیت کی طرف تبادر ذہن ہوتا ہے۔ یقیناً وہ علمی شخصیت اپنے زمانہ میں منفرد اور تنہا نظر آتی ہے۔ اسی انفرادی شان کے سبب کنز الایمان کا اسلوب بھی منفرد علمی اسلوب نظر آتا ہے۔

اسلوب اور ماحول۔ اسلوب کسی بھی تخلیق و فن پارہ کی ہوا میں ماحول پس منظر کے حالات کی جھلک ضرور نظر آتی ہے۔ دیگر اصنافِ سخن کی طرح ترجموں میں بھی ماحول اور فضا کی نمائندگی نظر آتی ہے۔ جب کنز الایمان کا املا کرایا جا رہا تھا اس وقت قرآنی تراجم کے کیا حالات تھے؟ اور مترجمین نے کیا ماحول پیدا کر دیا تھا؟ اس کا جائزہ بھی کنز الایمان کے اسلوب کا تعین کرتا ہے۔ عام طور پر مترجمین نے اردو میں قرآن کا ترجمہ کر کے ماحول میں بکدر اور فضا میں ناخوشگوار کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ ڈاکٹر خلیق انجم کی درج ذیل تحریر پڑھئے، آپ کو ترجمہ قرآن کا ماحول سمجھ میں آجائے گا۔

آنجنا ب لکھتے ہیں.....

اردو میں قرآن شریف کا پہلا ترجمہ مولانا شاہ رفیع الدین نے کیا یہ ترجمہ لفظی تھا یعنی قرآن شریف کے ہر لفظ کا اس طرح ترجمہ کیا گیا کہ اردو قارئین کی ساخت بالکل بدل گئی اس ترجمہ میں سلاست اور روانی نہ ہونے کی وجہ سے اصل مفہوم سمجھنا مشکل تھا۔ شاہ رفیع الدین نے یہ ترجمہ ۱۷۷۷ء میں کیا تھا۔ تقریباً نو سال بعد یعنی ۱۷۹۵ء میں شاہ رفیع الدین کے چھوٹے بھائی شاہ عبدالقادر نے بھی قرآن شریف کا اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ پہلے ترجمہ کے مقابلہ میں زیادہ سلیس شگفتہ اور آسانی سے سمجھ میں آنے والا تھا۔ (فن ترجمہ نگاری، ص: ۱۲)

مولانا شاہ رفیع الدین کا ترجمہ کوئی ترجمہ نہ تھا اور اس میں ابلاغ خیال کی زبردست کمی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا اسلوب بھی ژولیدہ تھا۔ اسی لئے اصل مفہوم کے سمجھنے میں دشواری پیش آرہی تھی۔ ہاں البتہ اتنی

جیز میں ہے اس لئے اس پر بھی حکمِ دعا ہی نافذ ہوگا۔ اس اعتبار سے غضب کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوگی۔ اس مقام پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس غضب کا ترجمہ تمام مترجمین نے غصہ کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا بلکہ انھوں نے ترجمہ میں اسی کو بعینہ رکھ کر فرمایا۔ ”نہ ان کا جن پر غضب ہوا“ میں کہتا ہوں، اس مقام پر غضب کا ترجمہ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ اس کا متبادل لفظ غصہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لئے مناسب نہیں کیونکہ

(۱) غصہ کا اصل معنی از روئے لغت گلے میں کھانے کا انک جانا، پھندہ لگنا اور اچھو لگنا ہے۔ کیا غصہ کا یہ معنی خدا کی ذات کے لئے مناسب ہے۔ ظاہر ہے آپ کا بھی فیصلہ یہی ہوگا کہ ہرگز مناسب نہیں۔

(۲) جب آدمی کسی خوف یا لحاظ کے سبب اپنے دل کا جوش ظاہر نہ کر سکے اور وہ جوش و جذبہ گلے میں ہی انک کر رہ جائے، تو ایسی حالت میں چہرہ پر ناگواری کے جواثرات مرتب ہوتے ہیں اور جو کیفیت نمایاں ہوتی ہے اس پر بھی بطور استعارہ غصہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ غصہ کا یہ استعاراتی معنی بھی اللہ تعالیٰ کے لئے مناسب نہیں کہ اسے کس کا خوف؟ اور کس کا لحاظ؟ اور پھر یہ کہ اس ذاتِ تنزیہ کے لئے جوش و جذبہ کا انک جانا کیونکر متصور ہو سکتا ہے؟

لہذا علم و ادراک، فکر و شعور کا یہی فیصلہ ہے کہ غضب کا ترجمہ غصہ سے قطعی نہ کیا جائے، بلکہ لفظ ”غضب“ کو ہی ترجمہ میں رکھ دیا جائے کہ اس کا کوئی بھی متبادل لفظ اس غضب کی نمائندگی نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے غضب کا ترجمہ غصہ سے کر دیا میں سمجھتا ہوں انھوں نے علم و ادراک کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔

یہ چند شواہد تھے جو نمونے کے طور پر بیان کر دیئے گئے جن سے یہ ثابت ہو گیا کہ کنز الایمان کا اسلوب بیان علم و ادراک، فکر و شعور اور حسن تخیل کا مکمل طور پر آئینہ داری کرتا ہے۔ صرف سورۃ فاتحہ کے ترجمہ

قرآن مقدس کے ترجمہ کرنے کا کیا ماحول تھا اور کیسی فضا تھی؟ بات اگر اسی حد تک ہوتی تو اس کے لئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مذکور بالا چند مشورے ہی کافی تھے اور قرآن کا اردو میں ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت نے اس وقت کوئی ترجمہ نہیں کیا، مگر بعد میں کچھ ایسے نا اہل مترجمین میدان میں اتر آئے کہ ان کے ترجموں سے ماحول میں تعفن اور فضا میں تلکد پیدا ہو گیا۔ ایسے مترجمین میں سرسید، نذیر احمد، اشرف علی تھانوی، محمود الحسن دیوبندی کے نام شامل ہیں۔ ان کے ترجموں کو دیکھنے اور پھر ان کی چیرہ دستیوں کا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نظارہ کیجئے.....

(۱) اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ از سرسید

(۲) اللہ ان کو بناتا ہے۔ از نذیر احمد

(۳) ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے۔ فتح محمد جالندھری

(۴) اللہ جل شانہ ان سے دل لگی کرتا ہے۔ محمود الحسن دیوبندی

ٹھٹھا/ہنسی/دل لگی/بنانا، یہ ایسے مخصوص الفاظ ہیں جو نہ صرف قوتِ سامعہ پر گراں محسوس ہوتے ہیں بلکہ کرخت آوازوں، ناخوشگوار اصوات پر مشتمل بھی ہیں۔ اسی طرح ان مترجمین نے اپنے ترجموں میں سرکارِ دو عالم ﷺ کے لئے ”گمراہ“ کا لفظ استعمال کر دیا جیسا کہ دوجک ضالا کے ترجمہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ تمام ارباب ذوق اور انصاف پسند افراد سے صرف یہ التجا ہے کہ وہ عشق و ایمان کو پیش نظر رکھ کر بتائیں، کیا ایک نبی معصوم کے لئے ”گمراہ“ کا استعمال کیا جاسکتا ہے؟ اور غیرتِ ایمانی اس استعمال پر خاموش رہ سکتی ہے؟ انصاف و دیانت کا اگر دھندلا سا کس بھی آپ کی نگاہ میں ہے تو جواب نفی میں ہی ہوگا۔ ترجمہ کی یہ کیسی مسموم فضا تھی؟ کہ غیرت و حمیت کو اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔

قرآن مقدس کے اردو ترجموں میں سب سے زیادہ اہمیت ڈپٹی

بات ضرور تھی کہ انھوں نے اردو ترجمہ کی روایت کی شروعات کر دی۔ عوام و خواص میں یہ ترجمہ پسند نہیں کیا گیا۔ اسی لئے مولانا شاہ عبدالقادر کو ٹھیک نو سال بعد قرآن مقدس کا اردو میں ترجمہ کرنا پڑا۔ کاش اگر شاہ رفیع الدین کا ترجمہ قرآن شرف قبولیت سے مشرف ہوتا تو اس ترجمہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترجمہ کرتے وقت مترجم کے دل میں جو جذبہ و جوش اور مقاصد ہونے چاہیے وہ اس ترجمہ میں مفقود تھے۔ لہذا یہ بات روزِ روشن کی مانند واضح ہو گئی کہ شاہ عبدالقادر کے ترجمہ میں جو سلاست، روانی اور گفتگو بیانی پائی جاتی ہے، وہ آمد کے تسلسل میں نہیں بلکہ کیفیتِ آورد کے نتیجے میں پائی جاتی ہے۔ اسی لئے اس ترجمہ میں کچھ متروک اور غیر مانوس الفاظ استعمال کئے گئے، جو فصاحت سے دور اور نظامِ بلاغت کے تقاضوں پر کھرے نہ اتر پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس ترجمہ کے تعلق سے چند تبدیلیوں کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں.....

فقیر کی رائے قاصر یہ ہے کہ مولانا شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ پیش نظر ہے اور اس میں تبدیلیاں ملحوظ رہیں۔

(۱) وہ الفاظ کہ متروک یا مانوس آگئے ہیں فصیح سلیس و رائج الفاظ سے بدل دیئے جائیں۔

(۲) مطلب اصح جس کے مطالعہ کو جلائیں کہ اصح الاقوال پر اقتصار کا جن کا التزام ہے، ہر دست بس ہے، ہاتھ سے نہ جائے۔

(۳) اصل معنی لفظ اور محاورات عرفیہ دونوں کے لحاظ سے ہر مقام پر اس کے کمال پاس رہے۔

(۴) آیاتِ تشابہات کے تعلق سے یہ کہنا ہے کہ اس کی تاویل نہ کریں بلکہ نصوص پر ایمان لائیں اور اگر تاویل کی بھی جائے، تو یہ ضرور خیال رہے کہ اس کا ظاہری معنی ذاتِ اقدس کے لئے محال نہ ہو۔

ان مذکورہ چار تبدیلیوں کو ذہن میں رکھ کر بتائیے کہ اس وقت

میں یہی لفظ ایک گستاخی سمجھا گیا اور اس طرح کے الفاظ کی بنا پر ڈپٹی نذیر احمد کے خلاف عام جلسوں میں تجویزیں پاس ہوئیں اور بہت شور مچا۔ (فن ترجمہ نگاری، ص: ۸۹)

ان عبارتوں کو پڑھئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کا اردو میں ترجمہ کرنے کا کیا ماحول تھا اور کیسی فضا تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی دانش مند طبقہ اس ماحول سے مطمئن نہیں تھا بلکہ عوام و خواص کے دلوں میں کرب و اضطراب اور تشویش پنپ رہی تھی۔ اس مسموم فضا سے ہر ایک نکلنا چاہتا تھا۔ اسی ماحول کے لپٹن سے مقاصد کا تعین ہوتا ہے کہ عوام کے دلوں میں کیا تھا؟ اور خواص کیا چاہتے تھے؟ تعین مقاصد۔ ماحول کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد اہل علم پر مختلف قسم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں.....

اولاً۔ یہ کہ قرآنی تراجم میں جن مقامات پر غلطیاں ہوئی ہیں یا مترجم ترسیل خیالات میں ناکام ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے اور ایسے غلط ترجموں کے مطالعہ سے عوام اہل سنت کو بچایا جائے۔

ثانیاً۔ یہ کہ ان ترجموں کے مطالعہ کے سبب قلب و ذہن پر جو مضر اثرات مرتب ہوئے ہوں ان کا ازالہ کیا جائے۔

ثالثاً۔ عوام اہل سنت کے ہاتھوں میں ایک ایسا ترجمہ قرآن دیدیا جائے جو تمام سابقہ ترجموں سے بہتر و افضل ہو اور اس میں قرآن مقدس کی مکمل ترجمانی پائی جاتی ہو اور وہ ترجمہ عظیم شاہکار کی حیثیت رکھتا ہو۔ زبان و بیان، اسلوب نگارش، فصاحت و بلاغت اور دیگر تمام خوبیوں کا جامع ہونا کہ لوگوں میں اس کے مطالعہ کا ذوق و شوق پرورش پائے اور دلجمعی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے، اگر اس ترجمہ میں بھی دوسرے تمام ترجموں کے مقابلہ میں انفرادیت اور فوقیت نہ پائی جاتی تو پھر اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟

حالات کے انھیں تقاضوں کا احساس حضرت صدر الشریعہ الشاہ مولانا محمد امجد علی صاحب علیہ الرحمۃ کو ہوا اور انھوں نے حضرت سیدنا

نذیر احمد کے ترجمہ قرآن کو دی جاتی ہے یہ وہ نذیر احمد ہیں جو اردو ادب میں محتاج تعارف نہیں۔ منفرد اسلوب کے مالک ہیں، انشاء پرداز اور افسانہ نگار ہیں۔ محاوراتی اسلوب انھیں کی شناخت اور امتیازی شان ہے۔ روزمرہ کے لفظوں سے بزم ادب اور محفل سخن کو سجانے میں مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ ترجمہ قرآن میں بھی انھوں نے اسی اسلوب سے کام لیا اور یہ بھول گئے کہ یہ قرآن مقدس ہے کوئی عام ادبی تخلیق نہیں کہ ہر مقام پر اور ہر موضوع میں اس اسلوب سے کام نہیں لیا جاسکتا، بلکہ موضوع و مقام کے اختلاف سے اسالیب بھی مختلف ہو جایا کرتے ہیں۔ نذیر احمد کی اس غلطی کا اعتراف خود اردو ادب کے تاریخ نویسوں اور تنقید نگاروں نے کیا ہے۔ اس مقام پر ان کی رائے کا تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پروفیسر منظر عباس نقوی تحریر کرتے ہیں.....

مولوی نذیر احمد کے اسلوب میں اگر کوئی نقص ہے تو بس یہی کہ اس میں پلک بالکل نہیں۔ یہ محاوراتی اسلوب ”مراۃ العروس“، ”توبۃ النصوح“، ”روایۃ صادقہ“ اور ”ایامی“ جیسے قصوں میں تو زیب دیتا ہے لیکن ترجمہ قرآن مجید ”الاجتہادات“ اور ”امہات الامہ“ جیسی مذہبی کتابوں کے لئے موزوں نہیں۔ (اسلوبیاتی مطالعے، ص: ۱۵)

جناب خلیق انجم صاحب اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں.....

قرآن کا ترجمہ مختلف مترجمین نے کیا ان میں سب سے آسان اور روزمرہ کا ترجمہ ڈپٹی نذیر احمد مرحوم کا سمجھا جاتا ہے۔ موصوف شستہ اور با محاورہ زبان لکھنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ ”امہات الامہ“ لکھتے وقت بھی اسی صفت کو برت گئے اور برے پھنسے۔ رسول اللہ ﷺ کے راتوں رات مکہ سے باہر تشریف لے جانے کا تذکرہ یوں کیا ”وہ راتوں رات سنک گئے“ یہ سنک کا لفظ اگرچہ عوام کی بول چال میں استعمال ہوتا ہے لیکن پیغمبر کی شان

و بیان، اسلوب ادا اور انداز نگارش کے رمز شناس تھے۔ لفظوں کے معانی و مطالب، ان کے وجود استعمال اور مواقع استعمال کی نزاکتوں، لطافتوں اور رعنائیوں کو خوب جانتے پہچانتے تھے اور اس بات سے بھی واقف تھے کہ کہاں طے ہے اور کس مقام پر زجر و توبیخ ہے۔ آپ کی قرآن فہمی میں یہ تمام خوبیاں موجود تھیں۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ترجمانی کی کیفیت کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ اس سے بھی آگاہ تھے۔ خیالات و جذبات کی ترسیل کس طرح ہو؟ اور کن لفظوں سے ہو، اس پر بھی آپ کو ملکہ حاصل تھا۔ اس ابلاغ خیال کی قوت بروئے کار لاتے ہوئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کنز الایمان کا املا کرایا اور اسلوب بھی ایسا اپنایا کہ اس میں ترجمہ کی تمام خوبیاں، خصوصیات در آئیں اور پھر لب و لہجہ کا بائکین، شگفتگی سرچڑھ کر بولنے لگی۔ کنز الایمان میں سلاست و روانی، کہیں سادگی و شگفتگی اور حسن و رعنائی کا جلوہ زیبا ملتا ہے۔ مثال کے طور پر کنز الایمان کی اس درج ذیل عبارت کا مطالعہ کیجئے۔ آپ اس کے مطالعہ سے یقیناً محظوظ ہوں گے۔

یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، بڑی خبر کی جس میں وہ کئی راہ ہیں ہاں ہاں، اب جانیں گے۔ پھر ہاں ہاں جان جائیں گے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں اور تھمیں جوڑے بنایا اور تمہاری نیند کو آرام کیا اور رات کو پردہ پوش کیا اور دن کو روزگار کے لئے بنایا اور تمہارے اوپر سات مضبوط چٹانیاں چنیں اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اُتارا کہ اس سے پیدا فرمائیں، ناز اور سبزہ اور گھنے باغ، بیشک فیصلہ کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے جس دن صور پھونکا جائے گا کہ تم چلے آؤ گے، فوجوں کی فوجیں اور آسمان کھولا جائے گا، کہ دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا دور سے پانی کا دھوکہ دیتا۔ بیشک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانا، اس میں قرون رہیں گے۔ اس میں اس طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو، مگر

امام احمد رضا کی بارگاہ میں ایک حسین و خوبصورت ترجمہ قرآن کی ضرورت و افادیت کا تذکرہ کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی انہیں حالات کے سبب کنز الایمان کا املا کرایا۔ وہ مقاصد جو حالات اور مسموم و مکدر فضا کے لطف سے نکل کر سامنے آئے۔ نہایت ہی اہم اور پُر وقار تھے۔ یہ علم و ادراک، فکر و نظر اور فن و شعور کا جلوہ اور تابانیاں دکھانے کا مقام نہ تھا اور نہ اس کی ضرورت تھی اور پھر یہ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایسا مزاج اور فطرت بھی نہ تھی۔ علمی رعب و دبدبہ، فکری شان و شوکت کا مظاہرہ ان کی مزاج و عادت سے کوسوں دور تھی۔ آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں.....

نہ مرا نوش ز تخمین نہ مرا نیش ز طعن
نہ مرا گوش بدے نہ مرا ہوش ذے
منم و گنج خمولی کہ گنجہ در وے
جز من و چند کتابے و دواتے قلمے

یہاں مسئلہ تحفظ ایمان و وفا اور خلوص و عشق کی صیانت کا تھا۔ ذات وحدہ الاشریک کی تقلیدیں و تزیہ کا تھا۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کنز الایمان کا املا کر رہے تھے اور صدر الشریعہ املا کر رہے تھے۔ دونوں طرف ایک ہی جذبہ تھا، ولولہ و جوش تھا اور رفتہ رفتہ کنز الایمان نشو و نما اور عروج و ارتقا کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ خلوص میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس میں اعلیٰ درجہ کی کشش اور جاذبیت ہوتی ہے۔ میرے دوست! اسی جذب و کشش کا نتیجہ تھا کہ آج کنز الایمان میرے ہاتھوں میں ہے اور اس کے مطالعہ سے میرے دیدہ و دل روحانی قلبی مسرت محسوس کر رہے ہیں۔

اعلیٰ حضرت اور ابلاغ خیال۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کی شخصیت علمی صلاحیت، وسعت معلومات اور ان کے ذخیرہ الفاظ کی پنهائیوں کے جائزہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ قرآن فہمی میں اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ اپنی مثال آپ تھے۔ زبان

ہے، جیسا کو تیسرا، حد بھر، لکھ کر شمار کر رکھی ہے، نہ بڑھائیں گے مگر عذاب، وغیرہ یہ وہ الفاظ و جملے ہیں جو فصیح و بلیغ ہونے کے ساتھ ساتھ مروجہ اور مانوس بھی ہیں۔ ان میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے اجنبیت اور وحشی پن کا احساس ہوتا ہو، روزمرہ میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں مگر یہ بازاری اور دیہاتی بولیوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ جس عبارت میں ایسے الفاظ استعمال کئے جائیں اس کے حسن و باطن کا کیا کہنا؟ اس کا احساس تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ادبی ذوق رکھتے ہیں اور زبان و بیان کی رعنائیوں سے واقف ہیں۔

(۳) اس عبارت میں ایک خاص خوبی اور وصف یہ پایا جاتا ہے کہ جو لفظ جس مقام پر استعمال ہوا ہے وہ نگینہ کی مانند جڑا ہوا ہے اور موقع و محل کی مناسبت سے ایسا الٹوٹ رشتہ قائم کر لیا ہے، کہ اس مقام سے اس کی جدائی عبارت کے حسن و کمال اور اسلوب کی ندرت کو متاثر کر سکتی ہے۔ موقع و محل سے لفظوں کی یہ مناسبت صرف مناسبت نہیں۔ بلکہ فطری اور طبعی مناسبت ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے حسن انتخاب اور خوبصورت شعور و فکر کی نمائندگی کر رہی ہے۔ دل چاہتا ہے اس حسن انتخاب کو سوار سلام کیا جائے اور اس کے تذکرہ سے محفوظ ہوا جائے۔

ترجمہ قرآن کنز الایمان کے اسلوب ادا میں جہاں سلاست، روانی، حسن و رعنائی، گھنگٹنگ پائی جاتی ہے وہیں تخیل کا جلوہ زیا بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ کہیں تشبیہ و استعارہ کی قوس و قزح ہے تو کہیں رمز و کنایہ کی ضیا پاشی ہے۔ لفظی و معنوی صنعتوں کے استعمال سے اسلوب بیان میں ایسا نکھار اور ایسی ندرت پائی جاتی ہے کہ کنز الایمان کے مطالعہ سے کوئی سیری حاصل نہیں ہوتی بلکہ پیاس میں مزید شدت پیدا ہو جاتی ہے اور قلب و نظر اس کے مطالعہ سے تکان محسوس نہیں کرتے۔

یہ ایک ایسی خوبی اور حسن و جمال ہے، جو صرف کنز الایمان میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی انفرادی اور امتیازی شان ہے۔ سورہ مریم کی شروع

کھولتا پانی اور دوزخیوں کو پیپ، جیسے کو تیسرا بدلہ پیشک انھیں حساب کا خوف نہ تھا اور انھوں نے ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔ (از کنز الایمان، ص: ۸۶، پارہ ۳۰، سورۃ انباء)

کنز الایمان کے اس اقتباس کو پڑھئے اور دل کھول کر پڑھئے۔ انصاف و دیانت سے کام لیجئے۔ اس عبارت منقولہ کے اسلوب اور لب و لہجہ پر غور کیجئے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کس خوبصورت لب و لہجہ میں قرآن مقدس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اب تک جس قدر تراجم قرآن موجود ہیں ان میں کسی کا اسلوب اتنا اچھوتا اور ندرت لئے ہوئے نہیں ہے۔ خواہ یہ ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب کا ہو یا مولانا عبدالقادر صاحب کا۔ اردو ادب کے کوہِ کران ڈپٹی نذیر احمد بھی اس اسلوب کو نہ چھو سکے اور نہ ہی محمود الحسن دیوبندی وغیرہ۔ جہاں تک میں نے اس اقتباس کو پرکھا ہے اس میں درج ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں.....

(۱) اس عبارت منقولہ میں سادگی و پرکاری، زبردست انداز میں پائی جاتی ہے۔ الفاظ نہایت ہی ہلکے پھلکے اور چست اور گھنگٹ استعمال کئے گئے ہیں۔ مگر ان سادہ لفظوں میں بھی فصاحت و بلاغت اور مانوسیت کے سبب حسن و رعنائی کا ایسا ٹیکھا رنگ چڑھا ہوا ہے کہ عبارت کی پوری فضا ایک خوبصورت نگار خانہ دکھائی پڑتی ہے اور جگہ جگہ محاوروں کے استعمال نے ایسا جلوہ بکھیرا ہے کہ اس کی خوبصورت شعاعیں ہر سادہ لفظوں کے پیکر میں نظر آتی ہیں۔ یہی وہ اسلوب ہے جس نے ارباب ذوق کے لبوں پر تبسم کی کیفیت نمودار کر دی ہے اور علم و شعور کے دلدادگان کو محو حیرت کر دیا ہے۔ اس نادر و نایاب اسلوب بیان پر ہم اہل سنت جس قدر ناز کریں کم ہے۔

(۲) کاہے کی پوچھ گچھ، کئی راہ ہیں، ہاں ہاں۔ نیند کو آرام کیا، چٹائیاں چنیں، فوجوں کی فوجیں، چمکتا ریتا، پانی کا دھوکا دیتا، تاک میں

اصل عبارت یعنی قرآن مقدس کے اسلوب بدیع کی زیادہ تر خوبیاں، خصوصیات اور انفرادی امتیازات در آئی ہیں۔ انہیں خوبیوں کا مشاہدہ کر کے کہنے والوں نے کہا اگر اردو میں قرآن نازل ہوا ہوتا تو وہ کنز الایمان ہوتا۔ یہ تعریفی جملہ میری نگاہ میں قطعی غلط نہیں بلکہ فکر و استدلال اور مشاہدہ کا منہ بولتا ثبوت و نمونہ ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ جذبہ اعتدال و توازن کو دلوں میں سجا کر اس کا مطالعہ کیا جائے، تعصب اور تنگ نظری سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔

کنز الایمان اور نظام تنزیہ۔ اس بات کا دھیان رکھتے کہ اردو زبان میں تراجم قرآنی کے جو مخدوش حالات اور مسموم فضاحتیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان کو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دی بلکہ اس مسموم فضا و تسلسل سے انحراف کرتے ہوئے، تقدیس و تنزیہ کے نظام کو برقرار رکھا اور کنز الایمان میں وہی جملے اور الفاظ استعمال کئے جو خدا و رسول ﷺ اور بزرگان خاص کی ذوات قدسیہ کی شان کے مناسب تھے۔ کنز الایمان کھگانے کے بعد بھی کوئی ایسا لفظ نہیں مل پائے گا جس سے دلوں میں سوئے ادب کا شائبہ گذرتا ہو اور ذوق طبع جسے قبول کرنے کو تیار نہ ہو۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا یہ نظام تنزیہ خالص ان کے عشق و وفا اور تائید ایزدی پر قائم ہے بلکہ میں کہتا ہوں اسی کا کرشمہ ہے جو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہی تو دلوں میں سرور اور آنکھوں میں نور بھر رہا ہے۔ چشم بصیرت کھولنے اور نظام تقدیس و تنزیہ کے خوبصورت جلوؤں کا مشاہدہ کیجئے۔

(الف) اللہ تعالیٰ کی ذات قدس کے لئے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ تقدیس و تنزیہ سے پر نور نظر آتے ہیں۔ کنز الایمان کے حوالہ سے چند ترجمے پیش کئے جا رہے ہیں.....

(۱) اور اللہ ان سے استہزا فرماتا ہے۔ (کنز الایمان، ص: ۴)

(۲) بیشک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ (کنز الایمان، ص: ۵)

آیتوں کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں.....

یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا، عرض کی، اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے اور سر سے بڑھاپے کا بھجھوکا پھوٹا۔ (کنز الایمان، ص: ۳۱۱)

خط کشیدہ جملہ ”بڑھاپے کا بھجھوکا پھوٹا“ خالص استعاراتی نظام کی نشاندہی کر رہا ہے کہ بڑھاپے کے سبب سر کے کچھ سفید بالوں کو ”بھجھوکا“ بطور استعارہ کہا گیا ہے اور پھر اسی کی مناسبت سے ”پھوٹا“ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ”سفید بالوں کا گچھا“ مشبہ ”بھجھوکا“ مشبہ بہ اور اسی کی مناسبت سے فعل پھوٹا لایا گیا اور دونوں میں وجہ تشبیہ پھیل جاتا ہے جس طرح آگ کی روشنی پھیلتی ہے، اسی طرح سفید بال بھی پھیل جایا کرتے ہیں۔ اسلوب ادا میں استعاراتی نظام کی شمولیت مترجم کی قوت تخیل اور فکری صلاحیت کو اجاگر کر رہی ہے اور ترجمانی کی کیفیت کو نمایاں کر رہی ہے کہ ہر ایک مترجم ترجمہ کرتے وقت ترجمانی کی ذمہ داریوں اور اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتے کہ مترجم اگر اصل متن کے معنیاتی نظام کا پاس و لحاظ کرتا ہے تو لفظوں، جملوں اور موقعہ و محل کی نزاکتیں فراموش کر بیٹھتا ہے اور اگر وہ لفظیاتی نظام کا لحاظ و پاس کرتا ہے تو معنیاتی نظام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اسی لئے ترجموں میں کہیں، ناقص عبارت فہمی کا حادثہ پیش آتا ہے اور کسی مقام پر ترسیل کی ناکامی کا شکار ہو کر مترجم کی شخصیت مجروح نظر آتی ہے لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کنز الایمان میں دونوں کا پاس و لحاظ رکھا گیا اور وہ لفظیاتی و معنیاتی نظاموں کا حسین سنگم دکھائی دیتا ہے۔ اگر لفظیاتی نظام کے تحت کہیں، ماضی کا ترجمہ حال سے یا حال کا ماضی سے نظر آ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ موقع و محل و بلاغی نظام اسی کا متقاضی تھا اور اعلیٰ حضرت نے وہی ترجمہ کیا جس کا بلاغت متقاضی تھی۔ اس اعتبار سے کنز الایمان میں

نہ ہی راہ سے بھٹکا ہوا، کہ یہ دونوں لفظ شان رسالت مآب ﷺ کے خلاف ہے اور خود رفتہ ایک ایسا لفظ ہے جو ادب و احترام، عزت و وقار کا آئینہ دار ہے اور ناموس عشق کا تحفظ کر رہا ہے۔ کیا کنز الایمان کا یہ لفظ حیرت میں ڈالنے والا نہیں؟

(ج) قرآن مقدس کی جن آیتوں میں بندگان خاص کا تذکرہ ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے ان کے ترجموں میں بھی اسی ادب و احترام کا التزام رکھا ہے اور ان کے تصرفات کا بھی خوبصورت پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ کیا یہ اکتسابی عمل و کیفیت کا نتیجہ ہے؟ نہیں بلکہ خدا داد ذہانت و فطانت اور فکر و شعور کا کرشمہ ہے جو شب و بھر کے اندھیروں میں آفتاب و ماہتاب بن کر درخشاں ہے اور اپنی نوری کرنوں سے قلب و روح کو گرم کر رہا ہے۔

کاش اگر مترجمین سابق اور ہم عصر اس راز سے واقف ہوتے تو ان کی نوک قلم سے ناموس رسالت کا تحفظ ہوتا اور آئندہ بھی یہ صورت برقرار رہتی ہے۔

کنز الایمان اور مخاطبین - چونکہ کنز الایمان کا مطالعہ کرنے والوں میں متعدد افراد ہیں جن میں خاص طور سے یہ پہلو لائق تحسین ہے کہ یہ کنز الایمان وہ ترجمہ قرآن ہے جس میں عوام و خواص کے دلوں کا بہتر انداز میں خیال رکھا گیا ہے اور مخاطبین کے ساتھ ہمدردی جتنائی گئی ہے۔ ۱۳۳۰ھ / ۱۹۱۱ء اور اس کے قریب کے زمانوں میں جو قارئین اور اہل ذوق حضرات تھے۔ ان کے شعور و فہم، نفسیاتی، ذہنی صلاحیتوں کا اگر تجزیہ کیا جائے اور پھر اس بات پر غور کیا جائے کہ ان ذہنی فکری صلاحیتوں کے اعتبار سے کنز الایمان میں اختیار کیا گیا طریقہ اظہار کس قدر کامیاب ہے تو یہ بات بالکل روز روشن کی مانند واضح ہو جائے گی کہ یہ ذہنی صلاحیتیں اسی اسلوب ادا کا تقاضہ کرتی ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کنز الایمان کا املا کرنا نہ صرف اس تقاضہ کو پورا کیا بلکہ وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے اور

(۳) اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ (کنز الایمان، ص: ۲۴۳)

(ب) اب ذرا اس بارگاہ ذی وقار میں سلام شوق پیش کیجئے، جس کے تصور ہی سے دیدہ و دل کے کوچوں میں عشق و ایمان، خلوص و یقین کی کلیاں مسکرا اٹھتی ہیں اور سوز و گداز، محبت و شفقت کی پورا منظر خوشبوؤں میں بس جاتا ہے۔ وہ بارگاہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی ہے جو اصل کائنات روح ایمان اور جان یقین ہیں، جس کا تصور بھی ادب و احترام کے سانچے میں ڈھل کر کرنا چاہیے۔ باد صبا بھی سراپا ادب ہو کر اس راہ سے گزرتی ہے۔ نوری مخلوق بھی اس بارگاہ میں آکر عقیدتوں، محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ یہ بارگاہ کس ادب و احترام اور عزت و وقار کا متقاضی ہے، مگر عام مترجمین نے اپنے ترجموں میں جو خلاف ادب لفظوں کا استعمال کیا، کیا آپ کا شعور و دانش اسے قبول کرنے کو تیار ہے؟ انصاف اور دیانت سے بتائیے۔ میں مذکورہ ترجموں کو پیش کر کے اس خاورستان میں جانا نہیں چاہتا، جہاں جیب و گریباں تار تار ہو جاتے ہیں اور قلب و روح نیم نعل کی مانند تڑپنے لگتے ہیں، مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کنز الایمان میں پاکیزہ کلمات اور خوبصورت لفظوں اور جملوں کا استعمال کر کے، زخم خوردہ افراد کے دلوں میں نسلی اور مضطرب ذہنوں کو چین و سکون عطا کر دیا۔ سورۃ الضحیٰ میں ایک آیت و وجدک ضالا آئی ہے۔ عام مترجمین نے ضالا کے لفظیاتی نظام میں الجھ کر رسول کریم ﷺ کو گمراہ اور راہ سے بھٹکا ہوا بتا دیا، لیکن امام احمد رضا کا عشق و کمال اور بالغ نظری دیکھئے کہ انھوں نے، اس ضالا کا اس خوبصورت انداز میں ترجمہ کر دیا کہ ذوق جمال بھی مستی میں جھومنے لگا اور طبع نازک بھی چل چل سی گئی۔ آپ یوں ترجمہ فرماتے ہیں..... اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، تو اللہ کی طرف راہ دی، اس ترجمہ میں نہ گمراہ کا لفظ آیا اور

تشبیہات و استعارات دور از کار ہیں؟ کوئی بھی اس دور کا ارسطو ابن سینا ہی کیوں نہ ہو، اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے جو لوگ کنز الایمان کا پابندی سے مطالعہ کرتے ہیں ان سے پوچھئے وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں انھیں کیا مزہ آتا ہے؟ اور وہ کس طرح محظوظ ہوتے ہیں؟ جہاں تک کنز الایمان میں کچھ ایسے لفظوں کا ہونا جو متروک الاستعمال ہو چکے ہیں یا پھر غیر مانوس ہیں؟ تو اس سلسلے میں مجھے چند باتیں آپ سے کرنی ہیں.....

اولاً۔ کنز الایمان میں ایسا کوئی لفظ ہے نہیں۔

ثانیاً۔ تلاشِ بسیار کے بعد اگر کوئی ایسا لفظ مل بھی جاتا ہے تو اس کے تعلق سے یہ دیکھتا ہے کہ وہ ہندوستان کی علاقائی بولیوں میں سے کس بولی سے تعلق رکھتا ہے یا تمام بولیوں سے تعلق رکھتا ہے اور یہ بھی متعین کرنا ہوگا کہ اس کا استعمال بالکل متروک ہے یا جزوی طور پر متروک ہے۔

ثالثاً۔ اگر وہ لفظ جزوی طور پر متروک ہے اور بعض علاقوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو ایسے لفظوں کو متروک الاستعمال نہیں کہا جاسکتا ہے۔

رابعاً۔ اگر بالکل متروک الاستعمال ہے تو کیا اس کا استعمال، فصاحت و بلاغت اور ادبی ذوق کو متاثر کر سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں کی صورت میں کنز الایمان سے ایسے لفظوں کو خارج کرنا مناسب نہیں اور اگر متاثر کر سکتا ہے تو پھر باغ و بہار، فسانہ عجائب اور دوسری قسم کی ادبی تخلیقات کو بھی زمرۂ ادب سے خارج کرنا پڑے گا۔ کیا اس قسم کی جرأت و بیباکی کسی نقاد میں ہے؟

خامساً۔ اور اگر بالکل متروک الاستعمال ہے اور کنز الایمان کی ادبیت اس سے متاثر ہو سکتی ہے پھر بھی ایسے لفظوں کو خارج کرنا روا نہیں، ہاں اس کی تشریح و تجزیہ کیا جاسکتا ہے؟ اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جو وقت کی اہم ضرورت کا احساس کر لے وہ زمانے کے کاندھوں پر سوار ہوتا ہے اور وقت و زمانہ اس کے تصرف میں رہا کرتے ہیں۔ تجدیدِ دین اور احیائے ملت اس کا منصب ہوا کرتا ہے۔ امام احمد فاضل بریلوی کا یہ کارنامہ بھی ان کے تجدیدی خدمات سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم اہل سنت پر ان کا یہ بھی ایک احسان ہے، پلکوں سے حرفوں کو چن کر بھی ہم ان کے اس احسان کا قرض نہیں اتار سکتے۔ ہم جیسے کم پڑھے لکھے افراد پر لازم ہے کہ ان کے تجدیدی کارناموں کا احترام کریں، تحسین آمیز نگاہوں سے ان کی علمی شخصیت اور فنی صلاحیتوں کو دیکھیں اور جذبہ شوق میں اپنے دیدہ و دل کو ان کی راہ کا فرش بنائیں۔ کنز الایمان اور ان کے دوسرے کارناموں سے استفادہ کریں لیکن استفادہ و اکتساب کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کا بھی پاس و لحاظ رکھیں۔ شخصیت کا پاس و لحاظ اور کارناموں سے بے اعتنائی یا کارناموں سے استفادہ اور ذات و شخصیت سے لاپرواہی، دونوں صورتیں منفی اور مضر اثرات کی حامل ہیں۔ دورِ حاضر میں کچھ اسی قسم کے جذبات پنپ رہے ہیں، جو دین و ملت کے پیکر نور و نکبت کو مضلل اور ناتواں کر رہے ہیں، یہ سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ دانشمند طبقوں کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات محسنین کی شان کے خلاف ہیں اور اصولِ دیانت اس کی اجازت نہیں دیتے۔

میں مانتا ہوں کہ دورِ حاضر علمی انحطاط اور زوال پذیر تہذیب کا آئینہ دار ہے۔ ہماری ملت کے نوجوان اردو زبان و ادب سے واقف نہیں اور نہ ہی اس کا ذوق رکھتے ہیں، فارسی اور عربی زبانوں کو تو جانے دیجئے مگر اس کے باوجود کنز الایمان میں جو زبان و بیان، اسلوب نگارش اپنایا گیا یا اس میں جو الفاظ جملے اور عبارتیں استعمال کی گئیں، کیا وہ دورِ انحطاط میں فہم و فراست سے بالاتر ہیں؟ یا معانی و مطالب کی ادائیگی میں خلل ڈال رہی ہیں؟ کیا اس کے محاورے،

(فکرِ رضا فکرِ رسا)

کنز الایمان اور تفہیم القرآن کا تقابلی جائزہ

علامہ مولانا محمد صدیق ہزاروی سعیدی ازہری ☆

نہیں، اقوام ہیں، لغت واحدہ نہیں لغات متعددہ کے حامل ہیں اس لیے جہاں یہ بات ضروری ہے کہ قرآن مجید، تلاوت و قرأت اور اثر آفرینی کے اعتبار سے اپنی اصل زبان (عربی) میں قائم و ثابت رہے اور ہر قسم کے دست برد سے محفوظ رہے اور اس عظیم مقصد کے لیے اس کو تحفظ کے حصار میں لیا جائے اور یوں اعلان کر دیا جائے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (سورۃ حجر آیت ۹)
”بے شک ہم نے اُتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔“

وہاں منشاے خداوندی یہ بھی ہے کہ اس کے افادہ و استفادہ کو عام کرنے کے لیے اس کو دوسری زبانوں میں منتقل کیا جائے تاکہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور عرب و عجم کے لوگ اس کی ہدایت کو حرز جان بنا کر ”هٰذِي لِّلنَّاسِ“ کے اعلان خداوندی پر مہر تصدیق بھی ثبت کر دیں اور کائنات انسانیت ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے شاہراے ہدایت پر چادہ پیاں بھی ہو جائے۔ اسی عظیم مقصد کے حصول کے لیے دیگر زبانوں کی طرح اردو میں بھی قرآن مجید کے تراجم لکھے گئے اور برصغیر کے لوگوں کے لیے قرآن مجید کی راہ آسان کر دی گئی۔

کسی مضمون کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرتے ہوئے جہاں لغت کا خیال رکھنا پڑتا ہے وہاں یہ بات پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہر زبان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے تغیرات مختلف ہوتے ہیں۔

جب ہم اس کو اردو زبان میں منتقل کرتے ہیں تو اس بات کا جائزہ

قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کی تلاوت باعث اجر و ثواب اور اس پر عمل رفعت و سرفرازی کا اہم ذریعہ ہے یہ کتاب جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ اور طہارت و تزکیہ کے حصول کی ضمانت بھی۔

الہامی کتب کی یہ آخری سوغات کتاب ہدایت ہے اور تقدیس خداوندی ناموس رسالت اور احترامِ مسلم کی حفاظت کا سامان بھی۔
قرآن مجید کا نزول اس زبان میں ہوا جو اس کے پہلے مخاطبین اور اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان ہے یعنی عربی۔

اور یہی بات رحمت خداوندی کا تقاضا اور حکمت الہیہ کا مطلوب رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے (رسل عظام) اسی زبان کے ساتھ تشریف لائے، جو ان کی قوم اور اس ماحول میں بسنے والی قوم کی زبان تھی جہاں ان کو مبعوث کیا گیا۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ط

(سورۃ ابراہیم آیت ۴)

”اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے۔“

لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خاتم النبیین بن کر اور ختم نبوت کے تاج سے سرفراز ہو کر تشریف لائے بلکہ عالمگیر اور دائمی پیغام رسالت آپ کا طرہ امتیاز ہے۔

آپ کی نبوت و رسالت کے دامن رحمت سے وابستہ لوگ قوم

☆ شیخ الحدیث جامعہ ہجویریہ لاہور دربار عالیہ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمۃ

Digitized by

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

تھا اور ”وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ“ (سورہ فتح آیت ۹)
”اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو“

ایسے اہم اعلان کے ذریعے ملتِ اسلامیہ کو ناموس رسالت اور یہودیوں
کی اعتقادی بداعتدالیوں کی طرف وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔

(سورہ انعام آیت ۹۱)

”اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی“

کے ذریعے اشارہ کر کے امتِ مسلمہ کو تقدیس خداوندی اور ناموس
رسالت کے تحفظ کے نورانی پرچم کو تھامنے کی طرف متوجہ کیا گیا تھا ان
تراجم نے امتِ مسلمہ کو اس سے محرومی کی راہ دکھائی جب کہ اعلیٰ
حضرت عظیم البرکت فقیہ اسلام مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان
فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی فکر رسا کے نتیجے میں ”کنز الایمان“ کے نام
سے ایک ایسا ترجمہ قرآن مصنف شہو در جلوہ گر ہوا جو ان تمام خوبیوں کا
حامل ہے جن کا کسی ترجمہ قرآن میں ہونا ضروری ہے اور ان تمام
خراہیوں سے مبرا ہے جو دیگر تراجم میں نظر آتی ہیں۔

برصغیر کے تراجم قرآن اور کنز الایمان کے درمیان تقابلی جائزہ
متعدد بار علمائے کرام نے پیش کیا اور دلائل کی روشنی میں کنز الایمان کی
عظمت اور افادیت کو ثابت کیا ہے۔

مولانا مودودی ایک خاص فکر کے حامل لوگوں کی امارت و قیادت کے
منصب پر فائز ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا تعارف دیگر ممالک
میں بھی ہے انہوں نے تفہیم القرآن کے نام سے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر
لکھی لیکن افسوس! کہ انہوں نے بھی بعض مقامات پر ٹھوکر کھائی اور تقدیس
خداوندی اور ناموس رسالت کے تقاضوں کو نظر انداز کر گئے۔

ہم نے اسی سلسلے میں چند آیات کا انتخاب کیا ہے جن کے حوالے
سے کنز الایمان اور تفہیم القرآن کا تقابلی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے یقیناً
اسے پڑھنے کے بعد کوئی بھی منصف مزاج شخص اس اقرار سے فرار کی
راہ اختیار نہیں کر سکتا ہے کہ اس سلسلے میں فکرِ رضا ہی فکرِ رسا ہے۔

لینا ضروری ہوتا ہے کہ یہاں کوئی تعبیر مناسب ہے اور ایسی تعبیر سے چپنا
لازم ہو جاتا ہے جس سے تقدیس خداوندی یا ناموس رسالت صلی اللہ
علیہ وسلم پر حرف آئے یا منشاے خداوندی کی نفی ہوتی ہو۔

مثلاً لفظ مکر عربی زبان میں معیوب نہیں کیونکہ اس کا معنی خفیہ تدبیر
ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ لفظ خالفین اسلام کفار کے لیے
ذکر فرمایا وہاں اپنی ذات کے لیے بھی ذکر فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَكْرُؤًا وَّمَكَرَ اللَّهُ ط (سورہ آل عمران: ۵۴)

لیکن اردو زبان میں لفظ ”مکر“ فریب اور دھوکہ دہی کے لیے استعمال
ہوتا ہے کہا جاتا ہے فلاں شخص بڑا مکار ہے گویا اردو زبان میں یہ لفظ کفار
کے لیے تو استعمال کیا جاسکتا ہے منافقین پر تو چسپاں ہو سکتا ہے لیکن اللہ
تعالیٰ کی ذات ستودہ صفات اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا
شان کے لیے اس کا استعمال ممنوع ہے۔ اس لیے یہاں خفیہ تدبیر والا
ترجمہ کرنا ہی مناسب اور ادب کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔

لفظ ”ضال“ کا ایک معنی ”گمراہ“ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی
معانی بھی ہیں اگر یہ لفظ گمراہ لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے
گمراہی مراد لینا اور اردو ترجمہ میں لفظ گمراہ کا استعمال درست ہوگا لیکن
جب یہی لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا تو یہاں
اس معنی کو ترک کرنا فرض ہو گیا ورنہ معاذ اللہ ہادی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
کی توہین کا ارتکاب ہی نہیں خلاف وضع بات بھی لازم آئے گی کہ جس
ذات کو ہادی بنا کر بھیجا گیا اس ذات کے لیے اس کے برعکس معنی کا
استعمال کر کے مقصد نبوت و رسالت کی نفی کا جرم عظیم بھی لازم آئے گا۔

برصغیر میں مختلف مکاتب فکر کے زعماء اور قائدین نے قرآن مجید کو
اردو قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی اور بزعیم خویش امت کی راہنمائی
کا قصد و ارادہ کیا لیکن یہ بات افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ ان لوگوں
کے تراجم میں بعض مقامات مفید ہونے کی بجائے نقصان دہ ثابت
ہوئے اور جن ذوات کی عزت و احترام کو دین پر عمل کی بنیاد قرار دیا گیا

اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مناسب ترجمہ خفیہ تدبیر ہی ہے یقیناً کچھ اعتقادی کمزوری ہے جس نے نسیان یا ذہول کی کیفیت پیدا کر دی۔ اس موقع پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ ترجمہ فرماتے ہیں:

”اور انہوں نے اپنا سا کر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔“ (سورۃ النمل آیت ۵۰)

کتنا پُر حکمت انداز ہے کفار کے لیے ان کے مناسب اور ذات باری کے لیے اس کے شایان شان ترجمہ فرمایا۔ جبکہ مودودی صاحب نے سورۃ آل عمران میں خفیہ تدبیر والا معنی کیا لیکن کفار کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی۔ (دیکھیے تفہیم القرآن سورۃ آل عمران آیت ۵۴)

یعنی نمل میں اللہ تعالیٰ اور کفار دونوں کے لیے لفظ چال کا استعمال اور سورۃ آل عمران میں دونوں کے لیے خفیہ تدبیر والا ترجمہ کر کے امتیاز کی راہ اختیار کرنے سے بھی گریز کیا۔

سورۃ اعراف کی آیت ۹۹ میں ارشاد خداوندی ہے:

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۝

یہاں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے لیے خفی تدبیر کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جب کہ مودودی صاحب نے اللہ تعالیٰ کے لیے ”چال“ کا لفظ استعمال کیا جبکہ ”چال باز“ لفظ کا استعمال ایک دین دار مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟

سورۃ اعراف آیت ۸۸ میں ارشاد خداوندی ہے:

قَالَ انْمُلُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِبُ وَ الَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَنَعُوْذَنَّ فِيْ مَلٰئِئِكَ

یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ اس طرح ہے:

”اس کی قوم کے منکبر سردار بولے، اے شعیب! قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے

سورۃ بقرہ کی آیت ۱۵ میں ارشاد خداوندی ہے:

”اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِہِمۡ“ اس کا ترجمہ مولانا مودودی نے یوں کیا ہے ”اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔“

جب کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ ”اللہ ان سے استہزا فرماتا ہے (جیسا اس کی شان کے لائق ہے)۔“

یقیناً استہزا کسی کو ہلکا سمجھنا ہے، مذاق کے اندر بھی دوسرے کی تحقیر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں استہزا کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہی ہے۔ اس لیے ادب کا تقاضا یہی تھا کہ اس کا معنی مذاق نہ کیا جائے یہی لفظ اس سے پہلے آیت نمبر ۱۴ میں کفار کے قول کے طور پر مذکور ہے کہ وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں۔

”اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ“ یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یوں ترجمہ فرمایا۔

”ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے تھے“

یہ وہ خوبی ہے جو کنز الایمان کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتی کیونکہ کفار یا کسی عام آدمی کا ہنسی مذاق کرنا ان کی شان کے خلاف نہیں لہذا اسی لفظ کا یہ ترجمہ فرمایا لیکن چونکہ ہنسی مذاق کا عمل اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے لہذا آپ نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ ترجمہ نہیں فرمایا۔ اس لیے امام بیضاوی رحمۃ اللہ نے یہاں تفصیلی بحث کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے استہزا کا بدلہ دیتا ہے۔

سورۃ النمل میں ارشاد خداوندی ہے:

وَمَكْرُوْا مَكْرًا وَّمَكْرَنَا مَكْرًا (سورۃ النمل آیت ۵۰)

یہاں مودودی صاحب ترجمہ کرتے ہیں:

”یہ چال تو وہ چلے پھر ایک چال ہم نے چلی۔“ لفظ چال کا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ذوق سلیم پر کتنا بھاری اور ادب کی دنیا سے کس قدر بیگانہ ہے۔ حالانکہ خود مودودی صاحب سورۃ آل عمران میں اس کا ترجمہ خفیہ تدبیر سے کرتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں آکر وہ بھول گئے کہ

یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔“

مودودی صاحب یہاں ترجمہ یوں کرتے ہیں:

”اے شعیب! ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔“

غور کیجیے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ ”لنعودن“ کا معنی بظاہر واپس آنا یا لوٹنا ہے لیکن آپ کی ایمان افروز بصیرت نے آپ کو

”واپس آنے“ والے ترجمہ سے روکا کیونکہ واپسی وہاں ہوتی ہے جہاں سے آدمی جاتا ہے تو معاذ اللہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے ان لوگوں کے

دین پر تھے جو کفر تھا۔ اور اب ان کو واپس بلایا جا رہا ہے اس لیے آپ نے ”واپس آنا ہوگا“ کی بجائے یوں ترجمہ فرمایا ”تم ہمارے دین میں آ جاؤ“

جب کہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ ورنہ تم لوگوں کو ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔

مفسرین کرام نے یہاں تفصیلی گفتگو کی ہے جس سے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ کنز الایمان کی تصدیق و تائید ہوتی ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ ”عاد یعود“ ”صار یصیر“ کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی لوٹنے کی بجائے معنی ”آنا“ مراد ہوتا ہے۔

(راقم (محمد صدیق ہزاروی) نے اپنے کتابچہ ”کنز الایمان تفاسیر کی روشنی میں“ مطبوعہ رضا اکیڈمی لاہور میں اس کی تفصیل نقل کی ہے)

حضرت آدم علیہ السلام کا مشہور واقعہ یعنی جنت کے درخت سے کھانے کے حوالے سے ارشاد خداوندی ہے:

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ (سورۃ طہ آیت ۱۲۱)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مقام نبوت کے آداب اور ناموس نبی کی حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کا یوں ترجمہ فرمایا:

”اور آدم (علیہ السلام) سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔“

اس مطلب کے حوالے سے صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد

نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

”اور اس درخت کے کھانے سے دائمی حیات نہ ملی پھر حضرت

آدم علیہ السلام توبہ و استغفار میں مشغول ہوئے اور باگاہ الہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی۔“

(تفسیری حاشیہ خزائن العرفان)

مودودی صاحب نے یوں ترجمہ کیا۔

”آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہِ راست سے بھٹک گئے۔“

”آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، تاجدارِ بریلی کا یہ ترجمہ کثرتِ تنسیم میں ڈھلی ہوئی زبان اور ناموس رسالت کے تحفظ کا آئینہ دار ہے۔“

جبکہ مودودی صاحب حضرت آدم علیہ السلام کو نافرمان قرار دے رہے ہیں اور راہِ راست سے بھٹکا ہوا قرار دے رہے ہیں۔ یہ ترجمہ عظمتِ نبوت کے سراسر خلاف اور ادب و احترام کی دنیا سے بیگانگی کا ثبوت ہے۔

اسی آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں:

”بس ایک فوری جذبے نے جو شیطانِ تحریر کے زیرِ ابھار آیا تھا ان پر ذہول طاری کر دیا اور ضبطِ نفس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی وہ طاعت کے مقام بلند سے معصیت کی پستی میں جا گرے۔“

”معصیت“ اور ”پستی میں گرنے“ کے الفاظ قابلِ توجہ ہیں۔ بلاشبہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں یہ الفاظ ان کو عام انسانوں جیسے بشر سمجھنے کی فکر کے عکاس بھی ہیں۔

ہم نے چند مثالوں کے ذریعے قارئین کو یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ کنز الایمان کی عظمت، افادیت و فرق مراتب کا لحاظ اور دیگرے شمار

محاسن نے اس ترجمہ کو تمام اردو تراجم میں منفرد مقام عطا کیا ہے اور یہ ترجمہ مترجم کے حسن اعتقاد، فکرِ آخرت اور اللہ تعالیٰ اور رسلِ عظام علیہم

الصلوٰۃ والسلام کی محبت اور ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے۔

.....xxx.....

بیسویں صدی پر کنز الایمان کے فکری اثرات

☆ پروفیسر محمد الیاس اعظمی

کی پوند کاری کی گئی مختصر یہ کہ برصغیر میں دینی فتنوں کی یلغار اور افتراق بین المسلمین کے یہی بڑے اسباب تھے جن کی وجہ سے جسد ملت لخت لخت ہو گیا۔ اور اس کا شیرازہ بکھر گیا۔

فطرت کا اصول یہ ہے کہ جب زمین کا سینہ دھوپ کی تمازت سے خوب تپ جاتا ہے۔ نیز آندھیاں آتی ہیں اور کالے سیاہ بادلوں کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں تو پھر رحمتِ الہی کے بادل بھی جھوم کر آتے ہیں اور ابر کرم باراں کی صورت میں خوب برستا ہے تو زمین کا سینہ نہ صرف ٹھنڈا ہوتا ہے بلکہ اس کے فیضِ کرم سے زمین کا سینہ چاک کر کے اس سے سبزہ اُگاتے ہیں یوں رحمتِ حق کی سرسبز و شاداب کھیتیاں ہر طرف لہلہاتی نظر آتی ہیں۔ بلا تشبیہ و بلا مثال ملتِ اسلامیہ ہند کے زوال و انحطاط کے اس دور میں بریلی کے مردم خیز خطے پر بہار میں گلشنِ نقی علی میں محلہ سوداں گراں کی سرزمین میں احمد رضا کی صورت میں ایک پھول کھلتا ہے اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر پور اپنی مہک سے خطہ ہند ہی نہیں بلکہ چار دانگ عالم کو معطر کر دیتا ہے۔ تو پھر عالمِ عرب و عجم اسے اعلیٰ حضرت ”عظیم البرکت“، ”سراج الامۃ“، ”مجدد دین و ملت“ ایسے عظیم القابات سے یاد کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام القابات کی ردِ افتخار انہی کو زیبا دیتی ہے مگر اس کے باوجود حقیقت بین نگاہوں کو مدوحِ عالم کا سرو قامت اس ردائے فخر سے کہیں بلند نظر آتا ہے۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عمر عزیز کی ابھی چودھویں بہار دیکھ رہے تھے کہ مسند افتاء و ارشاد پر فائز کر دیے گئے۔ تو پھر آپ کی

انیسویں صدی کے دوسرے عشرے سے شروع ہونے والا دور برصغیر کے اندر مسلم معاشرے میں مذہبی و اعتقادی تفرق و تشقت کی شروعات کا زمانہ ہے، آگے جا کر جس کی کوکھ سے بڑے بڑے فتنوں نے جنم لیا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں بدعتیہ گئی اور غلط فکری کی کالی گھٹائیں نجد کی طرف سے برصغیر کا رخ کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں یوں مسلم معاشرہ اس کی تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔

دوسری طرف برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی خفیہ و اعلانیہ چالوں اور درونِ خانہ نا اہل مغل شہزادوں کی باہمی رستہ کشی اور اقتدار کی جنگ کے باعث جب دہلی کے لال قلعے پر گرفت کمزور پڑتی ہے تو مطلع سیاست بھی ابر آلود ہو جاتا ہے اور سرحد پار سے آنے والے فزاقوں، برطانوی لٹیروں کے ہندوستان پر غاصبانہ اقتدار کی کالی گھگھور گھٹائیں پورے طبقے پر چھا جاتی ہیں۔

یوں ظلمت کی ان تاریک اور گہری راتوں میں مسلم امت پر جو سب سے بڑا اور شدید حملہ ہوتا ہے وہ امت کے اجتماعی عقیدہ و ایمان پر ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے مرکز عقیدت و محبت لیکن گنبدِ خضریٰ کی ذاتِ بابرکات پر کیا جاتا ہے۔ محبوبِ کل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ کو متنازعہ بنانے کے لیے نئے عقیدے وضع کیے گئے کبھی عظمتِ نبوت پر حملے کیے گئے تو کبھی حضورِ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر شبِ خون مارتے ہوئے نبوت کے دعوے کیے گئے، کبھی مقامِ ولایت پر حرف گیری کی گئی تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ شانِ الوہیت میں بھی تنقیص

☆ کوٹ اعظم خان، قصور۔

کا دامن چھوٹ گیا تھا۔ اور وہ اس حقیقت سے صرف نظر کر بیٹھے کہ اللہ کا کلام جو اترا ہے ”وَرَفَعْنَا لَكَ“ کا مصداق بن کر ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ”وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ (اے محبوب بے شک تو سیدھی راہ کی طرف راہنمائی کرتا ہے) کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسے معظم و اعلیٰ مرتبت رسول کی نسبت یہ کہنا کہ وہ معاذ اللہ راہ حق سے بھٹکا ہوا، بے خبر یا گم کردہ راہ تھا کتنا بڑا ظلم ہے جس کا اپنا یہ عالم ہو کہ وہ راہ صواب سے بھٹکا ہوا ہو کس طرح دوسروں کو ہدایت کی دولت سے بہرور کر سکتا ہے؟۔

﴿کنز الایمان کی قتی حیثیت، ص: ۳۰﴾

حاصل کلام یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”کنز الایمان“ کے نام سے جو قرآن مجید کا نادر و شاہکار ترجمہ کیا ہے وہ محض شوق ترجمہ کے جذبات کی تسکین کے لیے نہیں تھا۔ بلکہ عقیدہ و عمل اسلامی فکر و فلسفہ، اسلامی تہذیب و ثقافت کی روحانی اقدار کا یہ تقاضا بھی تھا کہ بدعقیدگی کے بسائے جانے والے اس شبستان میں نور ایمان کے چراغ روشن کرنے کے لیے اس کتاب نور قرآن مجید کا ترجمہ اور ترجمانی اس اسلوب بیان میں کی جائے کہ صاحبان ایمان اور اہل عقیدت و محبت کا دامن ایمان کے خزانوں سے اس طرح بھر پور ہو جائے کہ پھر کسی اور ترجمے اور ترجمان قرآن کی انہیں حاجت تک نہ رہے۔ اسی لیے ہدی خوان قافلہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ترجمہ قرآن کا نام ہی ”کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن“ رکھا ہے۔

کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کا ایک صدی پر محیط یہ سفر خود اس امر کی شہادت فراہم کر رہا ہے کہ اس نے میسویں صدی پر جو دور رس اثرات مرتب کیے ہیں ان کا اندازہ اس کی پاک و ہند اور دنیا کے دیگر ممالک میں اور مختلف زبانوں میں کثرت اشاعت سے لگایا جاسکتا ہے۔ یہ حقیقت امر واقعی ہے کہ قرآن کی تاثیر و اثر اس کی ذاتی صفت

تحقیقاتِ اہل حق سے کثرتِ ایمان میں وہ بہار آئی کہ جس سے اسلام اور اسلامیانِ عالم کو حیاتِ نول گئی۔ انہیں اثرِ خامہ رضا میں سے ایک نادر و شاہکار آپ کا وہ ترجمہ قرآن ہے جس کو آپ نے ”کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن“ کے نام سے موسوم کیا۔

ہندوستان کی سرزمین ترجمہ قرآن کی دولت سے محروم نہیں تھی بلکہ اس سے پہلے بہت سے فارسی اور اردو تراجم بساطِ علم پر موجود تھے جن میں لفظی اور بامحاورہ ترجمے، مختصر حواشی یا جامع تفاسیر سبھی شامل تھے۔ ایسے میں ذہن میں یہ سوال بار بار انگڑائیاں لیتا ہے کہ پہلے تراجم کی موجودگی میں ایک نئے ترجمے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور یہ کہ اس نے مسلم معاشرے پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ پہلے سے موجود تراجم قرآنی کی موجودگی میں ایک نئے ترجمے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری رقمطراز ہیں: ”اعلیٰ حضرت کے ترجمے کنز الایمان میں ادب رسالت کا پہلو تو جداگانہ اور امتیازی شان کے ساتھ جلوہ گر ہے اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ کی ساری زندگی عشق و ادب مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور پاس ادب سے نابلد لوگوں کے ساتھ معرکہ آرائی میں بسر ہوئی۔ رب العزت نے ایک مقام پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے:

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

اس مقام کا ترجمہ اہل علم کے لیے ایک آزمائش سے کم درجہ نہیں رکھتا۔ اکثر مترجمین نے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا ہے، ”اللہ نے آپ کو بھٹکا ہوا، راہ حق سے بے خبر، اور گم کردہ پایا تو ہدایت کی راہ دکھائی۔“

یہ تراجم بلاشک و شبہ شانِ رسالت اور ادب بارگاہِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی تھے۔ مترجمین کے ہاتھ سے جو وہ ادب رسالت

مذہبی اثرات:

جمہور امتِ مسلمہ ہند اور بعض نوخیز اقلیتی فرق کے درمیان پائے جانے والے اختلافات میں سے اہم ترین اور سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ قرآن مجید کے کچھ مترجمین سے ترجمہ قرآن کرتے ہوئے بعض مقامات پر شان و مقام رسالت کے حوالے سے زبردست لغزشیں واقع ہوئی ہیں۔ یوں ادب و احترام رسالت کا دامن اُن کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ طرفہ یہ کہ اس طرف توجہ دلانے کے باوجود بھی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہ دی گئی۔ مراسلت کی گئی مگر عقائدِ حقہ سے عدول کی رہ سے مراجعت نہ کی گئی۔ اس سلسلے میں صرف ایک حوالہ نذر قارئین کیا جاتا ہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے اللہ رب العزت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں توہین و گستاخی کے کلمات پر متوجہ کرتے ہوئے اور اپنے مختصر عقائد سے رجوع کرنے کی طرف بار بار دعوت دی مگر نہ مکتوباتِ رضا کا جواب دیا گیا اور نہ اپنے مذمومہ عقائد سے رجوع کیا گیا۔ مکتوباتِ رضا میں سے صرف ایک مکتوب کا مختصر اقتباس ملاحظہ ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے نام ایک خط میں رقمطراز ہیں:

”آپ جانتے ہیں اور زمانے پر روشن ہے کہ بفضلہ تعالیٰ سالہا سال سے کس قدر رسائل کثیرہ غریزہ آپ اور آپ کے اکابر جناب مولوی گنگوہی صاحب وغیرہ کے رد میں ادھر سے شائع ہوئے اور مجھہ تعالیٰ ہمیشہ لا جواب رہے۔

سوالات گئے، جواب نہ ملے، رسائل بھیجے، داخل ہوئے، رجسٹریاں پہنچیں، منکر ہو کر واپس فرمادیں۔“

﴿کلیات مکاتیبِ رضا۔ جلد اول۔ ڈاکٹر شمس المصباحی﴾
کلیات مکاتیبِ رضا میں تھانوی صاحب کے نام اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کے پانچ مکاتیب موجود ہیں ان تمام مکتوبات کا ایک ایک لفظ اس امر کی گواہی دے رہا ہے کہ مکتوب نگار کے دل میں دین

ہے البتہ اس امر کا انکار بھی ممکن نہیں ہے کہ مطالب قرآنی کے فہم اور اس سے فکری و نظریاتی راہنمائی لینے میں اس کا ترجمہ و تفسیر اہم کردار ادا کرتا ہے اور یوں ایک مترجم یا مفسر بھی طالب ہدایت کی فکری تعمیر اور ذہن سازی میں کردار ادا کرتا ہے۔

میسویں صدی بالخصوص فکری و نظریاتی اور اعتقادی و مسلکی اعتبار سے اپنے اندر ایک ایسی تاریخ سمائے ہوئے ہے کہ جس کے مختصر جائزے کے لیے بھی ایک دفتر درکار ہے ان زلازل و فتن میں قصر عقیدہ و اعتقاد بچکولے لے رہا تھا۔ اہل حق کسی مسیحا کی راہ تک رہے تھے کہ امام احمد رضا خاں علیہ الرحمۃ کشتی ملت کے پاسباں بن کر میدانِ عمل میں اترتے ہیں اور قلم و قرطاس کے ذریعے بچکولے کھلاتے ہوئے قصر ایمان کا اس جرأت و استقامت کے ساتھ دفاع کرتے ہیں کہ فتنہ اعتزال کے زخم خوردہ اور تہذیب مغرب کے اسیر بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ سرزمینِ بریلی سے اٹھنے والی عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آواز میں کچھ ایسی علمی گھن گرج تھی کہ ماہرینِ فلسفہ قدیم اور حاملینِ علوم جدید اس پر توجہ دیے بغیر رہ نہ سکے۔

ایک وضاحت:

آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ زیر قلم موضوع ”میسویں صدی پر کنز الایمان کے فکری اثرات“ پر راقم کی اس تحریری کاوش میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے صرف ترجمہ کنز الایمان کے اثرات ہی مراد نہیں ہیں بلکہ میں نے موضوع میں توسع کا پہلو اختیار کیا ہے۔ کنز الایمان کے اثرات سے میرا مطلق نظر فکر رضا کے اثرات ہیں، اس لیے میری اس کاوش کو اسی زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے۔

آمد برسر مطلب:

سطور سابقہ کا حاصل یہ ہے کہ انسانی زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جس پر کنز الایمان نے اپنے اثرات نہ چھوڑے ہوں۔ اور کوئی ایسا طبقہ نہیں جو اس سے متاثر نہ ہوا ہو۔

صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سپرد ہیں اللہم آمین۔

﴿ایضاً، ص: ۱۱۷﴾

مذکورہ بالا اقتباسات کا لفظ لفظ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ کو کسی سے کوئی ذاتی رنج نہ تھا اور نہ کوئی ذاتی مفاد تھا۔ مفاد تھا تو صرف اللہ عزوجل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اور ناموس کے تحفظ کا تھا۔ اللہ عزوجل اور رسول معظم و محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مضطرب دل سے نکلنے والی اور درد و سوز میں ڈوبی ہوئی ان آہوں کا ہی نتیجہ تھا کہ اکابر مجرمین کے پیر و کاروں میں سے ہی بہت سے لوگوں کو حضور ایزدی سے یہ توفیق نصیب ہو گئی کہ انہوں نے اگرچہ اپنی تحریروں اور تراجم قرآنی میں اس کشتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو ذکر نہیں کیا مگر ان کی دعوت فکر ادب و احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت پر مبنی فکر رضا کو صحیح اور درست تسلیم کرتے ہوئے اپنے اساتذہ اور اکابر کی بارگاہ رسالت کی بے ادبی کی راہ کو مسترد کر دیا ہے۔ ہم اپنی اس بات کی تصدیق میں چند مثالیں حق پسند اور حق طلب قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں:

قرآن مجید کی سورہ الضحیٰ کی آیت کریمہ ہے،

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

﴿پ ۳۰، الضحیٰ﴾

اس آیت کریمہ کا مختلف مترجمین کی طرف سے کیا گیا ترجمہ ملاحظہ ہو،

(۱) پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سبھائی۔

﴿محمود الحسن﴾

(۲) پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دی۔

﴿شاہ عبدالقادر﴾

(۳) اور اللہ نے آپ کو بے خبر پایا سورستہ بتلایا۔

﴿اشرف علی تھانوی﴾

حق اور افراد امت کے لیے کس قدر درد ہے اور وہ کس دل سوزی کے ساتھ جادۂ حق سے بھٹک جانے والوں کو دلائل و براہین کے ساتھ رجوع الی الحق کی دعوت دے رہے ہیں۔ خود اعلیٰ حضرت کے اپنے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں:

”الحمد للہ اس فقیر بارگاہ غالب قدر عز و جلالہ کے دل میں کسی شخص سے نہ ذاتی مخالفت نہ دنیوی خصومت، میرے سرکار ابد قرار حضور پرنور سید الا برار صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنے کرم سے اس خدمت پر مامور فرمایا ہے کہ مسلمان بھائیوں کو ایسے حال سے خبردار رکھوں جو مسلمان کہلا کر اللہ واحد قہار جل جلالہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماذون عتار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس پر حملہ کریں تاکہ میرے عوام بھائی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھولی بھیڑیں ان ذیاب فی ثیاب کے جتوں، عماموں، مولویت، مشیخت کے مقدس ناموں قال اللہ، قال الرسول کے روغنی کلاموں سے دھوکے میں آکر شکار گرگان خونخوار ہو کر معاذ اللہ ستر میں نہ گریں۔“

﴿مکتوبات امام احمد رضا۔ مرتبہ مولانا پیر محمود احمد قادری، مکتبہ نبویہ لاہور، ص: ۱۱۵﴾

ناموس رسالت کے تحفظ کی اس تحریک میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر جس طرف سے بھی اور جو بھی ذاتی سو قیانہ حملے ہوتے رہے ان کے جواب میں آپ لکھتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

”ایسے واقعات بکثرت ہیں اور اب جو صاحب چاہیں امتحان فرمائیں ان شاء اللہ ذاتی حملوں پر کبھی التفات نہ ہوگا۔ سرکار سے مجھے یہ خدمت سپرد ہوئی ہے کہ عزت سرکاری حمایت کروں نہ کہ اپنی، میں تو خوش ہوں کہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے، افزا کرتے، بُرا کہتے ہیں، اتنی دیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی، مَقَصَصَت جوئی سے غافل رہتے ہیں میں چھاپ چکا اور پھر لکھتا ہوں، میری آنکھ کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ میری اور میرے آباے کرام کی آبروئیں عزت محمد رسول اللہ

دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اور مقام و احترام رسالت سے خالی ہیں۔ اور اس عظیم بارگاہ سے کچھ بھی مناسبت نہیں رکھتے۔ ان تراجم اور ان کے مترجمین کو اپنے دور کی اعترافی سوچ قرار دیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔

مولانا کوثر نیازی کا تبصرہ

مذکورہ بالا تراجم پر ہم اپنی طرف سے کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے سابق وفاقی وزیر مذہبی امور و حج و اوقاف مولانا کوثر نیازی جو مسلکی اعتبار سے دیوبندی نظریات کے حامل تھے جب مودودی سے سیاسی تربیت پا کر میدان سیاست میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دست راست کی حیثیت سے پیپلز پارٹی کے اسٹیج سے پروان چڑھے اور وفاقی وزارت کے منصب تک پہنچے تھے۔ غرض یہ بتانا مقصود ہے کہ مولانا کوثر نیازی نہ تو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تلمذ یا بیعت کی نسبت رکھتے تھے اور نہ آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھے نہ صرف یہ بلکہ امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ سے فکری ہم آہنگی رکھنے والے کسی بزرگ سے بھی اُن کو کوئی ایسی نسبت حاصل نہ تھی۔ وہ خالص دیوبندی فکر کے پروردہ تھے۔ خود اُن کا اپنا بیان ہے:

”میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی مرحوم و مغفور سے لیا ہے۔“

﴿امام احمد رضا خاں بریلوی ایک ہمہ جہت شخصیت، ص: ۷، مطبوعہ، ادارہ معارف نعمانیہ، نومبر ۱۹۹۰ء﴾

مولانا کوثر نیازی کا تبصرہ

مولانا کوثر نیازی مذکورہ تراجم اور ان کے مترجمین پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰكَ تَرَجِمَہُ كَوْدِ كِلَہُ، قرآن پاک شہادت دیتا ہے، ”مَاضِلٌ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ“ رسول گرامی نہ گمراہ ہوئے نہ بھٹکے۔ ”ضَلَّ“ ماضی کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ماضی میں آپ کبھی گم گشتہ راہ نہیں ہوئے۔ عربی زبان ایک سمندر ہے اس کا ایک

(۴) تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔

﴿مودودی﴾

(۵) اور رستے سے ناواقف پایا تو سیدھا رستہ دکھایا۔

﴿مولوی فتح محمد﴾

(۶) اس نے تجھ کو بھولا بھٹکا پایا پھر راہ پر لگایا۔

﴿وحید الزمان﴾

(۷) آپ کو بے خبر پایا سو رستہ بتادیا۔

﴿عبدالماجد دریا آبادی﴾

(۸) پس پایا تجھ کو راہ بھولا ہوا پس راہ دکھائی۔

﴿شاہ رفیع الدین﴾

(۹) اور تم کو دیکھا کہ (راہ حق کی تلاش میں بھٹکے) بھٹکے (پھر رہے)

ہو تو (تم کو دین اسلام کا) سیدھا رستہ دکھادیا۔

﴿ڈپٹی نذیر احمد دہلوی﴾

(۱۰) اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت دی۔

(مولانا محمد جونا گڑھی)

(۱۱) تو بے راہ تھا یعنی تجھے پڑھانے والا کوئی نہ تھا، اللہ نے تجھ کو شریعت یعنی قرآن سکھایا۔

﴿حسین علی واں بھجواں﴾

آپ نے ملاحظہ کیا کہ محولہ بالا تمام تراجم میں بھٹکا، بے خبر، بھولا ہوا، بے راہ، کے الفاظ و کلمات مشترک دکھائی دیتے ہیں۔ راقم الحروف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے سوئے ادبی پر مشتمل ان کلمات پر اتفاق و اجماع محض اتفاقی نہیں بلکہ یہ بدعقیدگی اور غلط فکری کا اشتراک ہے۔ یہ سب بادیہ گمراہی میں بھگی ہوئی سوچ بے خبر و راہ بھولی ہوئی فکر کا نتیجہ بد ہے۔ ورنہ ہر وہ شخص جس کو فہم صحیح اور عقل سلیم کا ایک ذرہ سا حصہ بھی بارگاہ ایزدی سے حاصل ہوا ہے، وہ پہلی ہی نظر میں جان کر پکارا ٹھتا ہے کہ ان تراجم کو دولت ایمان اور دین اسلام سے

کیا ستم ہے فرقہ پرور لوگ ”رشدی“ کی ہفوات پر تو زبان کھولنے اور عالم اسلام کے قدم بہ قدم کوئی کارروائی کرنے میں اس لیے تامل کریں کہ کہیں آقا یان ولی نعمت ناراض نہ ہو جائیں مگر امام احمد رضا کے اس ایمان پرور ترجمے پر پابندی لگا دیں جو عشق رسول کا خزینہ اور معارف اسلامی کا گنجینہ ہے۔

جنوں کا نام خرد رکھ دیا خرد کا جنوں

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

﴿ایضاً، ص: ۸، ۹﴾

کنز الایمان میزان نقد میں

اب ذرا کنز الایمان پر مولانا نیازی کا تبصرہ ملاحظہ ہو، ”ادب و احتیاط کی یہی روش امام احمد رضا کی تحریر و تقریر کے ایک ایک لفظ سے عیاں ہے۔ یہی ان کا سوز نہاں ہے جو ان کا حرز جاں ہے۔ ان کا طغراے ایمان ہے، ان کی آہوں کا دھواں ہے۔

حاصل کون و مکان ہے، برتر از ایں و آن ہے، باعث رشک قدسیاں ہے، راحت قلب عاشقاں ہے، سرمہ چشم سالکاں ﴿ایضاً، ص: ۸﴾

مولانا کوثر نیازی کے ”کنز الایمان“ اور دیگر تراجم قرآنی پر اس جامع اور غیر جانب دارانہ تبصرے کے بعد مزید کسی تبصرہ و تجزیہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

کنز الایمان کے علمی و فکری اثرات

راقم کا وجدان یہ کہتا ہے اور میری پختہ رائے بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خاں قدس سرہ المنان کی دیگر حسنات کا اگر ذکر نہ بھی کیا جائے اور فقط اس ایک خوبی و خصوصیت کو ہی لے لیا جائے جو آپ نے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمت و تقدیس رسالت کے لیے سرانجام دی ہے اور ”عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل ایمان ہے“ کے اپنے فکر و فلسفے کو جس طرح سے ہر مسلمان کے دل میں

ایک لفظ کئی کئی مفہوم رکھتا ہے، ترجمہ کرنے والے اپنے عقائد و افکار کے رنگ میں ان کا کوئی سا مطلب اخذ کر لیتے ہیں۔ ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا“ کا ترجمہ مَاصِل کی شہادت قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے عظمت رسول کے عین مطابق کرنے کی صورت تھی مگر ترجمہ نگاروں سے پوچھو انہوں نے آیت قرآنی سے کیا انصاف کیا ہے؟

مترجمین کا محاکمہ:

(تراجم پر تبصرہ کرنے کے بعد مترجمین کا محاکمہ یوں کرتے ہیں۔)

شیخ الہند مولانا محمود الحسن ترجمہ کرتے ہیں،

’اور پایا تجھ کو بھٹکتا، پھر راہ سمجھائی‘

کہا جاسکتا ہے مولانا محمود الحسن ادیب نہ تھے ان سے چوک ہو گئی آئیے ادیب، شاعر، مصنف اور صحافی مولانا عبد الماجد دریا آبادی کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کا ترجمہ ہے،

’اور آب کو بے خبر پایا سوراہہ بتایا‘

مولانا دریا آبادی پرانی وضع کے اہل زبان تھے، ان کے قلم سے صرف نظر کر لیجیے اس دور میں اردوئے معلیٰ میں لکھنے والے اہل قلم حضرت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، ان کا ترجمہ یوں ہے،

”اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی“

پینمبر کی گم راہی اور پھر ہدایت یابی میں جو دوسو سے اور خدشے چھپے ہوئے ہیں انہیں نظر میں رکھیے اور پھر ”کنز الایمان“ میں امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو دیکھیے

بیاورید گر اینجا بود سخن دانے

غریب شہر سخن ہائے گفتنی دارد

امام نے کیا عشق افروز اور ادب آموز ترجمہ کیا ہے فرماتے ہیں:

’اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی‘

﴿کنز الایمان﴾

اور بدایوں کے علامت تھے۔“
﴿حیاتِ شبلی، ص: ۴۶ بحوالہ تقریب تذکرہ اکابر اہل سنت، ص: ۱۲۲ از مولانا عبدالحکیم شرف قادری﴾
اہل حدیث مکتب فکر کے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری کی گواہی بھی ملاحظہ ہو۔

”امرتسری میں مسلم آبادی، غیر مسلم آبادی (ہندو و سکھ وغیرہ) کے مساوی ہے۔ اسی (۸۰) سال قبل سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو بریلوی حنفی خیال کیا جاتا ہے۔“

﴿شیعہ توحید (مطبوعہ سرگودھا) ص: ۴۰ بحوالہ امام احمد رضا محدث بریلوی پر دنیا بھر میں نئی تحقیقات، از علامہ عبدالحکیم شرف قادری، ص: ۵﴾
مذکورہ بالا دو مذہبی گواہوں کے علاوہ ایک مؤرخ اور جدید تعلیم یافتہ غیر جانبدار شخصیت کی گواہی بھی ملاحظہ ہو:

”انہوں (مولوی احمد رضا علیہ الرحمۃ) نے نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی۔“

﴿موج کوثر: ص: ۷۰، از شیخ محمد اکرام﴾
مذکورہ بالا ان تمام حوالہ جات کے پیش کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ امام احمد رضا خاں نے نہ تو کوئی نیا فرق قائم کیا اور نہ کوئی نیا مسلک و مذہب ایجاد کیا، بلکہ آپ پوری تہذیب، پورے اخلاص اور کمال استقامت کے ساتھ اسلاف امت کے عقائد کی تبلیغ و اشاعت کی۔ انہی کا دفاع کیا اور مختصر عقائد کے حاملین کو اسلاف امت کے ہی مذہبی عقائد کی طرف دعوت دی۔ یہ آپ کے اخلاص ہی کا نتیجہ اور آپ کی فکر کے مبنی بر صداقت ہونے کی دلیل ہے کہ ان بدعتی گروہوں کے بانیوں کے بعد آنے والی اُن کی معنوی اولاد جب میدان میں اترتی ہے تو وہ امام احمد رضا خاں کے فکری و اعتقادی نشروں کا مقابلہ کرنے سے کتراتے ہیں، اپنے بڑوں کی راہ پر چلنے سے بظاہر گریز کرتے ہیں: وہ اپنے تراجم اور تحریروں میں بظاہر ایسے

اتار کر اُن کے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کی ہے۔ آپ کے بقائے دوام، بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے یہی کافی تھا۔ آپ نے اپنے ترجمہ قرآن ”کنز الایمان“ اور دیگر تصانیف بالخصوص اپنے فتاویٰ ”فتاویٰ رضویہ“ کے ذریعے سے تقدیس الوہیت، حرمت ناموس رسالت اور عظمت اولیا کے تحفظ کا فریضہ سرانجام دیا ہے۔ اس کی مثال اسلام کی صدیوں پر محیط تاریخ میں عنقا ہے۔ اور مستقبل میں بھی اس کی مثال کی پیش گوئی مشکل ہے۔

برصغیر میں بدعتی گئی کی تحریک کا آغاز مولوی اسماعیل دہلوی (م ۱۸۳۱ء) کی بدنام زمانہ کتاب نام نہاد ”تقویۃ الایمان“ کے منظر عام پر آنے سے ہوا اور پھر ملت اسلامیہ میں چھپے ہوئے مارتھیوں اور کچھ غیروں کے ”دستِ غیب“ کی کرشمہ سازیوں سے اس اعتراضی تحریک کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا گیا۔ اہانتِ رسول کی اس تحریک میں نئے نئے فتنے جنم لیتے رہے۔ چھوٹے چھوٹے فرقے وجود میں آتے رہے اور ملت اسلامیہ کے جسدِ ناز پر نوزائیدہ، بدعتی اور باطل عقائد کے نشتر چلاتے رہے ہیں۔ اس طوفانِ بلاخیز میں جو ذات ہمیں ملت کے مجموعی ایمان کا دفاع کر کے اس کے بکھر جانے والے اجزاء کو ملا کر ایک مالا میں پرونے میں کوشاں و ساعی نظر آتی ہے اور افرادِ ملت کو اسلاف کی راہ پر گامزن رہنے کا درس دیتی نظر آتی ہے وہ صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتِ مقدسہ ہے۔ یہ بات ہم محض عقیدت کے طور پر ہی نہیں کہہ رہے بلکہ خود امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین بھی بر ملا اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اُن کے پیروکار قدیم طریقوں پر قائم رہے۔ مولانا سلیمان ندوی جو اپنے طبعی میلان کے اعتبار سے اہل حدیث (غیر مقلدانہ) خیالات رکھنے والے تھے وہ لکھتے ہیں:

”تیسرا فریق وہ تھا جو شدت کے ساتھ اپنی روش پر قائم رہا اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتا رہا۔ اس گروہ کے پیشوا زیادہ تر بریلی

پہنچا۔ آزاد نے اپنے اس ترجمے میں ”سورۃ الضحیٰ“ کا ترجمہ کرتے ہوئے زیر بحث آیت کریمہ کا ترجمہ بایں الفاظ کیا!

”اے پیغمبر! ہم نے دیکھا کہ ہماری تلاش میں ہو۔ ہم نے خود ہی تمہیں اپنی راہ دکھلا دی۔“

﴿ترجمان القرآن جلد سوم، ص: ۱۸۴﴾
آزاد کا یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں کے ترجمہ کنز الایمان کی بڑی حد تک تائید کرتا ہے۔ الفاظ کے فرق کے باوجود مفہوم قریب قریب ایک ہی ہے۔

تفسیر عثمانی

دیوبند کے شیخ الہند مولوی محمود الحسن نے ”موضح الفرقان“ کے نام سے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جو ۱۳۳۶ھ/۱۹۱۸ء میں مکمل ہوا۔ مترجم نے تکمیل ترجمہ کے بعد اس کے حواشی بھی لکھنا شروع کیے مگر وہ صرف ”سورۃ آل عمران“ تک حواشی لکھ سکے بعد میں ان حواشی کو ان کے شاگرد مولوی شبیر احمد عثمانی نے مکمل کیا۔ جو تفسیر عثمانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مولوی محمود الحسن نے ترجمہ تو خالص دیوبندی فکر کے مطابق ہی کیا ہے لیکن شبیر احمد عثمانی نے اس پر جو حاشیہ لکھا ہے وہ قابل توجہ ہے ملاحظہ ہو:

”جب حضرت جوہان ہوئے قوم کے مشرک کا نہ اطوار اور بیہودہ رسم و راہ سے سخت بیزار تھے۔ اور قلب میں خدائے واحد کی عبادت کا جذبہ پورے زور کے ساتھ موجزن تھا۔ عشق الہی کی آگ سبز مبارک میں بڑی تیزی سے بجڑک رہی تھی۔ وصول الی اللہ اور ہدایت خلق کی اس اکمل ترین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے بڑھ کر نفس قدسی میں ودیعت کیا گیا تھا اندر ہی اندر جوش مارتا تھا۔ لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مفصل دستور العمل بظاہر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جس سے اس عرش و کرسی سے زیادہ وسیع قلب کو تسکین ہوتی۔ اسی جوش طلب اور فرط محبت میں آپ بے قرار اور سرگرداں پھرتے اور غاروں اور پہاڑوں میں جا کر مالک کو یاد کرتے اور محبوب حقیقی کو پکارتے۔ آخر اللہ تعالیٰ

الفاظ لا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اکابرین کے تراجم سے متفق نہیں ہیں۔

حکمت احمد رضا تیری کیا بات ہے

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ کا ترجمہ یوں کیا ہے:

”اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی“
مخالفین حق نے جب اپنی موعومہ توحیدی عینک لگا کر عشق محبت میں ڈوبے ہوئے ترجمے کنز الایمان کو دیکھا اور پڑھا تو بغض رسالت میں جلتے ہوئے یہ فتویٰ صادر کیا کہ ”مولانا احمد رضا خاں نے یہ ترجمہ درست نہیں کیا اور ان کا ترجمہ غلط ہے“ اس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہی قرار دیا جائے گا کہ یہ ہی ”مفتیان“ جب قلم اٹھائے قرآن مجید کا ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں تو اگرچہ وہ ”اپنی محبت میں خود رفتہ پایا“ کی ترکیب تو اختیار نہیں کرتے مگر اشارۃً اس ترجمہ رضا کی تائید ضرور کرتے ہیں۔

آئیے ہم اپنے اس موقف کی تائید میں چند مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ حقیقت پوری طرح مبرہن ہو کر سامنے آجائے۔

مولانا ابوالکلام آزاد جو کانگریس کے ”شوبوائے“ کے نام سے پورے ہندوستان میں شہرت پانے والے مذہبی راہنما تھے، آزاد سیاسی طور پر کانگریسی اور مسلکی اعتبار سے یکے ”دیوبندی“ تھے اگرچہ اپنی ”ابوالکلامی“ کا اظہار کرتے ہوئے تقلید ائمہ اور اپنے اسلاف جیسے والا بزرگ مولانا خیر الدین، مولانا منور الدین وغیرہ جو یکے اور متصائب اہل سنت تھے اور اسماعیل دہلوی و تقویت الایمانی تصور توحید کے سخت مخالف تھے، ان سے بیزاری کا اکثر اظہار کرتے رہتے تھے (ان کی اپنی کتاب ”تذکرہ“ کے مندرجات اس پر بطور سند و دلیل کافی ہے)۔ مولانا آزاد نے بھی ترجمہ قرآن اور ”ترجمان القرآن“ کے نام سے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، مولانا آزاد کا ترجمہ قرآن ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۱ء میں پایہ تکمیل کو

پروفیسر مولوی فیروز الدین روجی دیوبندی نے سورۃ الضحیٰ کی زیر بحث آیت مبارکہ کا ترجمہ یوں کیا ہے:

”اور آپ کو طالب پایا تو ہدایت دی“

اس ترجمہ پر اپنے تفسیری حاشیے میں لکھتے ہیں:

”پھر آپ کس طرح قلبی اضطراب میں مبتلا تھے کہ کسی طرح دنیا کی ضلالت اور کفر و شرک کا ازالہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس دلی تڑپ اور شوق کو اس طرح پورا کر دیا کہ اس نے آپ کو منصب نبوت و رسالت پر تفویض فرما کر ہدایت کی وہ راہ بتادی جس پر گامزن ہو کر کفر و شرک کی گند میں مبتلا لوگ نور ہدایت سے اپنے قلوب کے گند کا ازالہ کر لیں۔“

﴿قرآن کریم اردو ترجمہ مع مختصر تفسیر، پارہ ۳۰، ص: ۶۷۷ مطبوعہ ادارہ تبلیغ القرآن نمبر ۱۱۸، گولیمار کراچی﴾

پروفیسر روجی اپنے زیر نظر آیت کریمہ کے ترجمے اور اس کے حاشیے میں ضلالت و گمراہی کی نسبت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بلکہ ”قلبی اضطراب“ یعنی محبت الہی میں خود رنگی کی نسبت کرتے ہوئے عام لوگوں کی ضلالت و گمراہی اور کفر و شرک میں مبتلا ہونے کو بیان کر کے آیت کے مفہوم کو واضح کر رہے ہیں کہ العیاذ باللہ گمراہ اور راہ حق سے ہٹنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بلکہ وہ لوگ تھے جن کی طرف آپ نبی بن کر مبعوث ہوئے تھے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں محبت الہی کا بحر ناپیدا کنار موجزن تھا وہاں قلب اطہر اس حوالے سے بھی مضطرب رہتا تھا کہ بادیہ ضلالت میں گم کردہ راہ لوگ میری دعوت حق پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا:

لَعَلَّكَ بِاِحْوَاسِ نَفْسِكَ اَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۳۶﴾ ﴿اشعراء ۳۶﴾
 ”(اے حبیبِ مکرم!) کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے اُن کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔“

نے ”غائر“ میں فرشتے کو وحی دے کر بھیجا اور وصول الی اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلی راہیں آپ پر کھول دیں یعنی دین حق نازل فرمایا ”مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نُّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا (شوریٰ رکوع ۵) (تسمیہ) یہاں ”ضالاً“ کے معنی کرتے وقت ”سورۃ یوسف“ کی آیت ”قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ۝“ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔“

﴿تفسیر عثمانی، بذیل حواشی سورۃ الضحیٰ، ص: ۷۷۸، ۷۷۹، مطبوعہ دارالتصنیف کراچی﴾

اب ذرا عثمانی صاحب کا سورۃ یوسف کی مذکورہ آیت پر لکھا گیا حاشیہ بھی ملاحظہ ہو، لکھتے ہیں:

”یعنی یوسف کی محبت، اس کے زندہ ہونے اور دوبارہ ملنے کا یقین تیرے دل میں جاگزیں ہے، وہی پرانے خیالات ہیں جو یوسف کی خوشبو بن کر دماغ میں آتے ہیں۔“

﴿ایضاً بذیل حواشی سورۃ یوسف آیت نمبر ۹۵، ص: ۳۱۹، حاشیہ: ۱﴾
 عثمانی صاحب کے اوّل الذکر حاشیہ سے اشارۃ النص سے اور ثانی الذکر حاشیہ سے بطور ”عبارۃ النص“ ثابت ہوا کہ ”ضال“ کا معنی صرف گمراہ ہونا اور ہٹکتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ کسی کی محبت کا غالب آجانا اور کسی کی محبت میں وارفتہ ہو جانے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مولانا عثمانی کبھی ”لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ“ کا معنی ”یوسف کی محبت“ نہ کرتے عثمانی صاحب اپنے حواشی میں صراحۃً امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خاں کے بیان فرمودہ ترجمے ”آپ کو اپنی محبت میں خود رفته پایا“ کی تائید و تصدیق کر رہے ہیں۔ لیکن حیرت ہے کہ موصوف کے استاد اور مترجم مولوی محمود الحسن صاحب کی نظر اس معنی کی طرف کیوں نہ گئی؟ مقام رسالت سے اس قدر بے خبری کو غلط فکری اور بد عقیدگی کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جاسکتا۔

ایک اور شہادت

رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود و مطلوب ذاتِ حق کے سوا اور کچھ نہ تھا، مترجم نے اپنے ترجمے میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح موصوف ”سورۃ یوسف“ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی بات جس کو قرآن نے ذکر کرتے ہوئے یوں بیان فرمایا ہے!

”قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِیْ ضَلٰلٍکَ الْبَعِیْدِ“

”کہنے لگے خدا کی قسم آپ تو محبت کے اسی پرانے غلبے میں

گرفتار ہیں۔“

بیٹوں نے ”ضلال“ کی نسبت حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے کی طرف کی تھی حضرت مترجم نے اسی نسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ ”غلبہٴ محبت“ انتہائی مؤدب الفاظ میں کیا ہے، مقام نبوت کا یہی تقاضا تھا۔ جو ترجمے میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔

﴿۲﴾ جامعہ اسلامیہ (اسلامی یونیورسٹی) بہاولپور کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی کا نام اسلامی دنیا بالخصوص پاکستان کے علمی حلقوں میں کسی قسم کے تعارف کا محتاج نہیں۔ موصوف نے ”فیوض القرآن“ کے نام سے قرآن مجید کا بڑا ہی وجد آفریں ایمان افروز ترجمہ کیا ہے جس کو پڑھتے ہوئے قلب و روح اپنے اندر تازگی محسوس کرتے ہیں علاوہ ازیں اس ترجمے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ تمام مکاتب فکر کے اکابر علما نے اس کی تائید و توثیق کی ہے۔ اکابرین اہل سنت میں سے حضرت غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اور زینت مسند فقہ حضرت علامہ مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے اسمائے گرامی اس کے مؤیدین میں شامل ہیں: اکابر زعمائے ملت کے مؤید اس ترجمے میں سورۃ النحل کی زیر بحث آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

”اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو (سرگشتہٴ شوق، وادی عشق الہی میں) سرگرداں پایا تو (اس نے) آپ کو منزل مقصود پر پہنچایا (غارِ حرا سے اُٹھا

بلاشبہ یہ امام احمد رضا خاں اور آپ کے ترجمے ”کنز الایمان“ کے فکری اثرات ہیں کہ ایسے چراغِ روشن کیے ہیں جن کے ذریعے اعتقادی بے راہ روی کے اندھیرے خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ اور ہر صحیح اعتقل سلیم الفطرت شخصِ جادہٴ مستقیم کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ جو یقیناً فکرِ رضا کے صحیح و صواب ہونے کی بین دلیل ہے۔

جدید مترجمین قرآن پر اثرات:

جس طرح یہ ایک مسلحہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید ایک ابدی اور دائمی شان رکھنے والی آخری الہامی کتاب ہے تو یہ بات بھی بغیر کسی شک و شبہ کے کہی جاسکتی ہے کہ قرآن مجید کے تراجم میں سے ”کنز الایمان“ بھی اپنے اندر یہ شان رکھتا ہے، جس طرح قرآن کی تاثیر ہر دور میں ایک ثابت شدہ حقیقت ہے اسی طرح کنز الایمان بھی اپنے اثرات مرتب کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس نے صرف علومِ قدیمہ کے ماہرین کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ عصری علوم کے ماہرین و ارباب علم و دانش کے قلوب و اذہان کو بھی مہر کیا ہے۔

﴿۱﴾ قیام پاکستان کے بعد ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے قرآن و سنت کے پیغام کی اشاعت کے حوالے سے جن اہل علم نے شہرت پائی ہے ان میں سے ایک نام حضرت سید محمد وجیہ السیما عرفانی علیہ الرحمۃ کا بھی ہے۔ موصوف جدید ذہن رکھنے والے روشن خیال عالم اور سلسلہٴ عالیہ چشتیہ کے نامور شیخ بھی تھے۔ آپ سورۃ النضحیٰ کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:

”اور آپ کو مقصود کی چاہت میں گم گشتہ دیکھا تو مقصود تک پہنچا دیا۔“

﴿عرفان القرآن، سورۃ النضحیٰ، ۹۳:﴾

یاد رہے کہ موصوف نے ”عرفان القرآن“ کے نام سے قرآن مجید کا عمدہ اور شستہ و رواں ترجمہ کیا ہے۔ ”ضالاً فہدای“ کا ترجمہ مقصود کی چاہت اور مقصود تک پہنچا دینا، ایک عمدہ تعبیر ہے۔ اور مقام رسالت کے آداب کے تقاضوں کے بھی قریب تر ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی

میں استغراق و محویت کی اسی کیفیت کو ترجمے کے قالب میں ڈھالتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ فرمایا:

”اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی“

یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تیری محبت و محویت اس کمال تک پہنچ گئی کہ تجھے نہ اپنی خبر رہی نہ دنیا و مافیہا کی یعنی جب تیرا استغراق و انہماک اپنے نقطہ عروج کو چھونے لگا تو ”فہدای“ ہم نے تمام حجابات مرتفع کر دیے۔ تمام پردے اٹھا دیے۔ تمام دوریاں مٹا دیں۔ تمام فاصلے سمیٹ دیے اور اپنی بارگاہِ صدیت میں مقامِ محبوبیت پر فائز کر دیا۔

اعلیٰ حضرت نے محبت و محبوب کے مابین چاہت و محبت کی کیفیات اور کمال درجہ احوال و دلربائی کا لحاظ کرتے ہوئے اس انداز سے ترجمہ کیا کہ لغت و ادب کے تقاضے بھی پورے ہو گئے اور بارگاہِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ پایا۔

”ایں سعادت بزورِ بازو نسبت“

﴿کنز الایمان کی فنی حیثیت، ص: ۳۱، ۳۲﴾

کنز الایمان کے تہذیبی و ثقافتی اثرات:

اس وقت موجود تمام تراجم قرآنی میں سے جس قدر گہرے تہذیبی و ثقافتی اثرات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ترجمہ کنز الایمان نے معاشرے پر کیے ہیں کسی اور ترجمے نے نہیں کیے۔ آج معاشرے میں اسلامی و روحانی ثقافت کے جو مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں اور معمول بہ دین کی بہاریں چمنستانِ حیات میں تازگی ایمان کا ساماں لیے نظر آتی ہیں یہ سب فیض ہے کنز الایمان کا۔

سائنس کی نو بہ نوا ایجادات نے اگرچہ بظاہر تہذیب انسانی کو ترقی و عروج کی انتہائی حدود تک پہنچا دیا ہے مگر اس مادی ترقی کے چکا چوند عہد میں بھی انسان مادیت پرستی کا شکار ہو کر خالق سے تو دور ہوا ہی تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ سے بھی دور ہو چکا ہے بلکہ خود

کو تبلیغ کے فرائض سونپے کہ دنیا اپنے ہادی کو دیکھے، ہدایت پائے۔“

﴿فیوض القرآن، سورۃ والضحیٰ ۹۳: ۷﴾

﴿۳﴾ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بھی ”عرفان القرآن“ کے نام سے تقدیس الوہیت اور ادب و احترامِ رسالت سے لبریز ایسا ایمان افروز اور روح پرور ترجمہ کیا ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے قاری اپنی کشتِ ایمان میں بہار کو جو بن پر دیکھتا ہے۔ عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر لکھے گئے اس وجدانی ترجمہ قرآن میں سورۃ الضحیٰ کی زیر نظر آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

”اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ و گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا۔“

﴿سورۃ والضحیٰ ۹۳: ۷﴾

صاحب عرفان القرآن ڈاکٹر محمد طاہر القادری، صاحب کنز الایمان اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں سے کس قدر متاثر ہیں؟ اس کا اندازہ ذیل کے اقتباس سے لگایا جاسکتا ہے آپ سورۃ الضحیٰ کی اسی زیر تبصرہ آیت کریمہ کے غلط تراجم پر جرح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ ایک طویل اقتباس ملاحظہ ہو:

”بے شک ضلال میں بے خبری کا معنی پایا جاتا ہے اور بے خبر ہونا ضلال کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز سے بے خبری؟ کسی نے اس بے خبری کو راہِ شریعت سے بے خبری پر محمول کیا، کسی نے راہِ ہدایت سے بے خبری پر اور کسی نے راہِ حق سے عدم آگہی پر لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے وفورِ محبت میں خود سے بے خبری پر محمول کیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفورِ محبتِ الہی میں اس قدر مستغرق تھے کہ آپ کو اپنی ذات تک کی خبر نہ رہی۔

تاریخی تناظر میں بھی یہی حق و صواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے چالیس چالیس روز غارِ حرا کی تنہائیوں میں یادِ الہی میں مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی عشقِ الہی

حمیت کے سرفروشانہ جذبوں کے ساتھ اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی بلند پایہ علمی تصانیف بالخصوص عظیم فقہی شاہکار ”فتاویٰ رضویہ“ نے نہ صرف مسلم فکر و فلسفہ اور عقائد اسلامیہ کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا ہے بلکہ اصلاح احوال، تعمیر سیرت اور پیشگی عمل میں بھی راہنمائی کا فریضہ ادا کیا ہے۔ دلوں میں خوفِ خدا اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی آپ کی تصانیف کی اہم خصوصیت ہے۔ آپ کے علم و فکر کا یہ ایک ایسا پہلو اور وصف ہے، جس کو اپنے اور پرانے سب تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ مودودی کے معتمد خاص، سابق جسٹس ملک غلام علی مسلکی و اعتقادی، فکری و نظریاتی ہر اعتبار سے اختلاف رکھنے کے باوجود فکرِ رضا کے اس خصوصی وصف کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”حقیقت یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خاں صاحب کے بارے میں اب تک ہم لوگ سخت غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں ان کی بعض تصانیف اور فتاویٰ کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو علمی گہرائی میں نے ان کے یہاں پائی وہ بہت کم علما میں پائی جاتی ہے۔ اور عشقِ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی سطر سطر سے پھوٹا پڑتا ہے۔“

﴿انوارِ رضا، ص: ۶۵۶ بحوالہ ار مغانِ حرم، ص: ۱۳ مطبوعہ لکھنؤ﴾
علامہ عبد الحمید شیخ الجامعہ، الجامعۃ النظامیہ، حیدر آباد دکن، بھارت، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس وصف حیات کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں:

”مولانا احمد رضا خاں صاحب سیف الاسلام اور مجاہد اعظم گزرے ہیں۔ اہل السنۃ والجماعۃ کے مسلک و عقائد کی حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ تھ۔ آپ کا مسلمانوں پر احسانِ عظیم ہے کہ ان کے دلوں میں عظمت و احترام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیائے امت کے ساتھ وابستگی برقرار ہے۔ خود مخالفین پر بھی اس کا اچھا اثر پڑا اور ان کا

گستاخانہ لب و لہجہ ایک حد تک درست ہوا۔“

﴿امام احمد رضا باب علم و دانش کی نظر میں، مطبوعہ آلہ آباد، ص: ۱۹، ص: ۱۳۵﴾

سے نفرت کرنے لگا ہے۔ مادی مال و دولت اور مادہ پرستی کی اندھی محبت نے تمام اقدار حیات کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ تمام رشتوں کا تقدس ہوائے نقس کی نذر ہو چکا ہے۔ غرض یہ کہ یہ سارا شاخسانہ ہے مادی تہذیب کا۔ بقول اقبال۔

ہوس نے کر دیا ہے کلڑے کلڑے نوعِ انساں کو

اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا

اس ماحول میں بھی ہر طرف محافلِ قرأت و نعت، محافلِ میلاد، عرس بزرگانِ دین، محافلِ گیارہویں شریف نہ صرف پاک و ہند میں بلکہ پوری دنیا میں بلا امتیاز رنگ و نسل اپنی خوشبو پھیلا رہی ہیں۔ اسلامی تہذیب و ثقافت اور تمدن کا شکوہ پوری آن بان کے ساتھ جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ بلاشبہ مسلم روحانی ثقافت کا احیا اور دفاع کرنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا تاریخی اور انقلابی کارنامہ ہے کہ ہند کی پوری تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔

امام احمد رضا نے اس دور میں اقدارِ دین کو ثابت رکھنے میں کردار ادا کیا جب جدید مغربی تہذیب کی فسوں کاریوں اور فرقیہ متبعہ کی مختصرات سے قصرِ دین کی بنیادوں کو کمزور کیا جا رہا تھا۔ امتِ مسلمہ کا رشتہ اس کے کعبہِ ایمان حضور پُر نور سید الانس والجان سے اور اسلافِ امت سے توڑنے کی سر توڑ کوششیں کی جا رہی تھیں علامہ علاؤ الدین صدیقی سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے بقول:

”جب دین کی قدروں کو نیچے گرایا جا رہا تھا۔ اس وقت مولانا شاہ احمد رضا خاں قادری آگے بڑھے اور انہوں نے دین کی قدروں کو صحیح مقام پر ثبات بخشا۔“

﴿انوارِ رضا، ص: ۶۵۵ بحوالہ مقالاتِ یومِ رضا، ص: ۷۰ مطبوعہ دائرۃ المصنفین لاہور﴾

امام احمد رضا نے قلم و قریطاس کے ذریعے اسلامی ثقافت کا دفاع ہی نہیں کیا بلکہ اس کے فروغ میں تمام تر جوشِ ایمان، غیرتِ دینی اور ملی

طور پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سخت مخالفت رکھتے تھے اپنی کتاب میں یوں رقمطراز ہیں:

”مولوی احمد رضا خاں نام: (انہوں) نے کوئی پچاس کے قریب کتابیں مختلف نزاعی اور علمی مباحث پر لکھیں اور نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی۔ وہ تمام رسوم فاتحہ خوانی، چہلم، برسی، عرس، تصویر کشی، قیام میلاد، استمداد ازاہل اللہ (مثلاً یا شیخ عبدالقادر جیلانی ہیما اللہ سے) اور گیارہویں کی نیاز وغیرہ کے قائل ہیں۔

(موج کوثر، ص: ۷۰۔ ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور۔ مکتب روڈ)

سماجی و معاشرتی اثرات

کنز الایمان شریف نے صرف مذہبی و اعتقادی زندگی کو ہی متاثر نہیں کیا۔ بلکہ اس نے عامۃ الناس کی سماجی و معاشرتی زندگی پر بھی اپنے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں مثلاً یہ کہ

﴿۱﴾ شادی بیاہ کے موقع پر دلہن کو جہاں جہیز میں عمدہ اور قیمتی سامان دیا جاتا ہے۔ وہاں ہمارے معاشرے میں بچی کو قرآن مجید کا تحفہ دے کر گھر سے روانہ کرنے کا قابل قدر اور مستحسن طریقہ بھی پایا جاتا ہے۔ راقم کا یہ مشاہدہ بھی ہے اور تجربہ بھی کہ اس موقع پر بالعموم جو مصحف شریف دلہن کو اس کے گھر والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ ترجمہ کنز الایمان شریف ہی ہوتا ہے۔

﴿۲﴾ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کا یہ خصوصی فیض ہے کہ جوں لوگوں میں قرآنی تعلیمات کا شوق بڑھ رہا ہے توں توں اُن کے اندر عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات بھی فروغ پا رہے ہیں۔ اور ان کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ پہلے بالخصوص شادی کی تقریبات پر ناچ گانے اور رنگ و سرود کی محفلیں سجائی جاتی تھیں۔ اور حد سے بڑھ جانے والے شراب میں مست ہو کر داد و عیش دیتے تھے مگر اب الحمد للہ رنگ و ثقافت بھی بدل رہا ہے اور طرز معاشرت بھی تبدیل ہو رہا ہے اور روز بروز خوشی و مسرت کے ان لمحات میں محافل قرأت و نعت، محافل

پروفیسر عبدالشکور شاد، کابل یونیورسٹی، کابل، افغانستان، کا بیان بھی ملاحظہ ہو:

”علامہ موصوف کی تحقیقی کاوشیں اس قابل ہیں کہ ہندوستان و پاکستان کی تاریخ ثقافت اسلامی میں بالخصوص ثبت ہوں اور تاریخ علم و ہنگ افغانہ و آریانا دائرۃ المعارف کو لازم ہے کہ ان کے اسم گرامی کو ساری مؤلفات کے ساتھ اپنے اداروں میں محفوظ کریں۔“

﴿پیغامات یوم رضا، ص: ۳۳، بحوالہ حیات مولانا احمد رضا خاں، از پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد، ص: ۷۱﴾

مولانا کوثر نیازی کی ایک روایت بھی نظروں میں رہنی چاہیے۔ وہ اپنے استاذ مولانا ادریس کاندھلوی کا قول یوں بیان کرتے ہیں:

”میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی سے لیا ہے۔ کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر آ جاتا تو مولانا کاندھلوی فرمایا کرتے تھے۔ ”مولوی صاحب! (یہ مولوی صاحب اُن کا تکیہ کلام تھا) مولانا احمد رضا خاں کی بخشش تو انہی فتوؤں کے باعث ہو جائے گی“ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احمد رضا خاں تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا۔ تم نے سمجھا کہ انہوں نے تو بین رسول کی ہے۔ تو ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ جاؤ اسی ایک عمل پہ ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔“

﴿امام احمد رضا خاں ایک ہمہ جہت شخصیت، ص: ۷۱﴾

غرض یہ کہ وہ تمام اسلامی معاشرتی رسومات جو اسلامی ثقافت کی شناخت اور اس کی علمبردار ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات میں نصوص شرعیہ سے جہاں اُن کا جواز ثابت کیا وہاں اُن تمام دینی و اسلامی رسومات میں پیدا ہو جانے والی خرابیوں کی اصلاح بھی کی، اور یوں مسلم ثقافت کا چہرہ نمایاں کیا۔ شیخ محمد اکرام جو عقائد کے اعتبار سے وہابی اور نظریاتی

حقیقت ہے تو اس امر سے بھی انکار نہیں کہ سب سے زیادہ یہی پڑھا جانے والا ترجمہ ہے۔ چنانچہ یہ سب کنز الایمان کے سماجی و معاشرتی اثرات ہیں کہ اس نے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں سے لے کر ایک عام شخص تک کو اپنی فکر سے متاثر کیا ہے اور یوں دینی و روحانی ذہن سازی میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور ان شاء اللہ صبح قیامت تک اس کا یہ فیضان جاری رہے گا۔

سیاسی اثرات

کنز الایمان شریف کے سیاسی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت کے موقع پر صاحب کنز الایمان مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمۃ نے ان دونوں تحریکوں سے عملی طور پر علیحدہ ہو کر جس قومی و ملی حمیت کا ثبوت دیا وہ آپ کی مومنانہ فراست، بیدار مغزی، دوراندیشی اور تدبیر کا ٹین ثبوت ہے۔ آپ نے اپنی دانش نورانی سے خلافتی لیڈروں کو مشرکین ہند (ہندوؤں) کی سفاکی اور ان کے مظالم سے (اُس وقت جب کہ ان دونوں کی مسلمان قیادت نے تاریخی حقائق کو پس پشت ڈالتے ہوئے مشرکین ہند سے مودت و محبت اور اتحاد کی پیٹنگیں چڑھانا شروع کیں اور ہر اس راہنما کو ملت دشمن، مخالفین اور انگریز کا ایجنٹ قرار دیا جس کسی نے بھی تحریک خلافت اور ترک موالات کی مخالفت کی۔ مگر افسوس کہ ہندوؤں سے اتحاد و محبت کے جوش میں ہوش و حواس کھو بیٹھنے والے جذباتی لیڈروں نے اس مرد خدا کی ایک نہ سنی حالانکہ آپ نے تاریخی پس منظر کے طور پر درج ذیل حقائق کو انتہائی دلسوزی اور درد

مندی کے ساتھ) آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ

”کیا وہ ہم سے دین پر نہ لڑے؟ کیا قربانی گاؤ پر ان کے سخت ظالمانہ فساد پر نہ پڑ گئے؟ کیا کٹار پورو آ رہا اور کہاں کہاں کے ناپاک و ہولناک مظالم جو ابھی تازہ ہیں دلوں سے محو ہو گئے؟ بے گناہ مسلمان نہایت سختی سے ذبح کیے گئے، مٹی کا تیل ڈال کر جلانے گئے، ناپاکوں

میلاد کی صورت میں ذکر الہی اور عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پرور نغمے الایمان کے پڑھائے جاتے ہیں۔ دلوں کو ذکر خدا و رسول سے تسکین پہنچانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ اس سماجی و معاشرتی انقلاب اور فکری سوچ میں تبدیلی کا سہرا سراسر صاحب کنز الایمان اور کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کے سر ہے تو یہ خلاف حقیقت نہ ہوگا۔

﴿۳﴾ اس وقت مارکیٹ میں متعدد تراجم قرآنی شائع بھی کیے جا رہے ہیں اور وہ کثرت سے فروخت بھی ہو رہے ہیں لیکن جس قدر اشاعتی ادارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خاں قادری کا ”کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن“ چھاپتے ہیں کوئی دوسرا ترجمہ اتنی کثیر تعداد میں شائع نہیں ہوتا۔ راقم نے حضرت حکیم اہل سنت حکیم محمد موسیٰ امرتسری علیہ الرحمۃ یا علامہ اقبال احمد فاروقی دونوں میں سے کسی ایک بزرگ سے سنا تھا کہ شروع شروع میں تاج کمپنی والے اپنے مخصوص نظریات کی وجہ سے کنز الایمان شریف کو چھاپنے پر تیار نہ تھے۔ انہیں بہت سے لوگوں نے اس طرف متوجہ کیا لیکن وہ آمادہ نہ ہوئے مگر اہل علم کے اصرار پر جب انہوں نے اس مبارک اور سوادِ اعظم کے مقبول ترین ترجمہ قرآن کو پہلی مرتبہ چھاپا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پہلے ایڈیشن کی نکاسی اتنی سرعت کے ساتھ ہوئی کہ لوگوں کی مانگ پوری کرنا مشکل ہو گئی۔ چنانچہ اس سے حوصلہ پا کر تاج کمپنی کے مطبوعہ دیگر تراجم پر سبقت لے گیا۔ اور آج تک اُس کا یہ اعزاز برقرار ہے۔

یہ تو تاج کمپنی کا معاملہ تھا یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی طباعت و اشاعت کرنے والی جتنی کمپنیاں ہیں، ان سب کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب کی صورت حال یہی ہوگی کہ اشاعت و ترسیل کے اعتبار سے کنز الایمان شریف باقی تمام تراجم سے فائق ہوگا۔ کثرتِ اشاعت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کی مانگ بھی سب سے زیادہ ہے جب یہ ایک

اللہ یونہی چھاپ لگا دیتا ہے ہر مغرور شکر کے دل پر۔“
﴿الحجۃ المومنینہ، ص: ۱۸۴﴾
یہ دو قومی نظریہ کا دینی و قرآنی تصور ہے جس کو امامِ محققین،
سید المفسرین اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن
مجید کی صرف ایک آیت کریمہ کی تشریح و تفسیر بیان کرتے ہوئے
پیش کیا تھا۔

فکرِ رضا کا اثر:

راست فکری پر مشتمل امام احمد رضا خاں کے ان افکار و نظریات
کے سائے میں پروان چڑھنے والوں نے کنز الایمان سے مستفید فکر
اسلامی سے اپنے دامنِ علم و عمل کو بھرتے ہوئے اور صاحب
کنز الایمان کے فیضِ صحبت سے حمیتِ ملی اور غیرتِ دینی کا جو درس
لیا تھا اس کا پرچم تھامے ہوئے وہ آلِ انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے
میدانِ عمل میں اترے اور قائدِ اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ کا سبز
جھنڈا اٹھائے ہندو اور انگریز دونوں کی غلامی کا انکار کرتے ہوئے
آزاد مسلم ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں تو چشمِ فلک نے دیکھا ۲۳
مارچ ۱۹۴۰ء کو جس اسلامی ریاست کا مطالبہ کیا جاتا ہے صرف
ساڑھے چھ سال کے مختصر عرصے میں دنیا کی سب سے بڑی اسلامی
مملکت ایک آزاد و مختار ریاست کی حیثیت سے عالمی نقشے پر ابھر کر
سامنے آتی ہے، یوں اقبال کا یہ خواب عملی تعبیر کی صورت میں دنیائے
انسانی کے سامنے آتا ہے۔

شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے

یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے

﴿بانگِ درا۔ کلیاتِ اقبال اردو، ص: ۲۲۲﴾

مشہور کالم نگار اور صحافی میاں عبدالرشید مرحوم قیام پاکستان میں
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ اور آپ کے متبعین کی خدمات اور
کردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

نے پاک مسجدیں ڈھائیں، قرآنِ کریم کے پاک اوراق پھاڑے،
جلائے اور ایسی ہی وہ باتیں جن کا نام لیے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔“
مسٹر گاندھی جس کو خلافتی لیڈر اپنا رہبر و پیشوا تسلیم کر چکے تھے، وہ
اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔ اس کے عزائم سے خلافتی
لیڈروں کو آگاہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”وہ جو آج تمام ہندوؤں اور نہ صرف ہندوؤں بلکہ سب ہندو پرستوں
کا امامِ ظاہر و بادشاہِ باطن ہے یعنی گاندھی صاف نہ کہہ چکا کہ مسلمان اگر
قربانی گاؤں چھوڑیں گے تو ہم تلوار کے زور سے چھڑادیں گے۔ اب بھی
کوئی شک رہا کہ تمام مشرکین ہندو دین میں ہم سے محارب ہیں۔“
﴿الحجۃ المومنینہ فی آیۃ الممتحنہ از امام احمد رضا خاں، مطبوعہ مکتبہ
حامد یہ گنج بخش روڈ، لاہور، طبع، ص: ۱۱۶ تا ۱۱۹﴾

قرآن مجید نے اہل ایمان کو یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین سے
دوستی کرنے اور ان کو اپنا ہم راز بنانے سے منع فرمایا ہے جب خلافتی
لیڈروں نے اسلام سے کھلم کھلا بغاوت کرتے ہوئے مشرکِ اعظم
گاندھی کو اپنا رہبر و پیشوا بنالیا، یہاں تک کہ اس کو مسجد میں لا کر منبرِ رسول
پر بٹھایا گیا۔ بلکہ یہ تک کہا گیا کہ

”نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندھی نبی ہوتے۔“

﴿اخبار اتفاق، دہلی، ۲۷ اکتوبر ۱۹۲۰ء بحوالہ الحجۃ المومنینہ حاشیہ
ص: ۱۸۳، حاشیہ ۵، از مولانا حشمت علی﴾

امام اہل حق نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا:

”انہیں راز دار و دخیل کار بنانا حرام قطعی تھا۔ یہ اس سے بھی
بدرجہ باؤدھ کہ ان کے ہاتھ بک گئے۔ انہیں اپنا امام و پیشوا بنالیا۔ ان کو
اپنا رہنما بنالیا ہے۔ جو وہ کہتے ہیں وہی مانتا ہوں میرا حال تو سر دست
اس شعر کے موافق ہے۔

عمرے کہ بآیات و احادیث گزشت

رفتی و نثار بت پرستی کردی

حاصل کلام

نتیجہ بحث یہ کہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے براہ راست قرآن و سنت کے انوار سے فیض پا کر فکرِ صحیح اور فہمِ سلیم تک رسائی حاصل کی اور پھر پوری تہذیب سے بلا خوف و لومۃ اللہ اللہ تعالیٰ جل و علا اور حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں، دین اسلام اور عقائدِ حقہ کے مخالفوں اور ملتِ اسلامیہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کیا وہ آپ ہی کا مقدر اور آپ ہی کا نصیب تھا۔ آپ نے فدایانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تیار کیا کہ جس کی سوچ فکر اور عقیدہ ہی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر جان قربان کر دینا ہی روح ایمان اور اصل زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ خواہ کوئی بھی ہو باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، لیڈری کا دعویدار ہو، دنیا کا رئیس و سرمایہ دار ہو۔ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کفر کی منزل کا راہی بن گیا ہے جب کہ اہل ایمان کی منزل تو مکہ المکرمۃ اور مدینۃ المنورۃ ہے۔ پاکستان کے سابق مرکزی وزیر تعلیم خاں محمد علی خاں ہوتی نے مندرجہ بالا حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے:

”فاضل بریلوی جنہوں نے مسلمانوں کی فکری آبیاری کے لیے ایک ہزار کے لگ بھگ کتب ہر موضوع پر تحریر فرمائی ہیں، مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ کفر کی سب قوموں سے الگ رہنا چاہیے، اگر انگریز سے ترک موالات ضروری ہے تو ہندو سے بھی ترک موالات لازمی ہے، نہ ہندو مسلمان کا ساتھی بن سکتا ہے اور نہ ہی غمخوار۔“

﴿گناہ بے گناہی از پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ الرحمۃ، ص ۷۷﴾
مطبوعہ حیدرآباد، سندھ ۱۹۸۸ء

یہ مختصر مضمون ”کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن“ کے گذشتہ اور رواں صدی پر مرتب ہونے والے چند پہلوؤں پر مشتمل اثرات کو بیان

”When Pakistan Resolution was passed in 1940. The efforts of Hazrat Barelvi bore fruit and all his adherents and spiritual leaders rose as and man to support Pakistan movement. Thus the contribution of Hazrat Barelvi towards Pakistan is not less than that of Allama Iqbal and Quaid-e-Azam.”

[Mian Abdul Rasheed: Islam in Indo Pak sub-continent, Lahore 1977]

ترجمہ مفہومی:

”۱۹۴۰ء میں جب قرارداد پاکستان پاس ہوئی تو حضرت بریلوی کی ساعی بار آور ہوئی۔ آپ کے متبعین جن میں علما و صوفیا سب ہی شامل تھے۔ تحریک پاکستان کی حمایت کے لیے فرد واحد کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے۔ بلاشبہ پاکستان کے لیے حضرت بریلوی کی خدمات قائد اعظم اور علامہ اقبال سے کسی طرح کم نہیں۔“

﴿برصغیر پاک و ہند میں اسلام، مطبوعہ لاہور، ص ۶۷﴾ از میاں عبدالرشید
یہی مصنف اپنی دوسری کتاب میں لکھتے ہیں:

”یہ صحیح ہے کہ مغربی تعلیم یافتہ لوگوں نے جن میں کالجوں کے نوجوان طلبہ پیش پیش تھے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی کے ہم مسلک حضرات کے تعاون نے بھی اس تحریک کو بڑی تقویت بخشی اور تحریک کے سفر کامرانی کو آسان بنادیا۔ علمائے دیوبند کی اکثریت، بعض علمائے اہل حدیث اور اسی طرح علمائے ندوہ کی ایک شاخ تحریک پاکستان کی مخالف تھی۔“

﴿پاکستان کا پس منظر اور پیش منظر از میاں عبدالرشید، ص ۱۷﴾ مطبوعہ لاہور ۱۹۸۲ء

ترجمہ و تفسیر بیان القرآن

﴿4﴾ محمد جونا گڑھی، مولوی

قرآن کریم مع اردو ترجمہ و تفسیر

﴿5﴾ حسین علی واں بھراں، مولوی (۱۳۶۳ھ/۱۹۴۳ء)

بلغۃ الخیر ان فی ربط آیات القرآن

﴿6﴾ حامد حسن بگرامی، ڈاکٹر سید

فیوض القرآن

﴿7﴾ رفیع الدین دہلوی، مولانا شاہ

(۱۲۳۳ھ/۱۸۱۷ء)

﴿8﴾ شبیر احمد عثمانی، مولوی

(۱۳۶۹ھ/۱۹۵۰ء)

﴿9﴾ محمد طاہر القادری، پروفیسر ڈاکٹر

حیات عرفان القرآن

﴿10﴾ عبدالقادر دہلوی، مولانا شاہ (۱۲۳۲ھ/۱۸۲۸ء)

موضح القرآن مع ترجمہ قرآن

﴿11﴾ عبدالماجد دریا آبادی، مولوی

القرآن الحکیم مع ترجمہ و تفسیر

﴿12﴾ فتح محمد جالندھری، مولوی

فتح المجید

﴿13﴾ فیروز الدین روجی، پروفیسر مولوی

تفسیر القرآن مع ترجمہ

﴿14﴾ محمود الحسن دیوبندی، مولوی (۱۳۳۸ھ/۱۹۱۹ء)

قرآن شریف مترجم

﴿15﴾ مودودی، سید ابوالاعلیٰ (م ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء)

تفہیم القرآن

﴿16﴾ نذیر احمد دہلوی، ڈپٹی مولوی (م ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۲ء)

کرتا ہے۔ اگر زندگی کے مختلف اور بڑے بڑے پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر

اس موضوع پر کام کیا جائے تو اس کے لیے ایک ضخیم دفتر درکار ہے۔ اور

ایک ٹیم کا متقاضی ہے جو اس فریضے کو سرانجام دے سکے۔

اہم نکات

کنز الایمان کے فکری اثرات کے موضوع پر لکھے گئے زیر نظر

مضمون کے اہم نکات درج ذیل ہیں:

﴿1﴾ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں امام ہلسٹ مولانا

شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیس الوہیت، آداب

بارگاہ نبوت و رسالت اور تعظیم اولیا کا کامل طور پر پاس ادب و فرق

مراتب کو ملحوظ رکھا ہے۔

﴿2﴾ ترجمہ کرتے وقت اسلاف امت کے فکر و فلسفہ اور

عقائد و نظریات کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور ترجمے میں اہل حق سے کہیں

بھی اعتراض کی راہ کو نہیں اپنایا گیا۔

﴿3﴾ ترجمہ اس انداز میں کیا گیا ہے کہ قرآن کا طالب علم

ایک حد تک لمبی لمبی تفاسیر سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

﴿4﴾ ترجمہ کنز الایمان کو پڑھتے ہوئے قاری کے دل میں

محبت و اطاعت الہی اور عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات

والہانہ طور پر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو قاری قرآن کو عمل کی

طرف، سنت نبوی کی اتباع کی طرف ابھارتے ہیں۔

”مآخذ و مراجع“

تراجم قرآن

﴿1﴾ ابوالکلام آزاد، مولوی (۱۳۷۸ھ/۱۹۵۸ء)

ترجمان القرآن

﴿2﴾ احمد رضا خاں، مولانا شاہ (۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء)

کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن

﴿3﴾ اشرف علی تھانوی، مولوی (۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء)

- ﴿28﴾ محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر، حیات مولانا احمد رضا خاں بریلوی، اسلامی کتب خانہ اقبال روڈ سیالکوٹ ۱۳۰۲ھ/۱۹۸۱ء
- ﴿29﴾ محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر، فاضل بریلوی اور ترک موالات، مرکزی مجلس رضا، لاہور، بارہم رمضان المبارک ۱۳۹۷ھ/اگست ۱۹۷۷ء
- ﴿30﴾ محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر، گناہ بے گناہی، جماعت اہل سنت، ضلع حیدرآباد، سندھ، ۱۹۸۸ء
- ﴿31﴾ غلام جابر شمس المصباحی، ڈاکٹر، کلیات مکتبہ رضا، مکتبہ بحر العلوم، مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ، لاہور، ۱۳۲۶ھ/۲۰۰۵ء
- ﴿32﴾ عبداللطیف، الحاج شیخ، انوار رضا، شرکت حنفیہ لمیٹڈ، گنج بخش روڈ، لاہور، ۱۳۹۷ھ (مجموعہ مقالات)
- ﴿33﴾ محبوب الرسول قادری ملک، انوار رضا، انٹرنیشنل غوثیہ فورم، جوہر آباد، ضلع خوشاب، ۲۰۰۳ء (مجموعہ مقالات)
- ﴿34﴾ محمود احمد قادری، مولانا پیر، مکتوبات امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ، لاہور، جنوری ۱۹۸۶ء
- ﴿35﴾ محمد یونس اختر مصباحی، مولانا امام احمد رضا اہل دانش کی نظر میں، الہ آباد، بھارت، ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷ء
- ﴿36﴾ محمد اقبال علامہ کلیات اقبال اردو، اقبال اکادمی پاکستان، لاہور، ۱۹۹۵ء
- ﴿37﴾ مقبول احمد قادری، حاجی، پیغامات یوم رضا، مرکزی مجلس رضا، لاہور، ۱۹۷۶ء
- ﴿38﴾ عبدالنبی کوکب، قاضی، مقالات یوم رضا، لاہور، ۷-۱۹۶۸ء
- ﴿39﴾ اختر رائی، تذکرہ علمائے پنجاب، مکتبہ رحمانیہ اردو بازار، لاہور، ۱۳۰۰ھ/۱۹۸۱ء
- ﴿40﴾ خورشید احمد، پروفیسر، سیارہ ڈائجسٹ، قرآن نمبر جلد ۲، محمد اقبال طاہر ۱۸۹-ریواز گارڈن، لاہور، تیسرا ایڈیشن جنوری ۱۹۸۸ء
- x.....x.....x
- غرائب القرآن ﴿17﴾ وجیہ السیما عرفانی، سید
- عرفان القرآن ﴿18﴾ احمد رضا خاں، امام، انجمن المؤمنین فی آیۃ المکتبہ، مکتبہ حامد بہ گنج بخش روڈ، لاہور، ۱۹۷۶ء-۱۳۹۶ھ
- ﴿19﴾ محمد اکرام شیخ، موج کوثر، ادارہ ثقافت اسلامیہ، 2 کلب روڈ، لاہور، مئی ۲۰۰۰ء
- ﴿20﴾ محمد جلال الدین قادری، ابوالکلام آزاد کی تاریخی فکلت، مکتبہ رضویہ ۲/۲ سوڈ ایوال کالونی، ملتان روڈ، لاہور، رجب ۱۴۰۰ھ مئی ۱۹۸۰ء
- ﴿21﴾ محمد طاہر القادری، پروفیسر ڈاکٹر، کترالایمان کی فقی حیثیت، منہاج القرآن پبلی کیشنز ۳۶۵ ایم بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور، اپریل ۱۹۹۷ء
- ﴿22﴾ عبدالکیم شرف قادری، علامہ، امام احمد رضا محدث بریلوی پر دنیا بھر میں نئی نئی تحقیقات، رضا اکیڈمی رجسٹرڈ لاہور، ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ/۲۰۰۱ء طبع اول
- ﴿23﴾ عبدالکیم شرف قادری، علامہ تذکرہ اکابر اہل سنت، مکتبہ قادریہ
- ﴿24﴾ صالحہ عبدالکیم شرف الدین، ڈاکٹر، قرآن حکیم کے اردو تراجم، قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ، کراچی،
- ﴿25﴾ عبدالرشید، میاں، پاکستان کا پس منظر اور پیش منظر، ادارہ تحقیقات پاکستان دانش گاہ پنجاب لاہور، جون ۱۹۸۲ء
- ﴿26﴾ Pak IndoABDULRASHID: Islamin sub-continent Lahore, 1977
- ﴿27﴾ کوثر نیازی، مولانا، امام احمد رضا خاں بریلوی، ایک ہمہ جہت شخصیت، ادارہ معارف نعمانیہ، لاہور، ربیع الثانی ۱۴۱۱ھ/نومبر ۱۹۹۰ء

کنز الایمان

کی تاریخی حیثیت کا جائزہ

ڈاکٹر محمد اعجاز انجم لطیفی ایم اے پی ایچ ڈی ☆

یہ مقالہ ڈاکٹر محمد اعجاز انجم لطیفی صاحب نے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے طلباء کے اصرار پر اس وقت تیار کیا جب یکم محرم الحرام ۱۴۳۰ھ کو طلباء نے کنز الایمان کا جشن صد سالہ منایا۔ طلباء نے ڈاکٹر صاحب سے یہ کہہ کر مقالہ لکھوایا کہ ہم لوگ اعلیٰ حضرت کی عمیقی شخصیت پر تقاریر سنتے رہتے ہیں۔ لیکن یکم محرم الحرام کو ہم لوگ جشن صد سالہ منا رہے ہیں۔ اس موقع پر کنز الایمان کی خوبی اور محاسن نیز تاریخی حیثیت سے ہمیں روشناس کرایا جائے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کب اور کیسے کنز الایمان کی تصنیف فرمائی۔ طلباء کی خواہش کے پیش نظر ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت اور کاوش سے مقالہ تیار کیا اور پورا مقالہ جشن صد سالہ میں پڑھ کر سنایا۔ طلباء نے اسے بے حد پسند کیا۔ بعض حضرات نے اس کی کاپی طلب کی۔ لہذا قارئین کی معلومات میں اضافہ کے لیے پورا مقالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ (بشکریہ: ادارہ ماہنامہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف)

اس لیے آپ رات میں سونے کے وقت یا دن میں قیلولہ کے وقت آجایا کریں۔ چنانچہ حضرت صدر الشریعہ ایک دن کاغذ قلم اور دو ات لے کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور یہ دینی کام شروع ہو گیا۔

ترجمہ کا طریقہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت زبانی طور پر آیات کریمہ کا ترجمہ بولتے جاتے اور صدر الشریعہ اس کو لکھتے رہے۔ لیکن یہ ترجمہ اس طرح پر نہیں تھا کہ آپ پہلے کتب تفسیر و لغت کو ملاحظہ فرماتے بعدہ آیات کے معنی کو سوچتے پھر ترجمہ بیان کرتے بلکہ آپ قرآن مجید کا کافی البدیہہ بر جستہ ترجمہ زبانی طور پر اس طرح بولتے جاتے جیسے کوئی پختہ یادداشت کا حافظ اپنی قوت حافظہ پر بغیر زور ڈالے قرآن شریف فر فر فر پڑھتا جاتا ہے۔ پھر جب حضرت صدر الشریعہ اور دیگر علمائے حاضرین اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا کتب تفسیر سے تقابل کرتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ بر جستہ فی البدیہہ ترجمہ تفسیر معتبرہ کے بالکل عین

کنز الایمان کی تصنیف کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ امام اہلسنت مجتہد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ۱۳۳۰ھ میں علماء کرام بالخصوص حضور صدر الشریعہ کے اصرار پر قرآن پاک کافی البدیہہ ترجمہ صرف اپنی یادداشت پر چند ماہ کی قلیل مدت میں کر دیا تھا۔ جو سیکڑوں لغت اور تفسیر کی کتابوں پر مشتمل ہے اب تک کیے گئے تمام قرآنی تراجم پر بھاری ہے اس واقعہ کی نشاندہی کرتے ہوئے مولانا بدر الدین احمد قادری علیہ الرحمۃ مصنف سوانح اعلیٰ حضرت رقمطراز ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ نے قرآن مجید کے صحیح ترجمہ کی ضرورت پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت سے ترجمہ کر دینے کی گزارش کی۔ آپ نے وعدہ تو فرمایا لیا۔ لیکن دوسرے مشاغل دینیہ کثیرہ کے ہجوم کے باعث تاخیر ہوتی رہی۔

”جب صدر الشریعہ کی جانب سے اصرار بڑھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا چونکہ ترجمے کے لیے ہمارے پاس مستقل وقت نہیں ہے

استاذ جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف

Digitized by

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

ہندوستان و پاکستان کی تقسیم کے بعد کتب خانہ اشاعت

الاسلام دہلی نے اسے شائع کرنا شروع کیا وہ سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے۔ بلکہ اب تو مختلف ملکے والوں نے بغرض تجارت اس کی اشاعت شروع کر دی ہے۔ اس سے کنز الایمان کی مقبولیت کا پتہ چلتا ہے۔

کنز الایمان پر پابندی کب لگائی گئی؟

حاسدین و معاندین نے ۱۹۸۲ء میں رابطہ عالمی اسلامی کے توسط سے سعودی عرب میں پابندی عائد کرادی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پابندی کے بعد پوری دنیا میں کنز الایمان کی شہرت ہو گئی۔ اپنے پرانے سب نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔

کنز الایمان پر کس نے پی ایچ ڈی کی

پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری نے ۱۹۹۳ء میں ڈاکٹر مسعود احمد کی نگرانی میں ”کنز الایمان اور دیگر معروف اردو تراجم قرآن کا تقابلی جائزہ“ کے عنوان سے مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔

کنز الایمان کا ترجمہ کتنی زبانوں میں ہوا ہے؟
کنز الایمان کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ مختلف زبانوں میں ترجمہ ہونے سے کنز الایمان کی اہمیت و افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس کا اجمالی خاکہ اس طرح ہے۔

انگریزی:	پروفیسر محمد حنیف اختر انگلینڈ
انگریزی:	پروفیسر شاہ فرید الحق کراچی پاکستان
انگریزی:	ڈاکٹر اے مجید اے اولک لاہور پاکستان
انگریزی:	ڈاکٹر سید جمال الدین اسلم مارہروی، بلخ ہندوستان
انگریزی:	سید آل رسول حسنین میاں نظمی مارہروی، بلخ ہندوستان
ہندی:	سید آل رسول حسنین میاں نظمی مارہروی، بلخ ہندوستان
ہندی:	مولانا نور الدین نظامی، رام پور ہندوستان

”مطابق ہے۔“ (سوانح اعلیٰ حضرت ص ۳۶۶/۳۶۵ قادری مشن بریلی)

ترجمے کی تکمیل کتنی مدت میں ہوئی؟

اس سلسلے میں علامہ مولانا عبدالمبین نعمانی صاحب قبلہ رقمطراز ہیں۔

”ترجمہ کنز الایمان کی تحریر کا آغاز جمادی الآخر ۱۳۳۰ھ میں ہوا اور اختتام ۲۸ جمادی الآخر ۱۳۳۱ھ میں۔ لیکن کام مسلسل نہیں ہوا ہے۔ بعض صفحات مسودے کے درمیان سے غائب بھی ہیں۔ جن کی تاریخیں معلوم کرنا مشکل ہے۔ البتہ اس بات کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں کہ یہ نادر و نایاب اور بہتم بالشان ترجمہ قرآن موسوم بہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن سال کے چند مہینوں میں مکمل ہوا پورے ایک سال بھی صرف نہ ہوئے۔“

(صدر الشریعہ نمبر اکتوبر، نومبر ۱۹۹۵ء ص ۲۱۱)

کنز الایمان کی طباعت کس نے کرائی؟

اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی محمد اطہر نعیمی صاحب اپنے ایک مقالے میں رقمطراز ہیں۔

”صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی (م ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء) کنز الایمان کا مسودہ بغرض طباعت مراد آباد لے گئے۔ مفتی محمد اطہر نعیمی کے مطابق پہلی مرتبہ کنز الایمان مفتی محمد عمر صاحب نعیمی کے زیر اہتمام ”نعمی پریس مراد آباد“ میں طبع ہوا۔ کتابت نشی ارشاد علی نے فرمائی۔ دوسری اشاعت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کے تفسیری حواشی ”خزانة العرفان“ کے ساتھ اہلسنت برقی پریس مراد آباد میں ہوئی۔ اور تیسری مرتبہ المکتبہ کراچی نے طباعت کی۔ چوتھی مرتبہ ازہر بک ڈپو آرام باغ کراچی کے زیر اہتمام اشاعت ہوئی۔“

(ماہنامہ جہان رضا لاہور شمارہ ستمبر، اکتوبر ۱۹۹۹ء)

ترجمے میں کیسی سلاست اور روانی ہے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کسی عربی عبارت کا ترجمہ ہے۔ بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ باپ بیٹے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی فرما رہے ہیں۔

کنز الایمان کی انفرادیت اور اہمیت:

کنز الایمان کی انفرادیت اور اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہم یہاں صرف دو آیات کا موازنہ دیگر ترجموں سے پیش کر رہے ہیں۔

وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ O

ترجمہ مولوی محمود حسن دیوبندی:

”اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا دَاوَسَب سے بہتر ہے۔“

ترجمہ مولوی فتح محمد جالندھری:

”اور وہ (یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک) چال چلے اور خدا بھی (عیسیٰ کو بچانے کے لیے) چال چلا اور خدا خوب چال چلانے والا ہے۔“

ترجمہ مولوی اشرف علی تھانوی:

”اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں“

ترجمہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی:

”اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔“

مقام غور ہے کہ ”مکر“ ”داو“ اور ”چال چلانے والا“ جیسے الفاظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا گیا ہے۔ جس سے پاکیزگی اور ستھرائی کا اظہار نہیں ہوتا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے دشمنان خدا کے مکر و فریب کو خفیہ تدبیر کہہ کر شری اور فسادِ ذہن پر پردہ ڈال دیا ہے۔ کافروں کے لیے خفیہ

ہندی: مفتی عبدالعزیز،

بنگلہ: مولانا عبدالمنان چٹاگام بنگلہ دیش

گجراتی: مولانا حسن آدم گجراتی ہندوستان

سندھی: مفتی محمد رحیم سکندری، سندھ پاکستان

سندھی: مولانا عبد الوحید سرہندی

ڈچ: مولانا غلام رسول قادری

ترکی: مولانا اسماعیل حقّی

(معارف رضا کراچی سالنامہ ۲۰۰۹ء)

کنز الایمان کے ترجمے میں کس قدر سلاست

و فصاحت اور بلاغت ہے

اس کا اندازہ لگانا تو اہل بصیرت کا کام ہے۔ البتہ تھوڑی سی جھلک دیکھنی ہو تو سورہ لقمان کی یہ آیت ملاحظہ فرمائیے۔

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ O وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ O وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ .

ترجمہ:

اے میرے بیٹے نماز پر پارکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج نہ کر اور زمین پر اترانا نہ چل۔ بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترانا فخر کرنا اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر بے شک سب آوازوں میں بری آواز، آوازِ گدھے کی۔

(کنز الایمان)

وکیل نے زمین کی تحدید ملکیت کو ناجائز قرار دیتے ہوئے قرآن و سنت سے استدلال پیش کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سورۃ الزخرف کی آیات نمبر ۳۲/۳۳ کا حوالہ دیا۔ جس سے وہ اس تصور کو واضح کرنا چاہتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر اور کسی کو غریب بنایا ہے۔ کسی کو ضرورت سے زیادہ دیا ہے۔ اور کسی کو محض مفلس و نادار بنایا ہے۔ یہ سب اللہ کی مشیت ہے۔ غربت و امارت کی یہ تقسیم خدا کی مشیت اور فطری نظام معیشت کے عین مطابق ہے۔ لہذا خالق کائنات ہی نے جب یہ تفاوت اور درجہ بندی رکھی ہے تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ حق ملکیت کو محدود کر کے مشیت ایزدی کی خلاف ورزی کرے۔ اس تصور کی توضیح کرتے ہوئے انہوں نے قرآن حکیم کی یہ آیت بطور استدلال پیش کی۔

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا.

اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ جس مبارک گھرانے میں پیدا ہوئے وہ مالی اعتبار سے متمول اور زیادہ خوشحال نہیں تھا۔ اس گھرانے کے مقابلے قریش مال و دولت کی کثرت رکھتے تھے۔ وہ دنیا کی ہر قدر کو مال دولت میں کثرت و قلت کے پیمانے پر پرکھنے کے عادی تھے۔ اور یہ بات تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے کہ کوئی ایسا شخص بھی منصب نبوت پر فائز ہو سکتا ہے جو زیادہ اثر و رسوخ کا مالک اور مالدار و متمول نہ ہو۔ ان کا خیال تھا کہ منصب نبوت کسی دولت مند رئیس یا دنیوی جاہ و حشمت کے حامل انسان کو ملنا چاہیے تھا۔ ان کے اسی خانہ ساز معیار نبوت کی مذمت میں مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ فاضل وکیل نے اس حصہ آیت وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا کا ترجمہ یہ کیا، کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر مال و دولت کے اعتبار سے برتری عطا کی

تدبیر جیسے لفظ کا استعمال موزوں نہیں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ نفسِ آیت کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح سے اسلام کا یہ قطعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے غلطیوں کا صدور ممکن ہی نہیں۔ اس عقیدہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور مندرجہ بالا آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ

ترجمہ مولوی محمود حسن دیوبندی:

”اور حکمِ نالا آدم نے اپنے رب کا پھر راہ سے بہکا“

ترجمہ مولوی فتح محمد جالندھری:

”اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا (تو وہ اپنے مطلوب سے) بے راہ ہو گئے“

ترجمہ مولوی اشرف علی تھانوی:

”اور آدم سے اپنے رب کا تصور ہو گیا غلطی میں پڑ گئے“

ترجمہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی:

اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی“

ترجمے میں صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عصمتِ انبیاء کا خیال رکھا باقی سب نے شانِ نبی میں گستاخی اور بے ادبی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ کنز الایمان کی انفرادیت و اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری رقمطراز ہیں!

ترجمے میں مقصدیت کے بیان کے حوالے سے یہاں ایک واقعہ کا بیان خالی از دلچسپی نہ ہوگا۔ جو سپریم کورٹ کے شریعت بنج میں پیش آیا۔ مجھے پچھلے دنوں عدالتِ مذکورہ میں ایک کیس کے سلسلے میں بغرض مشاورت بلایا گیا مسئلہ زیر بحث یہ تھا کہ اسلام میں تحدید ملکیت جائز ہے یا نہیں؟ ملک میں زرعی اصلاحات کے ذریعہ جو تحدید ملکیت کا تصور دیا گیا ہے۔ شرعاً درست ہے یا غلط؟ دورانِ سماعت ایک فاضل

عدالت نے مجھ سے لفظ حریا کا معنی مذاق کرنے پر دلیل مانگی میں نے اپنے موقف کے اثبات میں متعدد آیات قرآنی پیش کیں اور عدالت کو بتایا کہ آیت مذکورہ کے پس منظر سیاق و سباق اور جملہ قواعد عربی کی رو سے اس کا یہی ترجمہ درست ہے۔ اس پر عدالت نے مجھ سے استفسار کیا کہ کیا کسی اور مترجم نے بھی آیت مذکورہ کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے۔ میں نے عدالت سے کہا جس قدر تراجم عدالت میں موجود ہیں انہیں باری باری دیکھا جائے۔ مجھے یقین تھا کہ جو تصور رب العزت کے نظام معیشت کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یقیناً اس کے بیان پر مشتمل ہوگا۔ عدالت میں بیس پچیس کے قریب تراجم موجود تھے لیکن جو ترجمہ بھی دیکھا جا تا اس میں حریا کا معنی خدمت ہی لکھا تھا۔ اتفاق سے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ عدالت میں موجود نہ تھا۔ میں نے عدالت سے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ منگوا یا جائے چنانچہ ترجمہ منگوا لیا گیا اور اگلے دن جب عدالت کی کاروائی دوبارہ شروع ہوئی تو عدالت کے چیرمین کے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تھا۔ انہوں نے مجھے مبارک باد دی اور بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے حریا کا معنی مذاق ہی کیا ہے۔ میں نے رب العزت کا شکرا ادا کیا اور اس طرف متوجہ ہوا کہ اگر اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے تو اس کی کوئی اصل بھی ضرور ہوگی۔ میں نے تلاش کیا تو شیخ سعدی کے فارسی ترجمے میں بھی یہی مفہوم ملا۔ آگے بڑھا تو امام المفسرین امام قرطبی نے بھی حریا کا یہی معنی بیان کیا تھا۔ زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آ گئے۔ کہ اعلیٰ حضرت آپ کی وسعت نظر اور کمال فہم پر قربان جائیں کہاں کہاں تک آپ کی نظر بصیرت پہنچی ہے۔ ترجمہ قرآن میں مقصدیت کا یہ وہ پہلو ہے جو اسے دیگر تراجم سے منفرد ممتاز کرتا ہے۔“

(کنز الایمان کی فنی حیثیت ص ۲۱، ۲۰، ۱۹)

کنز الایمان کی خصوصیات اور محاسن:

کنز الایمان کے محاسن کا تذکرہ کرتے ہوئے عالی جناب ملک

(یعنی کسی کو مال و دولت کی فراوانی عطا کی اور بعض کو دوسروں سے کم رکھا) تاکہ کچھ لوگ دوسروں کی ہمیشہ خدمت کرتے رہیں۔

وکیل موصوف نے غربت و امارت کے طبقاتی تصور کو مستقل طور پر قائم رکھنے کی تائید میں آیت مذکورہ سے استنباط کیا اور ثابت کرنے کی کوشش کی خدا نے غریب کو غریب اس لیے رکھا ہے کہ وہ امیروں کی خدمت کرتے رہیں۔ وکیل موصوف نے اپنے استنباط کے ثبوت میں قرآن پاک کے متعدد تراجم پیش کیے جن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ غربت و امارت کا امتیاز اسی لیے رکھا گیا ہے۔ کہ کچھ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسروں کے کام آتے رہیں۔ جب فاضل وکیل مختلف تراجم کی روشنی میں اپنی تھیوری ESTABLISH کر چکے تو عدالت میری طرف متوجہ ہوئی اور ترجمے کی حقیقت کے بارے میں استفسار کیا۔ میں نے فاضل عدالت کو بتایا کہ میرے نزدیک لفظ ”حریا“ کا معنی و مفہوم یکسر مختلف ہے۔ اور یہ لفظ یہاں خدمت و نوکری کے معنی میں نہیں بلکہ تمسخر و استہزاء کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں قرآن استفہامیہ انداز میں اس زعم باطل اور نخوت و تکبر کے بت کو پاش پاش کرنا چاہتا ہے جو کثرت دولت کے سبب امیروں میں پیدا ہو جاتا ہے۔

خطاب قرآن کے حکیمانہ پہلو پر نظر رکھنے والے اہل علم اس حقیقت سے بخوبی باخبر ہیں کہ اس مقام پر استفہام محذوف ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ قرآن کثرت دولت کے زعم میں مبتلا لوگوں کو یہ باور کر رہا ہے کہ مال و دولت میں یہ تفاوت اس لیے نہیں رکھا گیا کہ تم اپنے سے کم لوگوں کا استہزاء کرتے پھرو۔

اس آیت میں درحقیقت غربت و امارت کی اس غیر فطری تقسیم کے نظام کو رد کیا جا رہا ہے اور اسے کافرانہ تصور قرار دے کر مطعون کیا جا رہا ہے۔ کہ غربت و امارت کے فرق کو اپنے معاملات کی حد تک تو رکھو لیکن اس تقسیم کو غریبوں کے مذاق کی بنیاد نہ بناؤ۔

”اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا“ اسی طرح قرآن مقدس میں لفظ قل کا ترجمہ عام طور پر ”کہو“ سے کیا گیا ہے۔ مگر امام احمد رضا نے شان فصاحت و بلاغت قرآن کا پورا خیال رکھ کر ادب نبوی کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں ”تم فرماؤ“ پارہ چوتھا سورہ آل عمران کے ان الفاظ ”ادْنَسُوْا لِّلْمُؤْمِنِيْنَ“ کا ترجمہ کتنا صحیح اور دلکش ہے ”جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے“ یہ اور اس طرح کی بے شمار آیات کے ترجمے کو پیش کیا جاسکتا ہے کہ حضرت امام موصوف نے آنحضرت ﷺ کی عزت و توقیر کا پورا پورا خیال رکھا ہے۔ اور ہر مسلمان پر آنحضرت ﷺ کی توقیر کا خیال رکھنا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز روزہ فرض ہے۔ بلکہ یہ فرض تمام فرائض سے زیادہ اہم ہے۔“

(ایضاً ص ۱۵۵)

پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شخصیت کے مختلف گوشوں پر مختلف جہتوں سے بڑے تحقیقی، تاریخی اور غیر جانبدارانہ انداز میں کام کیا ہے اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان سے متعلق اپنا اثر اس طرح پیش کرتے ہیں۔

”امام احمد رضا خان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان اپنی مثال آپ ہے کسی کتاب کا ترجمہ اتنا آسان نہیں جتنا آسان سمجھا جاتا ہے حقیقت میں ترجمہ کرنا ایک سینے سے دل نکال کر دوسرے سینے میں رکھنا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کام آسان نہیں پھر قرآن جیسی عظیم کتاب کا ترجمہ کرنا اور بھی مشکل ہے ہر ترجمے کے لیے ضروری ہے کہ مترجم جس زبان کی کتاب کا ترجمہ کر رہا ہے اور جس زبان میں کر رہا ہے دونوں زبانوں کے نشیب و فراز سے باخبر ہو اگر وہ کتاب مترجم کے عہد سے بہت پہلے کی ہے تو پھر الفاظ کے ان معانی کا جاننا بھی بہت ضروری ہے جو اس عہد میں لیے جاتے تھے جس عہد میں کتاب سامنے آئی کیونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ الفاظ کے تلفظ و معانی میں تبدیلیاں ہوتی

شیر محمد خاں اعوان پاکستان رقمطراز ہیں۔

”امام احمد رضا برصغیر پاک و ہند کے وہ عظیم ترین مترجم ہیں جنہوں نے انتہائی کدو کاوش سے قرآن حکیم کا ایسا ترجمہ پیش کیا ہے جس میں روح قرآن کی حقیقی جھلک موجود ہے۔ مقام حیرت و استعجاب ہے کہ یہ ترجمہ لفظی ہے اور وہ بھی اس طرح گویا لفظ اور محاورہ کا حسین ترین امتزاج آپ کے ترجمہ کی بہت بڑی خوبی ہے۔ پھر انہوں نے ترجمہ کے سلسلے میں بالخصوص یہ التزام بھی کیا ہے کہ ترجمہ لغت کے مطابق ہو اور الفاظ کے متعدد معانی میں سے ایسے معانی کا انتخاب کیا جائے جو آیات کے سیاق و سباق کے اعتبار سے موزوں ترین ہوں۔ اس ترجمہ سے قرآن کھلے وہ اسرار و معارف منکشف ہوتے ہیں۔ جو عام طور پر دیگر تراجم سے واضح نہیں ہوتے۔ یہ ترجمہ سلیس، گفٹہ اور رواں ہونے کے ساتھ ساتھ روح قرآن اور عربیت سے بہت قریب ہے۔ ان کے ترجمہ کی ایک نمایاں ترین خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے ہر مقام پر انبیاء علیہم السلام کے ادب و احترام اور عزت و عصمت بطور خاص ملحوظ رکھا ہے۔ اُن کے ترجمہ قرآن کے جملہ محاسن بیان کرنے کے لیے تو ضخیم تصنیف کی ضرورت ہے“

(ماہنامہ قاری امام احمد رضا نمبر شمارہ اپریل، ۱۹۸۹ء ص ۱۱۷)

اسی طرح محاسن اور فصاحت و بلاغت کا ذکر کرتے ہوئے مولانا حکیم خلیل الرحمن صاحب رضوی پاکستان رقمطراز ہیں۔

”امام احمد رضا کو سرور کائنات علیہ التحیۃ والتسلیمات کی ذات پاک سے والہانہ عقیدت و محبت تھی۔ آپ نے محبت نبوی کو ترجمہ قرآن میں بھی پورا پورا ملحوظ رکھا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی آنحضرت ﷺ سے خطاب ہوا ہے۔ ترجمہ میں ادب و محبت کو سمودیا ہے۔ مثلاً ”الم تر“ سورہ فیل کے پہلے الفاظ کا ترجمہ عام طور پر مترجمین حضرات نے کیا ہے۔ ”کیا تو نے نہ دیکھا“ لیکن امام احمد رضا کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے!

ہمارے اندازے کے مطابق مکمل اور جزوی تراجم کی تعداد ۱۲۳/ ہے ان کثیر تراجم کی موجودگی میں فاضل بریلوی کا ترجمہ اردو بعض لوگوں کی نظر میں خاص اہمیت نہیں رکھتا خصوصاً جبکہ اس سے قبل کئی ترجمے شائع ہو چکے ہیں، مثلاً

ترجمہ قرآن	حکیم محمد شریف خاں	۱۲۱۶ھ ۱۸۰۱ء
ترجمہ قرآن	مولوی امانت اللہ	۱۲۱۹ھ ۱۸۰۳ء
ترجمہ قرآن	نواب صدیق حسن خاں	۱۳۰۸ھ ۱۸۹۰ء
ترجمہ قرآن	مولوی نذیر احمد دہلوی	۱۳۱۳ھ ۱۸۹۵ء
ترجمہ قرآن	محمود حسن	۱۳۳۵ھ ۱۹۱۶ء
ترجمہ قرآن	مولوی اشرف علی تھانوی	۱۳۳۲ھ ۱۹۱۳ء

لیکن جہاں تک ہماری معلومات اور مطالعہ کا تعلق ہے یہ ترجمہ اس حیثیت سے جملہ تراجم میں ممتاز نظر آتا ہے کہ جن آیات قرآنی کے ترجمے میں ذرا بے احتیاطی سے حق جل مجدہ اور حضور ﷺ کی شان اقدس میں بے ادبی کا شائبہ نظر آتا ہے، فاضل بریلوی نے ایسی آیات کا ترجمہ ایسی احتیاط اور کامیابی کے ساتھ کیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔

(ڈاکٹر محمد مسعود احمد حیات علمی اور ادبی خدمات ص ۴۰۱/۴۰۰) مذکورہ بالا ان تمام اقتباسات کو پڑھنے کے بعد بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اتنے کم اور مختصر وقت میں کیسا انوکھا اور نرالا ترجمہ کیا ہے کہ آج دنیا کے اہل علم اور دانشور حضرات کنز الایمان کے محاسن اور اس کی اہمیت و افادیت پر مقالے لکھ رہے ہیں۔ اور اپنی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ۔

ایں سعادت بزور بازو نیست
تائید بخشد خدائے بخشندہ

x.....x.....x

رہتی ہیں بعض الفاظ سفر کر کے دوسری زبانوں سے بھی آجاتے ہیں اس لیے جب قومیں آپس میں ملتی ہیں تو ان کی زبان اور تہذیب و تمدن ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں داخل ہو جاتے ہیں کبھی ہو بہو قبول کر لیے جاتے ہیں اور کبھی الفاظ و معانی میں کچھ تغیر کے ساتھ مترجم کو زبان پر کامل عبور اور اہل زبان کے اسرار و رموز کے ساتھ ان تمام کا جاننا بھی ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ سابقات و سیاقیات اور ان علوم و فنون پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے جس سے وہ کتاب بحث کر رہی ہے کیونکہ علمی و فنی کتاب کے ترجمے کے لیے صرف زبان دانی کافی نہیں۔

قرآن حکیم میں بعض مقامات ایسے ہیں جن کا تعلق علوم جدیدہ سے ہے ایسے مقامات کا ترجمہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ان علوم پر بصیرت حاصل نہ ہو الفاظ کے معنی کا صحیح تعین متکلم کے تصور اور چہرے کا اتار چڑھاؤ انداز بیان کے نشیب و فراز اور اسلوب خطابت سے ہوتا ہے لیکن کتاب میں الفاظ تنہا رہ جاتے ہیں اس تنہائی میں ان کے معانی کا صحیح ادراک ایک مشکل کام ہے اس لیے مترجم کے لیے ضروری ہے کہ کتاب اور صاحب کتاب کی معرفت رکھتا ہو، کتاب اللہ کا ترجمہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک معرفت الہی کے ساتھ معرفت رسول علیہ التحیۃ والتسلیم بھی حاصل نہ ہو، جس کو یہ معرفت حاصل نہیں وہ ترجمہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ امام احمد رضا کی ذہنی و فکری وسعت کا اندازہ ترجمہ، کنز الایمان کے مطالعہ سے ہوتا ہے کہ جب ایک صاحب علم و فضل ترجمہ کرتا ہے تو برسوں کے مطالعات و مشاہدات اس کے دل میں آتے چلے جاتے ہیں اور جو کچھ وہ بولتا یا لکھتا ہے وہ برسوں کی محنت کا نچوڑ ہوتا ہے اس کو سرسری نگاہ سے نہ دیکھنا چاہیے بلکہ مترجم کے فکری اور علمی پس منظر میں اس ترجمہ کو دیکھنا اور پرکھنا چاہیے۔ اردو میں قرآن حکیم کے مکمل اور جزوی تراجم کی تعداد کچھ کم نہیں

امام احمد رضا کا ترجمہ قرآن

کنز الایمان تاریخ کے آئینے میں

کے ذریعہ فرقہ بندیوں کا ایک جال بچھادیا۔ ابتدا میں ننچری، چکڑالوی، دیوبندی، پرویزی، اہل قرآن، اہل حدیث، قادیانی، وغیرہ وغیرہ نہ جانے کتنے نئے نظریات رکھنے والے سامنے آئے اور انہوں نے اپنے عقائد کے پرچار کے لیے قرآن کا سہارا لیا اور اپنے عقائد انہوں نے ترجمہ قرآن کے ذریعہ لوگوں تک پہنچائے اور عام لوگ صحیفہ قرآن کے ترجمہ کو بھی روح قرآن سمجھتے ہوئے اس پر یقین کرتے چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے برصغیر میں عقائد کی ایک جنگ چھڑ گئی۔ برصغیر میں جہاں ایک طرف اردو زبان فروغ پا رہی تھی تو دوسری طرف ترجمہ قرآن کے ذریعہ تفرقہ کی آگ سلگائی جا رہی تھی اور ہر کوئی ترجمہ قرآن سے سہارا لے رہا تھا۔ شاید ان ہی حالات کے لیے قرآن میں ایک جگہ ارشاد

﴿پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری﴾

موجود ہے:

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ط وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا
الْفٰسِقِيْنَ O (البقرة: ۲۶)

ترجمہ: اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے۔ اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔

قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا کہ یہ ہر دور میں حق و باطل میں امتیاز بنائے۔ ۱۳ویں صدی ہجری برصغیر پاک و ہند میں اس لحاظ سے بڑی اہمیت تھی کہ انگریز یہاں مختلف سازشوں کے ذریعہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے درمیان خونی جنگ سے ابتداء نہ کی بلکہ اس نے مسلمانوں کی یکجہتی ختم کرنے کے لیے نام نہاد مسلمانوں اور نام نہاد علماء کے ذریعہ اول ترجمہ قرآن کے ذریعہ لوگوں کو منتشر کرنے کی سازش کی اور دوسری طرف اس نے نبی

امام احمد رضا محدث بریلوی کے اردو ترجمہ قرآن سے قبل بیسیوں اردو تراجم قرآن موجود تھے مگر اتنی بڑی تعداد میں تراجم کی کیا ضرورت تھی؟ کیا شاہ برادران^۱ کے اردو تراجم قرآن کافی نہ تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں تراجم قرآن کیے گئے۔ اصولی اعتبار سے ایک یا چند اردو تراجم کافی تھے کہ اس کو تمام مسلمان پڑھتے اور استفادہ کرتے یا جب ایک خاصی تعداد اردو ترجمہ قرآن کی سامنے آگئی تھی تو سب مسلمان مل کر ایک قرآن کے ترجمے پر متفق ہو جاتے اور اگر کسی مستند ترجمہ قرآن پر اتفاق نہ ہو پاتا تو پھر کسی ایک عالم پر اتفاق کر کے اس سے ترجمہ قرآن کرواتے تاکہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمان ایک ترجمہ پر متفق رہتے اور بغیر تفرقہ کے پرسکون زندگی گزارتے۔ مختلف تراجم قرآن پڑھنے کے بعد

قاری کو یہ احساس ہوتا ہے ہر مترجم قرآن کی فکر جدا ہے اور عقائد کے معاملے میں ہر مترجم ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کی اس فکر اور جدید نظریات کو ترجمہ قرآن میں پڑھا جاسکتا ہے۔ مترجمین قرآن نے جہاں ۱۳ویں صدی ہجری میں ترجمہ قرآن کے ذریعہ اردو زبان کے دینی ادب کو فروغ دیا وہاں انہوں نے اپنے خود ساختہ عقائد اور نظریات کو بھی ترجمہ قرآن میں بھرپور جگہ دی لیکن اس عمل سے ایک عام قاری کے اعتماد کو سخت دھچکا لگا کہ وہ اس ترجمہ قرآن کو ہی منشاء الہی سمجھنے لگا اور جو کچھ ترجمے کے ذریعہ اس کو عقیدہ ملا، وہ اس کو ہی حق سمجھا۔ قارئین کرام! ۱۳ویں صدی ہجری میں متعدد نئے عقائد رکھنے والے مترجم قرآن نے برصغیر پاک و ہند میں اپنے اپنے ترجمہ قرآن

۱۔ شاہ رفیع الدین دہلوی، اول لفظی اردو مترجم قرآن (۱۲۰۰ھ)

۲۔ شاہ عبدالقادر دہلوی، اول با محاورہ مترجم قرآن (۱۲۰۵ھ)

ساتھ مستند ترجمہ جب ہی ممکن ہے کہ مترجم قرآن تمام تفاسیر، تمام کتب حدیث، فقہ و تاریخ پر دسترس کے ساتھ ساتھ عربی زبان و ادب پر کامل عبور رکھتا ہو۔ ساتھ ہی وہ عمیقی شخصیت کا مالک ہو۔ علاوہ ازیں مترجم قرآن اصل مآخذ عربی زبان سمجھنے کی حد درجہ صلاحیت رکھتا ہو۔ احقر اس میں صرف یہ اضافہ کرے گا کہ مترجم قرآن تمام دینی علوم کے ساتھ ساتھ تمام دنیاوی علوم کو بھی سمجھتا ہو کہ قرآن میں ہر علم سے متعلق آیات موجود ہیں اور ترجمہ کرتے وقت ضروری ہے کہ مترجم اس علم کو بھی جانتا ہو اور پھر اس علم سے متعلق اصطلاحات کو ترجمہ میں استعمال کرے تاکہ اس علم کی نشاندہی ہو سکے۔

ان حقائق اور قوانین تفاسیر و ترجمہ کے آئینے میں جب آپ اردو مترجمین قرآن کو دیکھیں گے تو آپ کو اکثر مترجمین اس کسوٹی پر پورے اترے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ اکثر مترجمین قرآن کنز الایمان سے قبل کے اور متعدد مترجم قرآن کنز الایمان کے بعد کے بھی، مستند عالم دین ہی نہیں ہیں اور ان کی کوئی مستند کتب نہ اصول دین پر ہیں نہ اصول حدیث و تفسیر پر ہیں، نہ ہی فقہ پر دسترس ہے اور نہ ان کی عربی زبان میں کوئی تصنیف ہے جس سے ان کی قابلیت کا اندازہ لگایا جاسکے۔ اصل عربی متن قرآن سے ترجمہ کرنے والا بھی شاید کوئی ایک بھی مترجم سوائے امام احمد رضا کے نظر نہ آئے گا۔ تمام مترجمین قرآن نے ترجمہ کرتے وقت اپنے سے قبل اردو تراجم سامنے رکھے ہیں یا انہوں نے صرف لغت کا سہارا لیا ہے۔ آپ معروف مترجمین کے حالات کا مطالعہ کریں، اکثریت آپ کو صحافی پیشہ نظر آئے گی یا کسی نہ کسی نئے فرقے کا بانی یا ان کا پیروکار نظر آئے گا ان تمام فرقوں میں کسی فرقے کی عمر سو برس بھی نہیں ہے اور ان تمام مترجمین قرآن میں ایک بھی مترجم ایسا نہیں ہے جس کو دین و دنیا کے تمام علوم پر دسترس حاصل ہو سوائے امام احمد رضا محدث بریلوی کے۔ اور یہ محبت یا عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے کہ امام احمد رضا نے

کریم ﷺ کی محبت اور عظمتوں کو کم کرنے کے لیے نام نہاد مسلمانوں سے ایسی باتیں قلم سے لکھوائیں جو ۱۳ سو سال میں کسی نے نہ لکھیں اور ان کے ذریعہ مسلمانوں کو منتشر کر دیا۔ لہذا ان حالات کے پس منظر میں ایک جامع، مستند اور صحیح العقیدہ ترجمہ کی ضرورت تھی۔

اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا سے ترجمہ قرآن کا کام لیا۔ امام احمد رضا کے ترجمہ قرآن میں اسلاف کے عقائد کا رنگ نمایاں ہے بالخصوص برصغیر پاک و ہند کے اکابرین مثلاً حضرت عبدالحق محدث دہلوی، حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی، حضرت شاہ برکت اللہ مارہروی، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہم الرضوان۔

قارئین کرام کے ذہن میں یہ سوال بھی جگہ پاسکتا ہے کہ اس کا کیا بین ثبوت کہ امام احمد رضا کا ترجمہ قرآن ہی مستند ہے اور باقی تراجم مستند تراجم نہیں۔ یقیناً یہ سوال قاری کے ذہن میں آسکتا ہے اس کے لیے راقم اصول ترجمہ قرآن کی کسوٹی پیش کرتا ہے۔ پھر قاری خود فیصلہ کرے کہ کون سا مترجم مستند ہے اور کون سا نہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ / ۱۵۰۵ء) مفسر قرآن کے لیے بیسیوں علوم پر دسترس کو لازمی قرار دیتے ہیں جن میں سے چند نقل کیے جا رہے ہیں:

علم اللغة، علم نحو، صرف، علم معانی و بیان، علم اصول دین، علم اصول فقہ، علم حدیث، علم تاریخ و منسوخ، علم التاریخ، علم محاورات عرب وغیرہ وغیرہ۔

(الاتقان فی علوم القرآن، جلد ۲، ص ۱۸۵، سہیل اکیڈمی، لاہور)
علامہ جلال الدین سیوطی کی بیان کردہ شرائط کی روشنی میں مترجم قرآن کی ذمہ داری مفسر قرآن سے بھی زیادہ بنتی ہے کیوں کہ مترجم قرآن کو بہت ہی محدود الفاظ میں وہی کچھ کہنا یا لکھنا ہے جو منشاء الہی ہے اور یہ کام ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے۔ تمام احتیاط کے

وخاصہ پڑھنے کا وقت تھا) مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی کو کہا کہ آپ میرے پاس آ جایا کریں۔ جیسے جیسے وقت ملے گا، احقر ترجمہ املا کروادے گا۔ حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ نے حکم کے مطابق ان اوقات میں ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا۔

امام احمد رضا نے قرآن مجید کا ترجمہ املا کروانا شروع کیا۔ اس دوران کوئی تیسرا آدمی نہ ہوتا۔ مولانا امجد علی آیت تلاوت کرتے جاتے اور امام احمد رضا فی البدیہہ ترجمہ لکھواتے جاتے اور دورانِ ترجمہ کسی آیت کے لیے بھی نہ لغت کی ضرورت پیش آئی نہ کسی تفسیر کو دیکھنا کسی اور ترجمہ قرآن کو سامنے رکھا۔ ایک ایک گھنٹے میں ایک، آدھ پارے کا ترجمہ لکھوا دیا اور کبھی کسی لفظ یا جملے کو دوبارہ لکھوانے کی ضرورت پیش نہیں کی۔ مولانا امجد علی بعض دفعہ مطمئن نہ ہوتے مگر جب وہ تفسیر یا لغت دیکھتے، ان کو وہی ترجمانی نظر آتی جو امام احمد رضا نے ترجمہ میں کی تھی۔ (ہذا من فضل ربی)

امام احمد رضا کے ترجمہ قرآن کے مخطوطے سے اس بات کی واضح نشاندہی ہوتی ہے کہ ترجمہ تقریباً سال، ڈیڑھ سال کے اندر ۲۸ جمادی الآخر ۱۳۳۰ھ کو مکمل ہوا جو جلد ہی مراد آباد کے پریس سے شائع ہوا۔ اول صرف ترجمہ شائع ہوا تھا اور بعد میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے حاشیہ کے ساتھ شائع ہونا شروع ہوا جو آج تک شائع ہو رہا ہے۔ احقر نے پاک و ہند کے اکثر علماء سے رابطہ کر کے اس اول ترجمہ قرآن جو بغیر حاشیہ کے شائع ہوا تھا، حاصل کرنے کی کوشش کی مگر اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ البتہ قدیم ترین ترجمہ جو حاشیہ خزائن العرفان کے نام سے مراد آباد سے شائع ہوا، وہ احقر کے پاس موجود ہے۔

امام احمد رضا کے ترجمہ قرآن کو جلد ہی ایک مستند ترجمہ قرآن کی حیثیت حاصل ہو گئی جس کا بین ثبوت اس کی لاتعداد اشاعت ہے۔ برصغیر پاک و ہند کا کوئی مکتبہ ایسا نہ ہوگا جہاں یہ ترجمہ قرآن موجود نہ ہو۔ ابھی چونکہ عوام اہل سنت کی تعداد دیگر فرقوں کی مجموعہ تعداد سے بھی

ایک ہزار سے زائد رسائل ایک سو سے زیادہ علوم و فنون پر اردو، فارسی اور عربی میں لکھے۔ فقہ میں ان کا عظیم قلمی شاہکار ۱۲ جلدوں پر مشتمل فتاویٰ رضویہ ہے جس کے ہر مسئلہ میں قرآن و حدیث و فقہ کے اصول سے استفادہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف دیگر مترجمین قرآن پر اجمالی نظر ڈالیے، سرسید احمد خان، دنیاوی مہر تعلیم اور گورنمنٹ کے ملازم۔ مولوی عاشق الہی میرٹھی، عام مدرس۔ مولوی فتح محمد چاندھری، دہلوی، افسانہ نگار۔ مولوی محمود الحسن دیوبندی، دیوبندی عالم دین۔ مولوی مرزا وحید الزمان، اہل حدیث۔ مولوی اشرف علی تھانوی، معروف دیوبندی عالم گر شاہن رسول میں گستاخ۔ ابوالکلام آزاد، صحافی۔ مولوی مودودی، صحافی و سیاستدان۔ مولوی عبداللہ، چکڑالوی، اہل قرآن۔ غلام احمد پرویز، فرقہ پرویز کا بانی۔ [تفصیل کے لیے احقر کا Ph.D تھیسس بعنوان کنز الایمان اور معروف تراجم قرآن کا مطالعہ ضرور کریں] فیصلہ قاری خود کر سکتا ہے کہ کون سا مترجم قرآن مستند ہے۔

برصغیر پاک و ہند میں ایک صدی کے اندر کثیر تعداد میں نئے نئے فرقے سامنے آئے اور ہر فرقے کا اپنا ترجمہ قرآن ہے جو اس فرقے کے نظریات کی تائید کرتا ہے مگر عام قاری کیونکہ عربی زبان سے نااہل ہوتا ہے اس لیے وہ ہر فرقے کے ترجمے کو ترجمہ قرآن ہی سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں آ کر اس کو ہی اپنا عقیدہ بنالیتا ہے۔

امام احمد رضا کے احباب نے آپ سے گزارش کی کہ ملت اسلامیہ غیر مستند اردو تراجم قرآن کے باعث فرقہ بندیوں کا شکار ہو رہی ہے اور روزانہ نئے فرقے اور عقائد سے دوچار ہو رہی ہے، اس لیے آپ ایک مستند ترجمہ قرآن لکھیں تاکہ ملت اسلامیہ کو راہِ نجات ملے۔ چنانچہ امام احمد رضا خان جو پہلے ہی پورے دن میں ۲۲ گھنٹے مسلسل دین کی خدمت میں قلم کے ذریعہ مصروف عمل تھے، اس ذمہ داری کو بھی قبول کیا اور مغرب و عشاء کے درمیان (جو آپ کا آرام اور

قرآن کا مختصر تعارف پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے:

محمود الحسن دیوبندی ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۲ء میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے اور اسی مدرسے میں تدریسی خدمات انجام دینے لگے۔ ۱۹۱۳ء تک اسی دارالعلوم میں خدمت انجام دیتے رہے۔ مولوی قاسم نانوتوی اور مفتی رشید احمد گنگوہی کی شاگردی حاصل ہوئی جب کہ ان کے تلامذہ میں مولوی حسین احمد مدنی، مولوی عبید اللہ سندھی، مولوی انور شاہ کشمیری، مولوی احمد علی لاہوری اور مولوی الیاس کاندھلوی (بانی، تبلیغی جماعت) کے نام قابل ذکر ہیں۔ مالٹا کے جزائر میں ۱۹۱۷ء تا ۱۹۱۹ء قید رہے۔ اسی دوران ترجمہ قرآن کا کام مکمل کیا جس کی تفصیل وہ خود بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”عاجز محمود ابن مولوی ذوالفقار علی عرض کرتا ہے کہ بعض احباب نے بندے سے درخواست کی کہ قرآن شریف کا ترجمہ سلیس مطالب خیر اردو زبان میں مناسب حال زمانہ کیا جائے تاکہ لفظی اغلاط جو بعض آزاد پسند صاحبوں کے ترجمے سے لوگوں میں پھیل رہی ہیں۔ ان سے بچاؤ کی صورت نکل آئے۔ اس عاجز نے اس درخواست کے جواب میں عرض کیا کہ اکابر کے فارسی و اردو کے تراجم موجود ہیں۔ پھر اب کسی جدید اردو ترجمہ کی کیا حاجت۔ بجز اس کے کہ اسمائے مترجمین میں ایک نام اور زیادہ ہو جائے اور کوئی نفع نہیں اور اگر یہ اکابر قرآن مقدس کی اس ضروری خدمت کو انجام نہ دیتے تو اس شدت ضرورت کے وقت میں ترجمہ بہت دشوار ہوتا۔ علماء کو صحیح اور معتبر ترجمہ کرنے کے لیے متعدد تفاسیر کا مطالعہ کرنا پڑتا اور بہت ہی فکر کرنا ہوتا اور ان وقتوں کے بعد بھی شاید ایسا ترجمہ نہ کر سکتے جیسا کہ اب کر سکتے ہیں۔“

(مولوی محمود الحسن، مقدمہ ترجمہ قرآن، ص: ۱، دارالتصنیف، کراچی)

زیادہ ہے، اس لیے عوام الناس کی کثیر تعداد اس ترجمے کو برابر خرید رہی ہے اس لیے اس کی مقبولیت برقرار ہے۔

احقر کے خیال میں کنز الایمان کی فروخت نے دیگر فرقے کے ترجمے شائع کرنے والوں کے کاروبار کو جب بالکل ٹھپ کر دیا تو انہوں نے اپنے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے دیگر فرقوں کے علمائے کرام سے مل کر ایک سازش تیار کی کہ کسی طرح کنز الایمان پر پابندی لگائی جائے تاکہ ہمارے ترجمے بھی لوگ خریدیں اور پڑھیں۔ چنانچہ غیر اہل سنت کے علماء جمع ہوئے۔ انہوں نے غور و فکر کیا اور پابندی لگانے کی وہاں سفارش کی جہاں کی زبان اردو نہیں، عربی ہم گروہ اپنی سازش میں کامیاب ہوئے۔ ان علماء کی سفارش پر ۱۹۸۲ء میں سعودی عرب، کویت اور امارات پر اردو زبان کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر پابندی لگادی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک سازش یہ بھی کی گئی کہ کنز الایمان کی مقبولیت کو مزید کم کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے سعودی حکومت کو سفارش کی گئی کہ حج کے موقع پر اردو زبان والے حجاج کو مولوی محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ قرآن تحفہً دیا جائے تاکہ ہر سال برصغیر پاک و ہند کے اردو بولنے والے مسلمان اس ترجمہ کو پڑھ کر اپنے عقائد کنز الایمان سے بدل کر اس نئے ترجمے کے مطابق کر لیں۔ چنانچہ ۱۹۸۲ء سے یہ عمل آج تک جاری ہے اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مولوی محمود الحسن کا ترجمہ قرآن نہایت خوب صورت آرائش کے ساتھ چھپا ہوا اردو بولنے والے حجاج کو حج سے واپسی پر زم زم کے ساتھ ساتھ تحفہً پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب کتنی بڑی تعداد اردو ترجمہ قرآن کنز الایمان سے دور ہوتی جا رہی ہے۔

قارئین کرام! آپ کی معلومات کے لیے محمود الحسن کے ترجمہ

۱۔ الفاظ قابل غور ہیں اور راقم کے خیالات کی تائید کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں کئی تراجم تھے جن کے ترجموں سے بچنا ضروری تھا۔ یہ اشارہ غالباً سرسید احمد خاں، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے تراجم کی طرف ہے۔ مگر یہی صورت حال خود محمود الحسن صاحب کے ترجمہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ جہاں انہوں نے شان الوہیت اور شان رسالت میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو کسی طرح بھی اللہ و رسول کے شایان شان نہیں۔

مولوی محمود الحسن دیوبندی کا اعتراف اور ان کا کیا ہوا ترجمہ قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ مولوی محمود الحسن مترجم قرآن نہیں ہیں کیونکہ اس ترجمہ میں ۹۰ فیصد ترجمہ شاہ عبدالقادر دہلوی کا ہی استعمال ہوا ہے جس کا آپ نے خود اقرار کیا اور ایک اور ترجمہ شاہ عبدالقادر دہلوی میں صرف چند مقامات پر متروک الفاظ کو بدل دیا، کچھ محاورات تبدیل کیے البتہ اپنے عقائد و نظریات کو بھرپور جگہ دی ہے جو عقائد اہل دیوبند کے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ شاہ عبدالقادر دہلوی یا شاہ عبدالعزیز دہلوی یا ان کے والد شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے دادا شاہ عبدالرحیم دہلوی کے عقائد و نظریات ہرگز ہرگز وہ نہ تھے جو اہل دیوبند کے ہیں جب کہ محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ قرآن عقائد میں اہل دیوبندی کی نمائندگی کرتا ہے جس کے اصل عقائد نجدی ہیں۔ محمود الحسن دیوبندی کے ترجمہ قرآن کو اس لیے تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ اہل دیوبند کے عقائد لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کیے جائیں۔

کنز الایمان پر جب پابندی لگوائی گئی تو اہل سنت و جماعت کے عوام برصغیر پاک و ہند میں سراپا احتجاج بن گئے۔ دنیا بھر میں بڑے بڑے جلسے اس پابندی کے خلاف منعقد کیے گئے اور اہل عرب سے مطالبہ کیا گیا کہ یہ پابندی جلد ہٹائی جائے۔ اس احتجاج کے باعث کچھ نرمی ضرور برتی گئی مگر مستقل پابندی سالوں لگی رہی۔ اب آہستہ آہستہ یہ پابندی مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے لیکن اہل دیوبند نے اس پابندی سے خاصا فائدہ حاصل کر لیا۔

اللہ کی شان دیکھئے کہ سالوں پابندی لگی رہی مگر کنز الایمان کی ترسیل میں کمی آنے کے بجائے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے پابندی لگوائی تھی کہ پابندی کے بعد عوام امام احمد رضا کا ترجمہ قرآن نہیں خریدیں گے مگر سازش ناکام ہو گئی۔ کنز الایمان کے مقابلے میں برصغیر پاک و ہند کے مکتبوں میں محمود الحسن کے ترجمہ قرآن کی ترسیل نہ ہو سکی جب کہ کنز الایمان کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ برصغیر

آگے چل کر شاہ برادران یعنی حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی و شاہ عبدالقادر کے تراجم قرآن کو سراہتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”زیادہ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہم جیسوں کا ہرگز کام نہیں۔ اگر ہم ان کے کلام کی خوبیوں کو اور ان اغراض و اشارات کو جو ان کے سیدھے سیدھے مختصر الفاظ میں ہی سمجھ میں آجائیں تو ہم جیسوں کے فخر کے لیے یہ امر بھی کافی ہے۔“

(ایضاً، ص: ۲)

مزید خود ترجمہ کرنے سے متعلق رقم طراز ہیں:

”تراجم موجودہ صحیح و معتبرہ کے ہوتے ہوئے ہمارا جدید ترجمہ لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہونا ہے جس سے نہ مسلمانوں کو کوئی نفع معتبرہ پہنچ سکتا ہے نہ ہم کو بلکہ جب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا جدید ترجمہ کرنا گویا زبانِ حال سے یہ کہنا ہے کہ تراجم موجودہ میں کوئی خلل ہے جس کا تدارک کیا جا رہا ہے یا ہمارے ترجمے میں کوئی خوبی اور منفعت زیادہ ہے جس کی وجہ سے جدید ترجمہ کی حاجت ہوئی تو ہم کو جدید ترجمہ کرنا فضول سے بڑھ کر نہایت مذموم اور کرر نظر آتا ہے۔“

(ایضاً، مقدمہ، ص: ۲)

آخر میں اپنے ترجمہ کی غایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس لیے اس تنگ خلافت کو یہ خیال ہوا کہ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی کے مبارک مفید ترجمہ میں لوگوں کو جو کل ۲ خلیان ہیں یعنی ایک بعض الفاظ و محاورات کا متروک ہو جانا، دوسرے بعض بعض مواقع میں ترجمے کے الفاظ کا مختصر ہونا جس سے اپنے مفید و قابل قدر ترجمہ کے متروک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سو اگر غور و احتیاط کے ساتھ الفاظ متروکہ کی جگہ الفاظ مستعملہ لے لیے جائیں اور اختصار و اجمال کے موقعوں کو تدارک کے ساتھ کوئی لفظ مختصر زائد کر کے کھول دیا جائے تو یہ عمل مستقل ترجمہ سے زیادہ مناسب ہے اور مفید بھی۔“

(ایضاً، مقدمہ ترجمہ قرآن، ص: ۲)

- ۷۔ ڈاکٹر فضل الرحمن شرر۔ کنز الایمان کے ایک علمی تجزیے کا جائزہ۔ معارفِ رضا ۱۹۹۶ء
- ۸۔ مولانا فضل القدر ندوی۔ کنز الایمان و خزائن العرفان۔ معارفِ رضا ۱۹۹۴ء
- ۹۔ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری۔ قرآن، سائنس اور امام احمد رضا۔ معارفِ رضا ۱۹۸۹ء
- ۱۰۔ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری۔ کنز الایمان کی امتیازی خصوصیات۔ معارفِ رضا ۲۰۰۴ء
- ۱۱۔ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری۔ سائنس، ایمانیات اور امام احمد رضا۔ معارفِ رضا ۲۰۰۰ء
- ۱۲۔ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری۔ کنز الایمان اور دیگر اردو تراجم قرآن (مقالہ PhD)۔ ۱۹۹۹ء
- ۱۳۔ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری۔ اردو تراجم قرآن کا تقابلی مطالعہ۔ معارفِ رضا ۲۰۰۷ء
- ۱۴۔ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری۔ کنز الایمان میں سائنسی مصطلحات۔ ۲۰۰۳ء
- ۱۵۔ علامہ محمد حنیف رضوی بریلوی۔ علم تفسیر میں امام احمد رضا کا مقام۔ معارفِ رضا ۲۰۰۸ء
- ۱۶۔ پروفیسر محمد طاہر القادری۔ کنز الایمان کا اردو تراجم میں مقام۔ معارفِ رضا ۱۹۸۵ء
- ۱۷۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل۔ قرآن حکیم فتاویٰ رضویہ کا اصل مآخذ۔ معارفِ رضا ۱۹۹۴ء
- ۱۸۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد۔ کنز الایمان کی ادبی جھلکیاں۔ معارفِ رضا ۱۹۹۲ء
- ۱۹۔ علامہ نوشاد عالم چشتی۔ کنز الایمان اور عظمت رسالت۔ معارفِ رضا ۱۹۹۴ء
- پاک و ہند کے تمام ہی بڑے بڑے مکتبے اور مطبع خانے اس اشاعت میں مصروف ہو گئے اور سب ترچے فروخت ہوتے رہے۔ آج بھی اگر معلومات اکٹھا کی جائیں تو تمام تراجم کی فروخت ایک طرف اور کنز الایمان کی فروخت ان سب کے مجموعے سے بھی زیادہ ہوگی۔ خدا عوام الناس کے عقائد کو سلامت رکھے اور کنز الایمان سے افادہ کی سعادت نصیب کرے۔
- کنز الایمان پر پابندی لگنے کے بعد پاک و ہند کے اندر بے شمار مقامات پر احتجاجی جلسے منعقد ہوئے، ریلیاں نکالی گئیں اور علمی مذاکرے ہوئے۔ ادارہ تحقیقاتِ امام احمد رضا جو ۱۹۸۰ء میں چند احباب اہل سنت کی مشاورت سے قائم ہوا تھا۔ اس نے اس پابندی کے خلاف قلمی جہاد کا کام کیا اور اپنی سالانہ کانفرنسوں میں مسلسل کنز الایمان کے حوالے سے مقالات پڑھوائے، لکھوائے۔ اس کے علاوہ بھی ادار کی کاوشوں سے اہل قلم نے کنز الایمان کے حوالے سے جو مقالات تحریر کیے تھے، ان کی تفصیل ملاحظہ کیجئے:
- ۱۔ پروفیسر امتیاز احمد سعید۔ کنز الایمان کا ترجمہ قرآن مجید کنز الایمان۔ معارفِ رضا ۱۹۸۵ء
- ۲۔ پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد جالندھری۔ ترجمہ قرآن مولانا احمد رضا خان۔ معارفِ رضا ۱۹۹۴ء
- ۳۔ مولوی سعید بن یوسف زئی (اہل حدیث)۔ کنز الایمان ایک اہل حدیث کی نظر میں۔ معارفِ رضا ۱۹۸۳ء
- ۴۔ محترمہ ڈاکٹر صالحہ عبدالحکیم شرف۔ مولانا احمد رضا خاں اور ان کا ترجمہ قرآن۔ معارفِ رضا ۱۹۹۴ء
- ۵۔ عبدالستار طاہر مسعودی۔ کنز الایمان علم و دانش کی نظر میں۔ معارفِ رضا ۱۹۸۹ء
- ۶۔ مولانا غلام مصطفیٰ رضوی۔ کنز الایمان اور تحقیقی امور۔ معارفِ رضا ۲۰۰۵ء

- ۲۰۔ علامہ سید وجاہت رسول قادری۔ قرآن پاک کے اردو تراجم کا تقابلی جائزہ۔ معارفِ رضا ۱۹۸۹ء
- ادارہ تحقیقاتِ امام احمد رضا کے علاوہ متعدد مکتبوں نے مختلف اہل قلم کے مقالات، مضامین اور کتابیں کنز الایمان کے حوالے سے شائع کیں۔ ان میں سے چند معروف کی تفصیل بھی ملاحظہ کیجیے:
- ۱۔ امام احمد رضا کا ترجمہ قرآن کا تعلق کی روشنی میں۔ از: مولانا اختر رضا خاں ازہری (المیزان، امام احمد رضا نمبر)
- ۲۔ امام احمد رضا اور اردو تراجم قرآن کا تقابلی مطالعہ۔ از: علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی (المیزان، امام احمد رضا نمبر)
- ۳۔ کنز الایمان اور معارف القرآن۔ (المیزان، امام احمد رضا نمبر)
- ۴۔ امام احمد رضا اور ترجمہ قرآن کی خصوصیات۔ از: مولانا حکیم خلیل الرحمن (المیزان، امام احمد رضا نمبر)
- ۵۔ کنز الایمان پر اربابِ علم و دانش کے تاثرات۔ از: کلیم احمد قادری (سہ ماہی افکارِ رضا، ۲۰۰۷ء)
- ۶۔ کنز الایمان اور عظمتِ توحید۔ از: جناب یسین اختر مصباحی (القول السدید، جولائی ۱۹۹۵ء)
- ۷۔ فاضل بریلوی کا ترجمہ کنز الایمان۔ از: ڈاکٹر فضل الرحمن شرر مصباحی (ماہنامہ ”قاری“ تعلیماتِ قرآن نمبر)
- ۸۔ کنز الایمان۔ تفاسیر کی روشنی میں۔ از: مولانا عبد اللہ خاں صاحب عزیزی بستی۔ (القول السدید، ستمبر ۱۹۹۲ء)
- ۹۔ ترجمہ قرآن۔ مولوی فتح جان دھری۔ از: صاحبزادہ سید محمد زین العابدین راشدی۔ (القول السدید، جون ۱۹۹۲ء)
- ۱۰۔ صاحب کنز الایمان۔ از: ابو طیب نذیر فریدی۔ (”نور الحبيب، جون ۱۹۹۱ء)
- ۱۱۔ کنز الایمان پر اعتراض کا تحقیقی جائزہ۔ از: محمد آفتاب عالم رحمانپوری (”اعلیٰ حضرت“، اپریل ۱۹۸۹ء)
- ۱۲۔ دولتِ عشق و ایمان یعنی کنز الایمان۔ از: سید کفیل احمد ہاشمی، بریلی شریف۔ (”اعلیٰ حضرت“، مارچ ۲۰۰۲ء)
- ۱۳۔ ایک اہم جملہ اور اس کا فکری و فنی تجزیہ۔ از: مفتی محمد شمشاد حسین رضوی۔ (”اعلیٰ حضرت“، فروری ۲۰۰۷ء)
- ۱۴۔ ترجمانِ قرآن۔ امام احمد رضا خان۔ از: علامہ عبد الحکیم شرف قادری۔ (ماہنامہ ”کاروانِ قمر“، فروری ۲۰۰۸ء)
- ۱۵۔ اعلیٰ حضرت کا بے مثال ترجمہ قرآن، کنز الایمان۔ از: مولانا بدر الدین احمد قادری۔ (”مصلح الدین“، مارچ ۲۰۰۸ء)
- ۱۶۔ انوارِ کنز الایمان۔ از: محمد وارث جمال (ناشر: مکتبہ غوثیہ، بمبئی)
- ۱۷۔ کنز الایمان پر اعتراضات کا علمی محاسبہ۔ از: خواجہ غلام حمید الدین سیالوی مدظلہ (رضا اکیڈمی، لاہور، ۲۰۰۱ء)
- ۱۸۔ الرد علی الشبہ الثارۃ حول کنز الایمان۔ از: فضیلۃ الشیخ غلام حمید الدین سیالوی (اکادیمیۃ رضا، لاہور ۲۰۰۱ء)
- ۱۹۔ شانِ کنز الایمان۔ از: مولانا محمد توفیق احمد نعیمی، قاضی امان اللہ صاحب (شہید امت علیہ الرحمہ اکیڈمی، اسلام آباد، آزاد کشمیر، ۱۹۹۶ء)
- ۲۰۔ کنز الایمان کی امتیازی شان۔ از: محمد ارشد حسین قادری (ادارہ کنز الایمان، سندھ)
- ۲۱۔ خصائص کنز الایمان۔ از: علامہ عبد الحکیم اختر شاہجہاں پوری۔ (مرکزی مجلسِ امام اعظم، لاہور)
- ۲۲۔ محاسن کنز الایمان۔ از: ملک شیر محمد اعوان نواب آف کالا باغ (رضا اکیڈمی، لاہور ۲۰۰۸ء)
- ۲۳۔ کنز الایمان اور تحقیقی امور۔ از: غلام مصطفیٰ رضوی (نوری مشن، سالیکان)
- ۲۴۔ کنز الایمان کے خلاف سازش اور اس کا مثبت جواب۔ از: علامہ السارخان نیازی۔ (مرکزی مجلسِ رضا، لاہور، ۱۴۰۳ھ)
- امام احمد رضا کے ترجمہ کنز الایمان کی اشاعت کے بعد ۷۰ تا ۸۰ سال تک کسی نے ترجمہ قرآن کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس کی

ترجمہ قرآن۔ علامہ مفتی سرور قادری
تبیان القرآن۔ مولوی غلام رسول سعیدی
ضیاء القرآن۔ پیر کرم شاہ الازہری
مگر ان تمام تراجم کو وہ مقبولیت حاصل ہی نہ ہو سکی جو کنز الایمان
کو حاصل ہے۔ پچھلے دور کے علماء نے امام احمد رضا کے ترجمہ قرآن کو
حرف آخر سمجھا اور انہوں نے ترجمہ کرنے کی بجائے اس ترجمہ قرآن
کی روشنی میں تفاسیر لکھیں اور ترجمہ کنز الایمان برقرار رکھا۔ ان مفسرین
کی عظمتوں کو سلام جنہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ امام احمد رضا کے
ترجمہ قرآن سے بہتر ترجمہ ممکن ہی نہیں۔ اس لیے انہوں نے تفاسیر
لکھیں اور اس کی کوپور کیا جو امام احمد رضا اپنی مصروفیت کے باعث نہ
کر سکے۔

امام احمد رضا کے ترجمہ قرآن کا جب کسی عام ترجمہ قرآن سے
تقابل کیا جاتا ہے تو صاحب کنز الایمان کے ترجمے میں بہت خوبیاں اور
انفرادیت نظر آتی ہیں۔ اس ترجمہ کی ایک اہم ترین خوبی عصر حاضر
کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا عطاء محمد بندیا لوی
علیہ الرحمہ نے مولانا مفتی غلام نبی فخری صاحب مدظلہ العالی کے سامنے
بیان کی، جو انہوں نے مجھ سے زبانی بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں:

”امام احمد رضا کا ترجمہ قرآن کنز الایمان کی جہاں اور بے شمار
خوبیاں ہیں وہاں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس ترجمہ کو جس علمی سطح
کا آدمی پڑھے گا، اس کو اپنی علمی سطح کے مطابق ترجمانی ملے گی۔ ہر بلند
علمی سطح کے عالم کو اس میں بلند علمی سطح کا ترجمہ ملے گا اور وہ اس مقام پر
امام احمد رضا کے ترجمے کی بلندی کو سمجھے گا جب کہ باقی تراجم میں یہ
خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے اردو زبان میں صرف امام احمد رضا کا
ترجمہ ہی سب سے زیادہ مستند اور صحیح ترجمانی کرنے والا ترجمہ ہے۔“
اب ملاحظہ کیجئے ان مفسرین کی فہرست جنہوں نے کنز الایمان کو
ماخذ بنا کر تفاسیر لکھیں۔

بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک مستند ترین ترجمے کے بعد مزید ترجمہ کرنا سورج
کے آگے چراغ دکھلانے کے مترادف تھا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب
اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے ایک چیز کو شہرت دوام حاصل ہو جائے۔
اس کے بعد اس جیسی دوسری چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ مثلاً اس
دنیا میں خلافت راشدہ جیسی حکومت دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ بات
نہیں کہ یہ قدرت کے لیے ممکن نہیں (معاذ اللہ) بلکہ اللہ عزوجل کی بھی
یہ سنت ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ ایک شاہکار تخلیق دیتا ہے جیسے حضرت محمد
مصطفیٰ ﷺ کی ذات والا۔ اب ان جیسا دوسرا ناممکن ہے۔ اسی لیے
ان کو آخر میں بھیجا تا کہ یقینہ انبیاء کرام کی فضیلتیں متاثر نہ ہوں۔ اسی
طرح انبیاء کے بعد خلافت راشدہ اس کے فضل و کرم سے دنیا میں قائم
ہوئی، اب ایسی جیسی خلافت ناممکن ہے۔ اس نے فقہائے کرام میں
امام ابو حنیفہ کو فہم و ذکا عطا کی، اب ان جیسا امام مطلق ممکن نہیں۔ اس
نے سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو طریقت میں اعلیٰ مقام عطا
فرمادیا کہ اب ان جیسا صاحب طریقت قیامت تک ممکن نہیں۔ اسی
طرح اللہ عزوجل نے امام احمد رضا سے جہاں اور دین کی خدمات لیں،
وہاں ان سے قرآن کریم کا ایسا جامع ترجمہ کروادیا کہ اب اس کے بعد
کسی اور ترجمہ کی ضرورت نہیں۔ یہ ترجمہ قرآن اردو ملت اسلامیہ
کے لیے قیامت تک صحیح العقیدہ ترجمانی کرتا رہے گا۔

خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی
راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی

(مرزا ادیب)

پچھلے ۲۰۱۵ سالوں میں اہل سنت کی طرف سے بھی کئی اردو
ترجمہ قرآن سامنے آئے ہیں جن کی اولاً ضرورت نہ تھی مگر انہوں نے
ترجمہ قرآن کو سعادت سمجھتے ہوئے یہ خدمت انجام دی۔ مثلاً
ترجمہ قرآن البیان۔ حضرت علامہ سعید احمد شاہ کاظمی
ترجمہ قرآن عرفان القرآن۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری

- ۱۔ حاشیہ خزائن العرفان فی تفسیر القرآن از مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی (م ۱۹۴۸ء)
- ۲۔ تفسیر امداد الدیان فی تفسیر القرآن از مولانا مفتی حشمت علی خاں قادری پبلی ہیتی (م ۱۹۶۱ء)
- ۳۔ احسن البیان تفسیر القرآن از علامہ عبدالمصطفی الازہری (م ۱۹۸۹ء)
- ۴۔ حاشیہ نور العرفان از مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی (م ۱۹۷۱ء)
- ۵۔ تفسیر نعیمی از مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی (جلدیں ۱۵)
- ۶۔ خلاصۃ التفاسیر از مولانا مفتی خلیل احمد خان برکاتی (م ۱۹۸۴ء)
- ۷۔ تفسیر حسنا از مولانا مفتی سید محمد احمد قادری (م ۱۹۸۰ء)
- ۸۔ تفسیر نبوی از مولانا محمد نبی بخش حلوائی نقشبندی (م ۱۹۴۴ء)
- ۹۔ فیوض الرحمن اردو ترجمہ روح البیان از علامہ مولانا فیض احمد صاحب اولیٰ
- ۱۰۔ نجوم الفرقان من تفسیر آیات القرآن از مولانا مفتی عبدالرزاق بھٹروالی طاردی۔
- امام احمد رضا کے ترجمہ القرآن کنز الایمان کو دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ جو ترجمے مختلف زبانوں میں کیے جا چکے ہیں اور شائع بھی ہو چکے ہیں، ان کی فہرست ملاحظہ کیجئے:
- ۱۔ ڈاکٹر حنیف اختر قاضی (انگریزی)
- ۲۔ پروفیسر شاہ فرید الحق قادری (انگریزی)
- ۳۔ مفتی عبدالرحیم سکندری، شیخ الحدیث جامعہ راشدیہ، پیر جو گوٹھ (سندھی زبان)
- ۴۔ مفتی عبدالمنان (بگلہ زبان)
- ۵۔ مولانا غلام رسول الدین (ڈچ زبان)
- ۶۔ مولانا اسلمیل حق (ترکی زبان)
- ۷۔ مولانا نور الدین نظامی (ہندی زبان)
- ۸۔ قاری نور الہدیٰ نعیمی (پشتو زبان)
- ۹۔ ڈاکٹر عبد المجید (انگریزی)
- ۱۰۔ مفتی محمد حسین مقدم (انگریزی)
- ۱۱۔ سخاوت علی (انگریزی)
- ۱۲۔ مولانا حسن آدم گجراتی (گجراتی)
- ۱۳۔ مولانا ذاکر اللہ نقشبندی (پشتو)۔ زیر طبع
- ۱۴۔ مولانا ریاض الدین شاہ صاحب (سرائیکی)
- ۱۵۔ مولانا پیر محمد چشتی صاحب (پتھالی)
- راقم الحروف نے ادارہ میں ۱۹۸۲ء کے آخر میں بحیثیت ادنیٰ کارکن شمولیت اختیار کی اور ادارہ سے وابستگی کے ساتھ ہی کنز الایمان پر پابندی کی آوازیں کانوں میں بازگشت کرنے لگیں۔ اس دوران کئی بڑے بڑے جلسوں میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی اور ادارہ کی کانفرنسوں میں بھی علماء سے کنز الایمان کی نمایاں خصوصیات سننے کو ملیں۔ نشر پارک میں ۱۹۸۳ء میں ایک بہت بڑا احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا جس میں حضرت مفتی اختر رضا خاں قادری بریلوی الازہری مدظلہ العالی نے بھی شرکت کی۔ اس جلسے میں متعدد تقاریر نے دل پر اثر کیا اور بغیر سوچے سمجھے احقر نے ارادہ کر لیا کہ اب کنز الایمان پر پابندی کا علمی جواب اس پر PhD کر کے دیا جانا چاہیے۔ چنانچہ سب نے احقر کی حمایت کی لیکن ضروری تھا کہ پہلے ایم۔ اے کیا جائے۔ چنانچہ ۱۹۸۶ء میں اسلامیات میں کراچی یونیورسٹی سے ایم۔ اے کیا اور اس میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد جامعہ کراچی کے شعبہ اسلامک لرننگ کے استاد پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کے پاس گیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے مولانا منتخب الحق قادری (م ۱۹۸۹ء) سے ملنے کے لیے کہا۔ احقر ان کے پاس گیا اور عرض کیا کہ احقر کنز الایمان پر علمی تحقیقی کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے ہمت بندھائی اور خاکہ لکھنے کے لیے کہا۔ احقر نے علمی احباب کی مدد سے خاکہ تیار کیا اور

اس لیے ممکن ہے کہ بعض قارئین کو ان کی بعض عبارات میں جھول نظر آئے، تحریر میں چٹنگی بڑے ریاض کے بعد آتی ہے۔ ان شاء اللہ مستقبل میں یہ کمی بھی دور ہو جائے گی۔ ڈاکٹر حمید اللہ تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں، اور جب لکھتے ہیں تو موضوع کا حق پورا ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات مقالے کے مطالعے کے بعد سامنے آ جائے گی۔ آخر میں مقالہ نگار کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ شعبہ ارضیات کے استاد ہیں، جدید رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے ہمت کی اور رنگ بدلا اور اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ رنگ اور گہرا کر دے۔ آمین۔“

”ارضیات میں مہارت کے باوجود انہوں نے بلند ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جامعہ کراچی سے ایم اے اسلامیات کیا اور زمین (ارضیات) سے آسمان (اسلامیات) کی طرف سفر شروع کیا۔ ان کے والد گرامی شیخ حمید اللہ قادری شہمتی علیہ الرحمہ سلسلہ قادری میں بیعت تھے، عاشقِ رسول تھے اور فقیر سے بہت محبت کرتے تھے۔ فاضل مقالہ نگار نے بہت جلد میدانِ تحقیق میں قدم بڑھایا، ان کے کئی وقیع مقالات اور رسائل شائع ہو چکے ہیں اور برابر شائع ہو رہے ہیں۔ تحقیق میں علم سے زیادہ لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمد للہ ان میں یہ لگن بدرجہ اتم موجود ہے اور مسلسل مطالعہ سے علم میں ترقی کر رہے ہیں۔ راقم کی دعا ہے کہ مولیٰ تعالیٰ ان کو دین و دنیا میں سرفراز کرے۔ مسلکِ اہل سنت و جماعت کی خدمت کرتے رہیں اور امام احمد رضا محدث بریلوی کا نام روشن کرتے ہیں۔“

اظہارِ مسعود از پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ۱۹۹۸ء

(بر مقالہ کنز الایمان اور معروف اردو تراجم قرآن، ادارہ تحقیقاتِ امام

احمد رضا۔ ۱۹۹۹ء)

صدر ادارہ تحقیقاتِ امام احمد رضا، محترم جناب سید وجاہت

رسول قادری کا تبصرہ بھی ملاحظہ کیجئے۔

اس کو یونیورسٹی میں جمع کرادیا۔ جب اس خاکہ کی منظوری ہوئی تو اس کو صرف M.Phil کے لیے منظور کیا گیا۔ احقر کو زیادہ معلومات نہ تھیں۔ یہ خیال کیا کہ پہلے اس پر ایم۔ فل کیا جاتا ہے، بعد میں Ph.D چنانچہ کام شروع کر دیا۔ اس دوران پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد (م ۲۰۰۸ء) سے بھی برابر مشاورت جاری رہی۔ اس کام کے دوران ۱۹۸۹ء میں مولانا منتخب الحق قادری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پھر احقر نے پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب کو اپنا سپروائزر مقرر کروایا۔ ڈاکٹر صاحب کی توجہ سے احقر نے ۱۹۹۰ء میں مقالہ مکمل کر لیا اور اس کو جمع کرادیا۔ اب مرحلہ تھا محقق حضرات کا کہ یہ مقالہ کس کس کے پاس بھیجا جائے گا۔ آپ تعجب کریں گے کہ اس مرحلہ میں مجھے تین برس سے زیادہ لگ گئے۔ کبھی یہ مقالہ امریکہ بھیجا گیا، کبھی ساؤتھ افریقہ اور کبھی ہندوستان اور کبھی پاکستان کے مختلف اسکالرز کو بھیجا گیا۔ بالاخر اس کی ایک رپورٹ امریکہ کے ایک اسکالر کے پاس سے آئی اور ایک رپورٹ سندھ کے معمر اسکالر کے پاس سے آئی اور ان دونوں کی سفارش پر احقر کو ۱۹۹۳ء میں PhD کی سند تفویض کر دی گئی۔

اس مقالے کو حضرت ڈاکٹر محمد مسعود احمد کے علاوہ حضرت شمس بریلوی (م ۱۹۹۷ء) نے اول تا آخر بغور دیکھا اور پڑھا اور اس کی اصلاح فرمائی۔ اس کے علاوہ حضرت عبد الحکیم شرف قادری (م ۲۰۰۵ء) نے بھی اس کے چند اہم باب پڑھے اور انڈیا کے معروف مذہبی رہنما حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی نے بھی اس کو پڑھا اور احقر کی ہمت افزائی فرمائی۔ ان حضرات کے چند اقتباسات ملاحظہ کیجئے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نقشبندی مجددی دہلوی علیہ الرحمہ رقم طراز ہیں:

”فاضل مقالہ نگار نے تقریباً ۳۰ سو ماخذ سے رجوع کیا ہے جس سے مقالے کے علمی معیار کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہ قادری بنیادی طور پر چونکہ سائنس کے استاذ ہیں

ہوئے مثالیں دے کر بتایا ہے کہ کنز الایمان کا اسلوب ترجمہ تمام اردو تراجم سے بہتر اور فائق ہے۔ نویں باب میں کنز الایمان پر اعتراضات کا تنقیدی جائزہ لیا ہے اور ان کے اعتراضات بے بنیاد شکوک و شبہات سے زیادہ حیثیت نہیں۔“

(تبصرہ بر مقالہ کنز الایمان اور معروف اردو تراجم قرآن)

حضرت مفتی محمد شریف الحق امجدی کا اظہارِ خیال:

”اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ڈاکٹر مجید اللہ قادری نے اس مقالے کے لکھنے میں بڑی جانفشانی، عرق ریزی اور دقتِ نظر سے کام لیا ہے بلکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ آپ نے اس مقالے کو عمدہ سے عمدہ اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے میں اپنی پوری ذہنی توانائیاں صرف کر دی ہیں جس کے مطالعہ کرنے کے لیے آپ نے سیکڑوں کتابوں کا بالاستیعاب مطالعہ کیا اور متعلق باتوں کو محفوظ کیا۔ پھر ان سب کو نہایت عمدگی سے مرصع کر کے اپنی تحقیق کو نہایت خوب صورت انداز سے سجایا کہ جی چاہتا ہے کہ آپ کو زندگی بھر داد دیتا رہوں۔“

آپ کا یہ مقالہ ایسا گلدستہ ہے جو صرف ایک باغ کے پھولوں سے نہیں سجایا گیا بلکہ پورے عالم کے باغوں سے اعلیٰ سے اعلیٰ پھولوں کو منتخب کر کے سجایا گیا ہے جس سے ایک طرف مجددِ اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے آپ کی روحانی وابستگی اور بے پناہ عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے تو دوسری طرف اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک عامی مولف نہیں بلکہ اپنے وقت کے ایک ممتاز محقق ہیں اور یہ سب فیضِ ماہرِ رضویاتِ محسنِ رضویتِ مکرم و معظم جناب ڈاکٹر مسعود احمد مدظلہ العالی کا ہے جن کی رہنمائی میں آپ نے ایک ایسا مقالہ لکھا جسے پڑھنے کے بعد دنیا کو کہنا پڑے گا

کم ترک الاولین للاخوین

(اظہارِ خیال، ص: ۷۲۵-۷۲۶)

x.....x.....x

”زیرِ نظر تحقیقی مقالہ کنز الایمان اور دیگر معروف اردو قرآن تراجم کا تقابلی مطالعہ میں محترم پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے سیکڑوں تراجم، بیسیوں تفاسیر اور شروع الا حدیث کی روشنی میں واضح دلائل اور مثالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ امام احمد رضا محدث بریلوی کے ترجمہ قرآن کنز الایمان بدرجہ اتم مذکورہ خصوصیات کا حامل ہے اور اسی وجہ سے دیگر اردو تراجم کے مقابلے میں اس کی اپنی انفرادیت اور امتیازی نشان ہے اور یہ ایک اعلیٰ معیار و مراتب کا حامل ہے۔“

مقالہ نگار کی جانفشانی اور دقتِ نظری کا اندازہ کتابیات کی فہرست سے لگایا جاسکتا ہے۔ اس کی چند خصوصیات یہ ہیں:

۱۔ امام احمد رضا فاضلِ بریلوی کے اردو ترجمہ قرآن کنز الایمان پر نقد و نظر کے حوالے سے PhD کی یہ پہلی تھیسس ہے۔

۲۔ قرآنی آیات، تراجم قرآن اور تفاسیر و احادیث کے حوالہ جات کا ایک عظیم ذخیرہ مہیا کیا گیا ہے جو اس موضوع پر تحریر کیے گئے کسی اور مقالہ میں نہیں ملتا۔

۳۔ ترجمہ و تفاسیر قرآن پر کام کرنے والے بعض گم نام حضرات اور ان کے قلمی کارناموں کو بھی دریافت کر کے مستقبل کے محققین کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے۔

۴۔ زبان و بیان سادہ ہے اور علمی و فنی اصطلاحات کی تسہیل کی گئی ہے۔

(پیش لفظ برائے مقالہ کنز الایمان اور معروف اردو تراجم قرآن)

علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ الرحمہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس وقت مقالے کے تین باب میرے سامنے ہیں۔ فاضلِ محقق نے ساتویں باب میں صحیح بخاری، تفسیر کبیر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر روح البیان، وغیرہ۔ بیسیوں عربی اردو تفاسیر اور اردو تراجم کا مطالعہ کیا ہے اور ان کا حوالہ دیتے ہوئے امام احمد رضا بریلوی کے ترجمہ کی اہمیت و افادیت سامنے آجائے گی۔

آٹھویں باب میں کنز الایمان کی امتیازی خصوصیات بیان کرتے

ترجمہ قرآن کنزالایمان کی اشاعت

مولانا محمد عبدالمبین نعمانی قادری ☆

لگ گئی۔ آپ نے خود اس کی اشاعت کا اہتمام کیا اور تجربے کے طور پر تاج کمپنی کو بھی دیا کہ دیگر تراجم کے ساتھ اس کو بھی فروخت کریں۔ سنی حضرات عرصہ سے پیاسے تھے ہی مارکیٹ میں کنزالایمان دیکھتے ہی ٹوٹ پڑے۔ اور دم کی دم میں اس کا ایک ایڈیشن نکل گیا۔ جس کی کافی تعداد خود تاج کمپنی کے ہاتھوں فروخت ہوئی۔ جب ترجمہ اعلیٰ حضرت نے خود اپنی اہمیت بتائی تو اب تاج کمپنی نے بھی اس کی اشاعت کا اہتمام کیا۔ اگرچہ اس کے وہابی کارپردازوں نے جل بھن کر اس میں کافی تحریفیں بھی کیں۔ افسوس کہ اس کا سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔ اگرچہ توجہ دلانے پر تاج کمپنی نے اکثر مقامات پر اصلاح کر ڈالی ہے مگر کثیر اغلاط اب بھی باقی ہیں۔ اور دوسرے ناشرین تو بالکل آنکھ بند کر کے تاج کمپنی کے محرف نسخے کا عکس لے کر اب بھی شائع کرتے جا رہے ہیں۔ یہاں ہمیں صرف یہ دکھانا ہے کہ تاج کمپنی کی اشاعت کے بعد سے بڑے پیمانے پر ترجمہ اعلیٰ حضرت کی نکاسی ہونے لگی۔ اور گھر گھر یہ ترجمہ قرآن عام ہونے لگا۔ اور اس کے بعد ہی پھر ہندوستان میں بھی اس کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے ۱۹۶۸ء میں کتب خانہ اشاعت الاسلام نئی دہلی نے (جو ایک آریہ پنجابی غیر مسلم کا کتب خانہ ہے) کنزالایمان کی اشاعت کی۔ کچھ سالوں تک تو وہ اکیلا ہی چھاپتا رہا لیکن دھیرے دھیرے اس کی کثرت اشاعت کی بھک دہلی کے دوسرے ناشرین قرآن کو بھی لگ گئی۔ پھر کیا تھا اب تو اکثر بڑے کتب خانوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ جب تک ہم اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن نہیں چھاپیں گے ترقی نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اس وقت ہندوستان میں تقریباً بیس کتب

ادھر چند سالوں سے تصنیفات اعلیٰ حضرت کی اشاعت کا جو کام وسیع پیمانے پر ہوا ہے وہ بڑا ہی خوش آئند اور مسرت بخش ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب اعلیٰ حضرت کی اکثر تصانیف زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ البتہ حواشی و تعلیقات میں اکثر ابھی منتظر طبع ہیں۔ بہت سی تصانیف کے متعدد ایڈیشن اور بعض کے تراجم بھی دوسری زبانوں میں طبع ہو چکے ہیں جس کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ البتہ سب سے زیادہ جس کی اشاعت ہوئی ہے وہ آپ کا ترجمہ قرآن ”کنزالایمان“ ہے۔ ترکی، ہندی، انگریزی، ڈچ، گجراتی، بنگالی اور سندھی زبانوں میں بھی اس کے متعدد ترجمے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے کنزالایمان کی اشاعت مطبع اہل سنت مراد آباد سے ہوئی ہے۔ سنا ہے پہلے صرف ترجمہ شائع ہوا تھا جواب تک راقم الحروف کی نظر سے نہ گزر سکا۔ پھر متعدد ایڈیشن حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کی تفسیر خزان العرفان کے ساتھ شائع ہوئے۔ البتہ تقسیم ہند اور وفات صدر الافاضل کے بعد عرصہ دراز تک اس صحیح ترین ترجمے کی اشاعت موقوف رہی جس کا الزام کسی پر نہیں۔ البتہ حالات کا تقاضا ہی کچھ ایسا تھا۔ ہاں! اس طویل وقفے کے بعد سب سے پہلے مکتبہ رضویہ کراچی کی طرف سے حضرت علامہ مفتی ظفر علی صاحب نعمانی قبلہ نے اس کی بہترین اشاعت کا اہتمام کیا۔ اس کی تقریب یوں ہوئی کہ حضرت مفتی صاحب نے تاج کمپنی کراچی والوں سے کہا آپ بہت سے تراجم قرآن چھاپتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کنزالایمان بھی چھاپیں۔ تو اس پر تاج کمپنی والوں کی طرف سے جواب ملا کہ اس کو کون خریدے گا۔ بس یہ بات حضرت مفتی صاحب کو

☆ دارالعلوم قادریہ چریاکوٹ یو۔ پی

Digitized by

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

تقریباً پچیس سال پہلے صرف تاج کمپنی نے چند سالوں میں دو لاکھ گیارہ ہزار کی تعداد بتائی ہے۔ اب تک اس کی اشاعت بشمول تاج کمپنی دیگر اداروں سے یقیناً ایک کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہوگی۔ بلکہ اس سے تجاوز بھی کر گئی ہو تو تعجب نہیں۔ یہ بھی عجب حسن اتفاق ہے کہ جب سے سعودی نجدی حکومت نے کنزالایمان پر پابندی لگائی ہے اس کی اشاعت آندھی طوفان کی طرح بڑھتی جا رہی ہے جسے دیکھ کر شاید پابندی لگوانے والوں کو بھی افسوس ہو رہا ہوگا۔ بڑی سچی بات کہی ہے مولانا کوثر نیازی نے جو عرصے تک غلط پروپیگنڈے کا شکار تھے۔ لیکن جب انہوں نے حقیقت کی نظر سے کنزالایمان کا مطالعہ کیا تو انصاف کئے بغیر نہ رہ سکے۔ اور امام احمد رضا کی بارگاہ میں ان کے ادب و احتیاط کو یوں خراج تحسین پیش کیا۔

”ادب و احتیاط کی یہی روش امام رضا کی تحریر و تقریر کے ایک ایک لفظ سے عیاں ہے۔ یہی ان کا سوز نہاں ہے جو ان کا حرز جاں ہے۔ ان کا طرہ ایمان ہے۔ ان کی آہوں کا دھواں ہے۔ حاصل کون و مکان ہے۔ برتر از این و آں ہے۔ باعثِ رشکِ قدسیاں ہے۔ راحتِ قلب عاشقاں ہے۔ سرمہ چشمِ سالکاں ہے۔ ترجمہ کنزالایمان ہے۔“

پھر چند آیات کے تراجم کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”کیا ستم ہے فرقہ پرور لوگ ”زُشدی“ کی ہفوات پر تو زبان کھولنے سے اور عالم اسلام کے قدم بقدم کوئی کارروائی کرنے میں اس لئے تامل کریں کہ کہیں آقا یان ولی نعمت ناراض نہ ہو جائیں۔ مگر امام رضا کے اس ایمان پرور ترجمہ (ترجمہ قرآن) پر پابندی لگا دیں جو عشق رسول کا خزانہ اور معارفِ اسلامی کا گنجینہ ہے۔

جنوں کا نام خرد رکھ دیا خرد کا جنوں

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

(امام احمد رضا ایک ہمہ جہت شخصیت ص ۲۲۶، مطبوعہ رضا اسلامک مشن، بنارس)

x.....x.....x

خانہ ترجمہ علیحضرت کی اشاعت میں مصروف ہیں جس کو دیکھ کر یقیناً یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب کنزالایمان کی اشاعت لاکھوں میں ہو چکی ہے۔ شمسِ اطباء حکیم محمد حسین بدر بی اے (علیگ) نے تقریباً پچیس سال پیشتر کنزالایمان کی اشاعت کا ایک جائزہ لیا تھا وہ انہیں کے قلم سے اختصار کے ساتھ ہدیہ ناظرین ہے۔

”مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے اپنے رفقاء اور احباب کی فرمائش پر قرآن حکیم کا جو ترجمہ فرمایا اس کی مثال برصغیر پاک و ہند میں نہیں ملتی۔ کلام پاک کے بیسیوں اردو تراجم چھپ چکے ہیں لیکن جو مقام و مرتبہ آپ کے ترجمہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکا۔ اس ترجمے کے بیسیوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ تاج کمپنی (لاہور/کراچی) نے اس ترجمہ کو مختلف انداز اور کئی اقسام میں کئی بار شائع کیا جس کی اشاعت لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ تفصیل کے لئے تاج کمپنی کے منیجر کا انٹرویو ملاحظہ فرمائیے۔“

”صرف چند سال پہلے علیحضرت شاہ احمد رضا خاں بریلوی کا ترجمہ مبارکہ مسمی بہ کنزالایمان فی ترجمہ القرآن کی اشاعت تاج کمپنی نے شروع کی۔ اس سے پہلے تاج اور ترجمے شائع کر چکی ہے مگر علیحضرت فاضل بریلوی کے ترجمہ مبارکہ کے بیشار تراجم کی موجودگی میں اور سب سے آخر میں شائع ہونے کے باوجود بفضلہ تعالیٰ و ببرکتہ حبیبہ علیہ التحیۃ والثناء نہایت قلیل مدت میں حیرت انگیز مقبولیت و فوقیت حاصل کی۔ ترجمہ علیحضرت کے اشاعتی سلسلہ میں نمائندہ ”رضائے مصطفیٰ“ (ماہنامہ) نے جب مفتی خلیل الرحمن نیجر تاج کمپنی سے انٹرویو لیا تو انہوں نے مختلف اقسام کے نمبروں کے لحاظ سے جو اعداد و شمار فراہم فرمائے ان کی مجموعی تعداد دو لاکھ گیارہ ہزار (۲۱۱۰۰۰) تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد متعدد قسم کے مزید ایڈیشن بھی شائع ہوئے جن کی تعداد اس سے کئی گنا بڑھ چکی ہے۔“

(سات ستارے ص ۵۰، مرکزی مجلسِ رضا لاہور ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷ء)

کنز الایمان : پس منظر اور پیش منظر

غلام مصطفیٰ رضوی ☆

تھے وہ رحم دل اور نیک بن گئے، پھر دل موم ہو گئے۔ اس کے اثرات عالم گیر تھے نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا پیغام پوری کائنات کے لیے متاثر کن ثابت ہوا۔ قرآن نے معاشرے میں انقلاب برپا کر دیا۔ شعور کو صحیح راہ دی اور علم و فن کا ذوق دلایا۔ تجربہ و مشاہدہ کی سمت مائل کیا۔ قرآن سے روشنی لے کر مسلمانوں نے سمتوں میں علم و فن کی روشنی پھیلائی اور جبینوں کے وقار کو پامال ہونے سے بچایا۔ معبود برحق کی بارگاہ میں سروں کو جھکایا۔ قوانین فطرت کا پابند بنایا۔

قوانین الہی کی اطاعت اور انسانیت کی رہبری کے لیے انبیاء کرام کی بعثت ہوئی اور پھر جب وقار آدمیت و انسانیت زوال کی انتہا کو پہنچا تو خاتم الانبیاء سید عالم رحمت کو نبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد آمد ہوئی اور یوں دین مکمل ہوا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی دین ٹھہرا:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ

”بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے“

(کنز الایمان)

قرآنی انقلاب:

قرآن مقدس کی رہنمائی ایسی جامع اور عالم گیر ہے کہ ماضی، حال و مستقبل سب اس سے فیض یاب ہیں اور ممنون کرم۔ جغرافیائی و سیاسی اور لسانی و ارضیاتی حدود و قیود قطعاً حائل نہیں اور پوری کائنات کو قرآنی ہدایات و احکام کی ضرورت ہے۔ کتاب ایسی کہ شکوک و شبہات سے بری و منزہ:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝

”وہ بلند رتبہ کتاب (قرآن) کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں

ہدایت ہے ڈر والوں کو“

(کنز الایمان)

ایک سازش:

نزول قرآن سے اسلام دشمن اور فطرت سے انحراف کرنے والے ادیان باطلہ لرز اٹھے۔ فطری دین کی تائشیں بہت جلد نہاں خانہ دل کو

کتاب حکمت قرآن مقدس کے نزول نے دین کی اکملیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی جب کہ عرب میں فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا اور اخلاقی لحاظ سے پستی میں رہ کر بھی عرب ادب کی زبان میں کلام کیا کرتے تھے اور اس قدر نازاں تھے کہ ساری دنیا کو گونگا گردانتے۔ ایسے میں قرآن مقدس کا نزول ان کے لیے ایک چیلنج ثابت ہوا اور وہ بے زبان ہو کر رہ گئے۔

ترے آگے یوں ہیں دبے لپے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جاں نہیں عرب کا معاشرہ بڑا اہتر اور ظلم سے مکمل طور پر آلودہ تھا۔ قرآن مقدس کی بنیاد پر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل فرمایا وہ ایک انقلابی اور آفاقی معاشرہ کہلایا۔ جو ظالم

☆ نوری مشن، مارگاؤں، انڈیا

Digitized by

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۚ
”بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں“

(کنز الایمان)

اور یہ اعجاز ہے قرآن کا جو کسی اور کتاب کو نہ ملا اس لیے بھی کہ جس طرح سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں قرآن بھی آخری پیغام جس کے احکام جاری و ساری رہیں گے۔ قرآن مقدس کے خلاف رچی جانے والی سازش کے دورِ رخ سامنے آئے:

(۲) داخلی

خارجی رُخ تو ساری دنیا کے سامنے کھلے طور پر ہے کہ کس طرح صیہونی سازشیں کام کر رہی ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین و بے ادبی، قرآنی اصولوں کے خلاف معاشرے کی تشکیل، اسلامی قوانین و مبادیات پر طنز و تشنیع، تمدنی حملہ، تہذیبی و ثقافتی حملہ، اسلامی مملکتوں میں سود و رشوت اور خرد برد کو رواج دینا، قرآنی احکام پر عمل سے روکنا، اسلامی مملکتوں کے معاشی وسائل پر کنٹرول، یوں ہی فلم، اخبارات، انٹرنیٹ، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مسلسل اسلام پر تنقید کی جا رہی ہے۔

برطانوی سامراج کے سازشی نکتہ ”ایک جدید قرآن کی نشر و اشاعت“ کو بہ زعم خود اس طرح عمل میں لایا گیا کہ ”فرقان الحق“ (True Furqan) کو منظر عام پر لایا گیا۔ اس کی کم زوری کھل گئی اور مسلم معاشرے نے اس خود ساختہ کتاب کو مسترد کر دیا۔ ارشاد الہی ہے:

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ

”اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے بے اللہ کے اتارے“ (کنز الایمان)

روشن کرنے لگیں۔ اسلام کی دعوت کے نتیجے میں دنیا ایک عظیم و صالح انقلاب سے دو چار ہوئی تو تمام باطل قوتیں متحد ہو کر اسلام کے مقابلے پر جٹ گئیں۔ اللہ کریم کی مدد اور قرآن کی رہنمائی نے مسلمانوں کو ناکامی سے بچائے رکھا اور ہر جا مسلمان کام یاب ہوتے گئے۔ جب دو بدو، مقابلے میں مخالفین ناکام و نامراد ہو گئے تو قرآن مقدس کے خلاف سازشیں تیار کرنے لگے، اس کے کلام الہی ہونے میں شبہات پھیلانے لگے حالانکہ پہلے ہی قرآن مقدس نے چیلنج کر رکھا تھا:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۚ

”اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت تو لے آؤ“

(کنز الایمان)

مخالفین مبہوت ہو کر رہ گئے۔ ان سے کوئی جواب بن نہ پڑا۔ انھیں پتہ تھا کہ قرآن کا جواب نہیں اور اس کے احکام شک و شبہ سے بالاتر ہیں، اس کے فیصلے غلطیوں سے مبرا ہیں۔ پھر بھی وہ اسلام سے مخالفت میں قرآن کے خلاف سرگرم رہے اور توہین کے حیلے بہانے تلاش کرتے رہے۔

۱۸ویں صدی عیسوی میں اسلام کے خلاف متحرک برطانوی سامراج نے جو خفیہ منصوبہ بنایا اس میں جو اہم نکتہ تھا اسے برٹش جاسوس ہمفرے نے اس طرح لکھا ہے: ”ضروری ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود قرآن میں کمی بیشی کر کے لوگوں کو شک میں مبتلا کیا جائے۔“ ایک اور مقام پر تحریر کرتا ہے کہ: ”قرآن میں کمی بیشی..... ایک جدید قرآن کی نشر و اشاعت۔“ ۵..... ان کی یہ سازش بار آور تو نہ ہو سکی اس لیے کہ قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے:

فتنوں کی بھیڑ:

ہیں۔ جن کے لٹریچر ایسے ہی افکار سے آلودہ ہیں کہ ایمان جاتا رہے۔ ان فرقوں کے پیش روؤں نے قرآن مقدس کے ترجمے بھی کئے جن کا مقصد قرآن کی اپنے فہم و عقیدے کے مطابق تعبیر پیش کرنا تھا۔ ان کے اکابر نے اپنی اپنی کتابوں میں عظمت و شان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گستاخی کی جرأت کی اور کتابیں بھی شائع کیں جن سے مسلمانوں میں انتشار پھیلا، اختلاف پروان چڑھا۔ انھیں علمائے حق نے رجوع و توبہ کی ترغیب دی، ان کی حرکتوں پر حکم شرع بیان کیا لیکن وہ باز نہ آئے اور اپنے فرنگی آقاؤں کی خوش نودی کے اور دنیوی فائدے کے لیے اپنی ایمان سوز عبارات کی تاویلیں گڑھتے رہے۔

فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی
جو مسلمانوں کو سلاطین کا پرستار کرے

دیوبند کے ایک ذمہ دار عالم مولوی عامر عثمانی نے اپنے اکابر کی کتابوں میں متنازعہ عبارتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس طرح کا ریمارک دیا ہے جو لائق غور ہے: ”ہمارے نزدیک جان چھڑانے کی ایک ہی راہ ہے یہ کہ یا تو تقویۃ الایمان اور فتاویٰ رشیدیہ، فتاویٰ امدادیہ اور ہشتی زیور اور حفظ الایمان جیسی کتابوں کو چوراہا پر رکھ کر آگ دے دی جائے اور صاف اعلان کر دیا جائے کہ ان کے مندرجات قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔“ ۹

دیوبند کے اکابر نے قرآن مقدس کے جو ترجمے کیے ان میں بھی اپنے مذموم عقائد کو ملایا یوں عقیدہ ایمان کو پراگندہ کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری رقم طراز ہیں: ”یوں تو قرآن کریم کا کتنے ہی علما نے اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے جن میں سے مولوی محمود حسن دیوبندی (المتوفی ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء)، مولوی اشرف علی تھانوی (المتوفی ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء)، مولوی فتح محمد

یہود و نصاریٰ نے جان لیا کہ ہم اسلام کے مقابلے میں کوئی سازش بناتے ہیں، کوئی چال چلتے ہیں تو مسلمان اسے ناکام کر دیتے ہیں اور ان کا بھرم کھل جاتا ہے۔ پھر منصوبہ بند طریقہ یہ اپنایا کہ جو ظاہر مسلمان رہیں وہ ہمارے کام انجام دیں۔ اسلاف کی راہ چھوڑ بیٹھنے اور دینی اصولوں سے انحراف کرنے والے ایسے مسلم نما افراد کے بارے میں جسٹس پیر محمد کرم شاہ ازہری تحریر فرماتے ہیں:

”بعض نوجوانوں کو جن میں حکمت کی متانت کم اور جوش و خروش زیادہ ہوتا ہے انگریز نے اپنے دام فریب میں آسانی سے اسیر کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک ایسی کھیپ تیار ہو گئی جن کے قلب و نظر کو اغیار کی عشوہ طرازیوں نے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ برملا اسلامی تعلیمات کا استخفاف کرنے لگے۔ دین کے اصول، دین کے مسلمات کا انکار ان کے لیے قطعاً کوئی اہم بات نہ رہی، انھیں اپنی اسلامی تمدن سے بھی گھن آنے لگی۔“ ۱۰

اس وجہ سے کہ یہ کوئی بات کہیں گے تو نوعیت مسلمان کی سی ہوگی اور بات انگریز کی۔ اس تناظر میں جب ہم برصغیر میں انگریزی اقتدار کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب انگریزوں نے یہاں قبضہ جمایا تو سب سے شدید مخالفت مسلمانوں نے کی اور جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کا معرکہ پیش آیا۔ جس میں اصل کردار علمائے حق نے ادا کیا۔ پھر ایسے علما خریدے گئے جنہوں نے بارگاہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اہانت و گستاخی کی جسارت کی، ان کی پس پشت مادی منفعت و آسائش کا فرما تھی۔ قرآن تو بدلنے سے رہے پھر ایسی من گڑھت تفسیریں منظر عام پر لائی گئیں کہ عقیدے کی دنیا بھر ہو کر رہ جائے اور فکر مجروح۔ اس سلسلے میں وہابیت، دیوبندیت، غیر مقلدیت، نیچریت، قادیانیت وغیرہ نو پیدا فرتے قابل ذکر

اور بلاِ خروہی سب کچھ ہوا جوان کے مولیٰ نے چاہا، بے شک مع
ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر“ ۱۱
ہند میں عہد اکبری میں جو الحاد نے سرا بھارا تھا اور مشیت نے مجدد
الف ثانی کو بھیجا تھا ایسے ہی ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد رونما ہوا۔
اگر مجدد اسلام امام احمد رضا محدث بریلوی شعارِ مشرکین اور باطل
تحریکات کا سد باب نہ فرماتے تو شاید ایمانی حیات و رفق الحادو بے دینی
اور مراسم شرک کی نذر ہو کر رہ جاتی۔ علامہ ارشد القادری تحریر فرماتے ہیں:

”تاریخ شاہد ہے کہ وقت کا بڑے سے بڑا فتنہ، چاہے اپنے
چہرے پر کتنا ہی خوب صورت نقاب ڈال کر سامنے آیا ہو اعلیٰ حضرت
کے قلم کی ضرب سے پاش پاش ہو کر رہ گیا۔ باطل کی آمیزش سے
اسلام کو پاک کرنے کے لیے انھیں چوکھی لڑائی لڑنی پڑی۔ فتنہ چاہے
اندر کا ہو یا باہر کا ان کے قلم کی تلوار یکساں طور پر سب کے خلاف نبرد
آزما رہی۔ عملِ تطہیر کی اس مہم کے پیچھے نہ کسی حکومت کی سرپرستی تھی نہ
کسی دولت مند کی منت پذیری۔“ ۱۲

ایک ایمان افروز بہار آئی۔ ڈالیاں جھولنے لگیں۔ شاخیں
جھوننے لگیں۔ ایمان کے گلستاں میں تازہ پھول کھلنے لگے۔ بلبلیں
چپکنے لگیں۔ قمریاں نغمہ ریز ہو گئیں۔ امام احمد رضا نے ایک انقلاب برپا
کر دیا۔ صالح اور ایمان افروز انقلاب، باطل سوز انقلاب کہ ہر طرف
چاندنی پھیل گئی بقول علامہ بدر القادری مصباحی۔

خونِ دل سے جس نے بزمِ دیں کو بخشی روشنی
ہند میں چاروں طرف ہے اُس کے رُخ کی چاندنی
روشنی ہی روشنی
تازگی ہی تازگی
عشق کی تابندگی
زندگی ہی زندگی

جائندھری، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اور جناب ابوالاعلیٰ مودودی کے تراجم
پاک و ہند میں آج کل بڑی آب و تاب سے شائع ہو رہے ہیں اور ان
حضرات کو کلامِ الہی کی ترجمانی کے علم بردار منوانے کی بھرپور سعی کی
جاتی رہی ہے لیکن انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو ان حضرات نے
اپنے اپنے مخصوص خیالات کو ترجمے کی آڑ میں قرآن کریم سے ثابت
کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔“ ۱۳

طلوعِ سحر:

خائف و لرزاں ہوا تجھ سے ہر اک باطل پرست
تیرے علم و فضل کی ہے کیا ہی یہ روشن دلیل
یہ بھی خدائی اہتمام تھا کہ انیسویں اور بیسویں صدی میں وجود میں
آنے والے فتنوں کے سد باب کے لیے ۱۸۵۶ء میں شہرِ بریلی میں
مجدد اسلام امام احمد رضا قادری برکاتی محدث بریلوی
(م ۱۳۴۰ھ / ۱۹۲۱ء) کی ولادت ہوتی ہے۔

ایک طرف فتنوں کی بھیڑ تھی اور ہر ایک اسلام کے تصرّیغ میں
شکاف ڈالنا چاہتا تھا۔ اسلاف کی راہوں کو چھوڑ کر نئے نئے راستے تراش
لیے گئے تھے اس وقت ان فتنوں کے دامِ فریب سے امتِ مسلمہ کو بچانے
کے لیے امام احمد رضا کی ذاتِ میدانِ عمل میں آئی۔ جس طرح فاسد
انقلابات کا آپ نے مقابلہ کیا اور حق کے چہرے پر غبار نہ آنے دیا اس
بارے میں پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد (م ۲۰۰۸ء) لکھتے ہیں:

”امام احمد رضا متقدمین اہل سنت و جماعت کے مسلک پر قائم تھے
اور اس استقامت کے ساتھ کہ زمانہ کا کوئی انقلاب ان کو متاثر نہ کر سکا
حالانکہ ان کے معاصرین میں اکثر زمانے کی رو میں بہہ گئے اور تاریخی
عمل کی زد میں آ گئے مگر امام احمد رضا نے اپنی بے پناہ ہمت و استقامت
اور حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت سے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا، زمانے
سے ٹکری، اسلام کی خاطر اپنی جان و مال اور ناموس و شہرت کو داؤ پر لگا دیا

کنز الایمان کی جواہر پاشی:

”کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن“ جسے امام احمد رضا نے ۱۳۳۰ھ میں مکمل فرمایا قلیل مدت میں مقبولیت و شہرت کی بلندیوں پر فائز ہو گیا۔ اور ایمان سے لبریز دلوں میں بس بس گیا۔ مومنوں کی نگاہوں کا نور اور دل کا سرور بن گیا۔ جس میں ادبی و فنی نیز شرعی لوازمات کی پاس داری کے ساتھ ساتھ حفظ مراتب کا بھی اہتمام ہے۔ ملک شیر محمد خاں لکھتے ہیں:

”اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خاں بریلوی برصغیر پاک و ہند کے وہ عظیم ترین مترجم ہیں جنہوں نے انتہائی کد و کاوش سے قرآن حکیم کا ایسا ترجمہ پیش کیا ہے جس میں روح قرآن کی حقیقی جھلک موجود ہے۔ مقام حیرت و استعجاب ہے کہ یہ ترجمہ لفظی ہے اور با محاورہ بھی اس طرح گویا لفظ اور محاورہ کا حسین ترین امتزاج آپ کے ترجمہ کی بہت بڑی خوبی ہے۔ پھر انہوں نے ترجمہ کے سلسلے میں بالخصوص یہ التزام بھی کیا ہے کہ ترجمہ لغت کے مطابق ہو اور الفاظ کے متعدد معانی میں سے ایسے معانی کا انتخاب کیا جائے جو آیات کے سیاق و سباق کے اعتبار سے موزوں ترین ہوں۔ اس ترجمہ سے قرآنی حقائق و معارف کے وہ اسرار و معارف منکشف ہوتے ہیں جو عام طور پر دیگر تراجم سے واضح نہیں ہوتے۔ یہ ترجمہ سلیس، گنگھتہ اور رواں ہونے کے ساتھ ساتھ روح قرآن اور عربیت کے بہت قریب ہے۔ ان کے ترجمہ کی ایک نمایاں ترین خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے ہر مقام پر انبیاء علیہم السلام کے ادب و احترام اور عزت و عصمت کو بہ طور خاص ملحوظ رکھا ہے۔“ ۱۵

کنز الایمان اگرچہ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کو املا کروایا گیا لیکن ظاہری اہتمام کے بغیر فی البدیہہ وجود میں آنے والا یہ ترجمہ خصوصیات و محاسن کا حامل ہے اس لیے بھی کہ اس ترجمہ کی زمانے کو

خوشبوئے ایمان لیے آئی نسیم آگئی

عشقِ سرور کی شمیم جاں فزا

یوں چلی، مَر جھائے غنچے کھل گئے

قافلے صحراؤں میں بھٹکے ہوئے

گنبدِ خضرئی کے رخ پر چل پڑے ۱۳

چوں کہ اس دور میں قلم کا زور تھا۔ اسی کے ذریعے عقیدے کی عمارت میں نقب زنی کی گئی تھی تو امام احمد رضا نے قلم کے ذریعے احیاء تجدید دین کا فریضہ انجام دیا۔ ملک شیر محمد خاں لکھتے ہیں:

”اس وقت اعلیٰ حضرت بریلوی کے علم و دانش نے زبان و قلم کے ہتھیاروں سے تجدید کی فتنہ انگیز تحریک کے خلاف صف آرائی کی اور تاریخ آج تک شہادت دے رہی ہے کہ اس منہ زور تحریک نے علم کے اسی بحرِ زخار کے سامنے دم توڑ دیا۔ وہ معارفِ قلب و روح کے ساتھ ساتھ علومِ عقلی و نقلی میں بے مثال مہارت کے حامل تھے۔ مسلمانانِ پاک و ہند کے سوادِ اعظم کو ۱۸۵ء میں مولانا فضل حق خیر آبادی اور دیگر علمائے اہل سنت کے فتویٰ جہاد کے بعد آپ ہی کی تحریک عرفان رسالت نے مجتمع کیا تھا۔“ ۱۳

امام احمد رضا نے یہود و نصاریٰ کی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ مشرکین کے شعار کا رد کیا۔ تہذیبی و تمدنی حملوں کا جواب دیا۔ اور اسلامی معاشرے کے قیام کو یقینی بنایا۔ ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب لگانے والے مولوی قاسم نانوتوی اور مرزا غلام احمد قادیانی کو دندان شکن جواب دیا۔ قرآن مقدس کی من مانی تفسیریں کرنے والوں پر قدغن لگایا اور تفہیم قرآن کے سلسلے میں رہنمائی کی اس رخ سے ”کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن“ (۱۳۳۰ھ) ایک شاہ کار ہے جس سے ایمان کی کھیتی سیراب ہوتی ہے اور عقیدے کے گلشن میں بہار آجاتی ہے۔

”قرآن مجید کے یوں تو اردو میں بہت سے ترجمے منظر عام پر آچکے ہیں لیکن کنز الایمان کے نام سے ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۱ء میں جو ترجمہ امام احمد رضا خاں بریلوی نے کیا اس کا جواب نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اردو میں کلام الہی کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ ترجمہ ایک جانب تفاسیر معتبرہ کے عین مطابق ہے تو دوسری جانب اردو ادب کی جان، عظمت خداوندی و شان مصطفویٰ کا نگہبان اور حفظ مراتب کا پاسبان ہے۔ واقعی یہ ترجمہ کنز الایمان یعنی ایمان کا خزانہ ہے اسی لیے تو راقم الحروف نے لکھا ہے۔

ترجمہ قرآن کا لکھا کنز ایمان کر دیا
اے مفسر! واقفِ رمز خدا پابندہ باد“

خصوصیات کی ایک جھلک:

مولانا بدرالدین احمد قادری رضوی تحریر فرماتے ہیں: ”دور حاضر میں اردو کے شائع شدہ ترجموں میں صرف ایک ترجمہ کنز الایمان ہے جو قرآن کا صحیح ترجمان ہونے کے ساتھ.....

﴿۱﴾ تفاسیر معتبرہ قدیمہ کے مطابق ہے۔

﴿۲﴾ اہل تقویٰ کے مسلک اسلام کا عکاس ہے۔

﴿۳﴾ اصحاب تاویل کے مذہب سالم کا مؤید ہے۔

﴿۴﴾ زبان کی روانی اور سلاست میں بے مثل ہے۔

﴿۵﴾ عوامی لغات و بازاری بولی سے یکسر پاک ہے۔

﴿۶﴾ قرآن حکیم کے اصل منشا و مراد کو بتاتا ہے۔

﴿۷﴾ آیات ربانی کے انداز خطاب کو روشناس کرواتا ہے۔

﴿۸﴾ قرآن کے مخصوص محاوروں کی نشان دہی کرتا ہے۔

﴿۹﴾ قادر مطلق کی ردائے عزت و جلال میں نقص و عیب کا دھبا لگانے

والوں کے لیے شمشیر براں ہے۔

﴿۱۰﴾ حضرات انبیاء کی عظمت و حرمت کا محافظ و نگہبان ہے۔

ضرورت تھی۔ ترجمہ جس نے فرمایا اور جس ذات نے اسے قلم بند کیا دونوں کو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے وافر حصہ عطا ہوا تھا۔ دونوں نے اپنی اپنی زندگی اسلام کی اشاعت اور قرآنی احکام کی ترویج میں گزاری۔ امام احمد رضا نے شریعت کو ہی مقدم رکھا..... شریعت سے جدا راہ تلاش کرنے والوں کی خبر لی..... قرآنی احکام سے منھ موڑ جانے والوں کا محاسبہ کیا..... وہ عملی زندگی میں قرآنی احکام کی جھلک دیکھنا چاہتے تھے..... اس لیے کہ جو قرآن سے قریب ہو جائے گا وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ سے قریب ہو جائے گا..... اور اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرماں برداری کا پیکر بن جائے گا..... قرآن مقدس کے معنی و مفہوم کی گہرائی و گیرائی اور اس کی اہمیت نیز اس کے جواہر کی شان سے متعلق امام شرف الدین بصری (۶۹۴ھ) فرماتے ہیں۔

لَهَا مَعَانٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِي مَدَدٍ
وَفَوْقِ جَوْهَرِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْقِيمِ

ترجمہ:

ان کے معانی کثرت اور زیادتی میں سمندر کی لہروں کی طرح ہیں اور حسن و جمال اور قدر و قیمت میں دریا کے موتیوں سے بڑھ کر ہیں۔ ۱۶

کنز الایمان بے شک ایمان کا خزانہ ہے..... دوسروں نے متاع ایمانی کی تباہی کا سامان کیا..... قرآن مقدس کے ترجمے کی آڑ میں ایمان کی کھیتی کو بخر کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ ہونے دیا..... جب کہ ”کنز الایمان“ قرآن کی ترجمانی میں نمایاں رہا..... یہ ایمان کے جوہر تقسیم کرتا رہا..... خوش عقیدگی کی قلمیں لگاتا رہا..... ایمان کی جوت جگاتا رہا..... فکر کو مہکا تا رہا..... مشام جاں کو معطر کرتا رہا..... علامہ عبدالحکیم خاں اختر شاہ جہاں پوری نے سچ فرمایا:

کنز الایمان فی ترجمہ القرآن کی پہلی اشاعت ”نبی پر پس“ مراد آباد میں ہوئی۔ دوسری اشاعت ”اہل سنت برقی پر پس“ مراد آباد میں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی (م ۱۹۳۸ء) کے تفسیری حواشی ”خزائن العرفان“ کے ساتھ ہوئی۔ پھر جب طلب بڑھتی گئی اشاعت کا دائرہ پھیلتا گیا۔ اس کی شہرت برصغیر سے نکل کر اکناف عالم میں پھیل گئی۔ ایسی مقبولیت نصیب ہوئی کہ اردو زبان میں کسی اور ترجمہ قرآن کو نہیں ملی جس سے مخالفین کے حواس جاتے رہے اور وہ بجائے اس سے استفادہ کے اس کی مخالفت پر اتر آئے پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد لکھتے ہیں:

”امام احمد رضا کا ترجمہ قرآن ”کنز الایمان“ جب لاکھوں کی تعداد میں مشرق و مغرب میں پھیلنے لگا تو بڑی تشویش ہوئی، یہ کوشش کی گئی الزام تراشیوں کا سہارا لے کر کم از کم عرب ملکوں میں اس پر پابندی لگوا دی جائے اور بالآخر پابندی لگا دی گئی..... جب کہ ایسے مترجمین کے ترجموں پر پابندی نہ لگی جو قرآن کی اداؤں کے رازدار نہیں..... جو ترجمے کے مزاج سے واقف نہیں۔“ ۲۱

پھر عرب میں بھی اس کی عظمتوں کے گن گائے جانے لگے۔ نگاہوں سے پردے اٹھنے لگے۔ صداقت شعار اس کی طرف مائل ہونے لگے اور مطلع صاف نظر آنے لگا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نے سچی اور دل لگتی بات کہی: ”مطالعہ و مشاہدہ نیک و بد اور خیر و شر کی پہچان کا بہترین ذریعہ ہے۔ پروپیگنڈے سے کچھ وقت کے لیے خیر کو شر اور نیک کو بد بنا کر پیش کیا جاسکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں..... مطالعہ کے بعد جب جہل و لاعلمی کے پردے اٹھتے ہیں تو مطلع صاف نظر آنے لگتا ہے۔“ ۲۲..... اور ایمان کے خزانے تقسیم ہونے لگے..... اس ترجمے کے مختلف زبان میں ترجمے ہونے لگے۔ راقم نے اپنے ایک مقالے میں ایسے ۹ تراجم کا ذکر کیا ہے جن میں

﴿۱﴾ علامہ مسلمین کے لیے باحاورہ اردو میں سادہ ترجمہ ہے، ﴿۲﴾ لیکن علماء و مشائخ کے لیے حقائق و معارف کا امنڈنا سمندر ہے۔ ۱۸ کنز الایمان کی جامعیت کے حوالے سے علامہ ٹمس بریلوی (م ۱۹۹۷ء) کے ملفوظات میں ایک نفیس نکتہ نظر سے گزرا جسے بہ طور مثال یہاں درج کرتا ہوں، جامع ملفوظات پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری فرماتے ہیں:

” (علامہ ٹمس بریلوی نے) احقر سے سوال کیا: قادری صاحب! یہ بتائیے کہ قرآن میں سفر معراج میں جانے کا ذکر تو سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں موجود ہے واپسی کا ذکر کس آیت میں ہے؟ فقیر کو فوری ذہن میں نہیں آیا۔ پھر خود ہی فرمایا کہ: قربان جائیے اعلیٰ حضرت پر اور ان کے فہم قرآن پر آپ نے سورۃ النجم کی پہلی آیت کریمہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ”اس پیارے چمکتے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے“ کا جو ترجمہ کیا ہے وہ اردو زبان کے تراجم میں بالکل منفرد ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ کیا ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفر معراج سے واپسی کا اس طرح ثبوت پیش کر دیا ہے کہ داد دیے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔“ ۱۹

ڈاکٹر صابر سنہلی نے اپنے ایک تحقیقی و علمی مقالہ میں کنز الایمان کی ادبی نقطہ نظر سے ۸ خصوصیات بیان کی ہیں:

(۱) آیات کے تراجم میں ربط باہمی (۲) روانی

(۳) سلاست (۴) اردو کا روزمرہ

(۵) اللہ (تعالیٰ) اور رسول (ﷺ) کے مراتب کا لحاظ (۶) احتیاط

(۷) سوقیانہ اور بازاری الفاظ سے اجتناب (۸) سہل ممتنع ۲۰

ہمہ گیر اثرات اور مقبولیت:

از طفیل سرور ہر دو جہاں ﷺ

کنز ایمان در جہاں مشہور شد

چلنے والا تحقیقی ادارہ ”مجمع البحوث الاسلامیہ“ قاہرہ مصر نے کنز الایمان کو تحقیق کے بعد اردو زبان کا معتبر و مستند ترجمہ قرآن قرار دیا اس سلسلے میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی کوششیں شامل ہیں۔ ازہر سے معرکہ آرا ترجمہ کے متعلق سند کے اجرا کی خبر درج ذیل عربی اخبارات میں شائع ہوئی جن کے عکس راقم کے پاس محفوظ ہیں:

(۱) صوت الازھر قاہرہ مصر، ۱۲ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ

(۲) الجمهوریۃ ۲۸ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ

(۳) الازھر ربیع الاول ۱۴۲۱ھ

آخر الذکر نے تفصیلی خبر دی علاوہ ازیں انگریزی و فرانسیسی میں شائع ہونے والے اخبار ”الدعوة“ نے ۲۶ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ کے شمارے میں خبر دی۔

حزم و احتیاط:

قرآن مقدس کی ترجمانی سعادت کی بات ہے لیکن یہ بڑی احتیاط کی راہ ہے۔ یہاں صرف علم ہی کافی نہیں بلکہ شعور و فکر پر خشیت و خوف الہی کا ہونا بھی ضروری ہے اور دل میں احترام و محبت کا جلوہ بھی۔ علم کے ساتھ ساتھ وہ ترجمہ نگاری کے تمام اصول و ضوابط سے پوری طرح باخبر ہو، علامہ عبدالحکیم شرف قادری (م ۱۴۲۸ھ / ۲۰۰۷ء) رقم طراز ہیں:

﴿۱﴾ مترجم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہے اس زبان اور عربی لغت کے معانی و ضعیہ سے آگاہ ہو، اسے معلوم ہو کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے؟

﴿۲﴾ اسے دونوں زبانوں کے اسالیب اور خصوصیات کا بھی پتا ہو۔

﴿۳﴾ کسی آیت کے متعدد مطالب ہوں تو ان میں سے رائج مطلب کو اختیار کرے۔

﴿۴﴾ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کو پیش نظر رکھے اور ترجمہ میں کوئی

ایسا لفظ نہ لائے جو بارگاہ الہی کے شایان شان نہ ہو۔ ۲۳

اکثر مطبوعہ ہیں ان میں انگریزی، بنگلہ، ڈچ، ترکی، ہندی، کرول، گجراتی، بروہی، پشتو، اور سندھی ترجمے شامل ہیں۔ کتب و مقالات بھی اس کثرت سے لکھے گئے کہ راقم نے اجمالی فہرست تیار کی تو تعداد ۶۰ سے بڑھ گئی جب کہ جن کا علم نہیں وہ سوا ہیں اور یہ ۲۰۰۵ء کی بات ہے اس کے بعد بھی کئی اہم کام ہوئے ہیں۔ مولانا محمد عبدالمبین نعمانی تحریر فرماتے ہیں:

”ناشرین قرآن کا فیصلہ ہے کہ آج کنز الایمان جس کثرت سے پھیل رہا ہے اور جس عقیدت سے پڑھا جا رہا ہے دوسرے تمام اردو تراجم اس سے بہت پیچھے ہیں اس کی مقبولیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اب تک انگریزی، ہندی، بنگالی، گجراتی، پنجابی، سندھی، بلوچی، ڈچ وغیرہ متعدد زبانوں میں اسے منتقل کیا جا چکا ہے اور بہت ساری زبانوں میں اس کو منتقل کرنے پر کام جاری ہے۔“ ۲۳

ڈاکٹر صابر سنہلی نے ”ترجمہ کنز الایمان کالسانی جائزہ“ کے زیر عنوان ایک تفصیلی مقالہ قلم بند کیا ہے۔ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری نے پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد کی نگرانی میں ”کنز الایمان اور معروف قرآنی تراجم“ کے عنوان سے مقالہ لکھ کر ۱۹۹۳ء میں کراچی یونیورسٹی کراچی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔

کنز الایمان میں کشش ہے۔ جو ہر چمکتا ہے لیکن حالات کی گرد کی جب تہہ اسے دھندلا دیتی ہے حسن کی کشش کم ہو جاتی ہے لیکن یہ وہ خزانہ ہے جس کی چمک دمک میں نشیب نظر نہیں آتا، سچ ہے وہ شمع کیا بجھے گی جسے خدا تعالیٰ نے روشن فرمایا ہے، کنز الایمان؛ قرآن مقدس سے روشن ہوا اور ایسا کہ جہاں بھر میں مشہور ہو گیا۔ اہل علم کی نگاہوں کا نور بن گیا۔ انہوں کی کیا بات بیگانے بھی اس کی عظمت کے معترف ہیں راقم نے اس کے مظاہر خود دیکھے۔

چند سال گزرے کہ شیخ الازہر دکتور محمد سید طحاوی کی سرپرستی میں

”غلطی“ کا انتساب کیا جب کہ آخرا لڈ کرنے ”نافرمانی“ اور ”گمراہی“ کا۔ اور یہ عصمت انبیاء کے موافق اور شایان شان نہیں جب کہ امام احمد رضا نے جو ترجمہ کیا اس میں ترجمہ کے قواعد کا اہتمام بھی ہے اور عصمت انبیاء کا پاس بھی:

”اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی“ (کنز الایمان) اختتامیہ:

اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا کو مقبولیت عطا کی۔ آپ کے ترجمہ قرآن کو مقبولیت عطا کی۔ ایسی مقبولیت کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ امام احمد رضا ایسے مقبول تھے کہ حرمین کے اکابر علماء تعظیم بجالاتے، مدح میں زبان تر رہتی۔ مکہ معظمہ کے جلیل القدر عالم مولانا عبداللہ الحق آبادی کے تلمیذ مولانا محمد کریم الفتاحی (مدینہ منورہ) فرماتے ہیں:

”میں ساہلہ سال سے مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہوں ہندوستان سے ہزاروں انسان آتے ہیں ان میں اہل اصلاح، اہل تقویٰ سب ہوتے ہیں انھیں دیکھا ہے کہ وہ بلد مبارکہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں کوئی ان کی طرف دھیان نہیں کرتا لیکن آپ کی مقبولیت کی عجیب شان دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء، عظماء آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں اور تعظیم بجالانے میں جلدی کر رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے وہ بڑے فضل والا ہے۔“ ۲۸

جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے امام احمد رضا کی خدمات سے آشنائی بڑھتی جا رہی ہے اور تطہیر فکر کا عمل برابر جاری ہے اور کنز الایمان کی عظمت و شہرت کے نقوش گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اس خزانے کی چمک دمک سے نگاہیں خیرہ ہوئی جاتی ہیں اور باطن بھی روشن، لاریب:

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کردہ اصولوں کے پیش نظر دو مثالیں درج کر دی جائیں۔ پہلی عظمت الہی عزوجل سے متعلق ہے اور دوسری عظمت سیدنا آدم علیہ السلام سے متعلق۔

پہلی مثال:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ

”البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا“ (ترجمہ از مولوی محمود حسن دیوبندی)

اللہ تعالیٰ کی طرف دغا کی نسبت کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے:

”بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی انھیں غافل کر کے مارے گا“ (کنز الایمان)

منافقین اللہ تعالیٰ کو دغا نہیں دے سکتے کیوں کہ وہ تو عالم الغیب و الشہادۃ ہے، وہ ہر ظاہر اور مخفی امر کو جانتا ہے، اسے کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہاں منافقین دھوکہ دینے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ انھیں اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی، وَهُوَ خَادِعُهُمْ کا کتنا عمدہ اور صحیح ترجمہ ہے کہ: ”وہی انھیں غافل کر کے مارے گا۔“ ۲۶

دوسری مثال:

عصمت انبیاء کا تقاضا ہے کہ ان کا ادب و احترام بجالایا جائے، آیت مبارکہ: وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۚ کے دو ترجمے دیکھیں پھر کنز الایمان کا ایمان افروز ترجمہ، ترجمہ مولوی اشرف علی تھانوی:

”اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا غلطی میں پڑ گئے“

ترجمہ مولوی عاشق الہی میرٹھی:

”اور آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی پس گمراہ ہوئے“

اول الذکر نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے ”قصور“ اور

﴿حوالہ جات﴾

- القادری مبارک پور ۲۰۰۵ء، ص ۳۱۱
- ۱..... عبدالحکیم خاں اختر شاہ جہاں پوری، علامہ،
خصائص کنز الایمان، مشمولہ ماہنامہ قاری دہلی، مئی ۱۹۹۰ء، ص ۴۹
- ۱۸..... بدرالدین احمد قادری، علامہ، سوانح اعلیٰ حضرت،
رضا اکیڈمی ممبئی ۲۰۰۲ء، ص ۳۶۶
- ۱۹..... مجید اللہ قادری، ڈاکٹر، ملفوظات شمس، ادارہ
تحقیقات امام احمد رضا کراچی ۲۰۰۳ء، ص ۶۴-۶۵
- ۲۰..... صابر سنہلی، ڈاکٹر، سہ ماہی افکار رضا ممبئی، جولائی
نومبر ۲۰۰۰ء، ص ۱۶
- ۲۱..... محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر، مقدمہ البریلویہ کا
تحقیقی و تنقیدی مطالعہ، رضا اسلامک فاؤنڈیشن بیوٹھی، ص ۱۴-۱۵
- ۲۲..... محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر، آئینہ رضویات، مرتبہ
محمد عبدالستار طاہر، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی ۲۰۰۳ء، ص ۶۱
- ۲۳..... محمد عبدالحسین نعمانی قادری، مولانا، خاتمۃ الطبع،
مشمولہ کنز الایمان، رضا اکیڈمی ممبئی، ص ۹۹۱
- ۲۴..... محمد عبدالحکیم شرف قادری، علامہ، مقالات رضویہ،
المجمع المصباحی مبارک پور ۲۰۰۰ء، ص ۲۹
- ۲۵..... سورۃ النساء: ۱۴۲
- ۲۶..... محمد عبدالحکیم شرف قادری، علامہ، مقالات رضویہ،
المجمع المصباحی مبارک پور ۲۰۰۰ء، ص ۲۹
- ۲۷..... سورۃ طہ: ۱۲۱
- ۲۸..... احمد رضا خاں، امام، الاجازات المہیئۃ لعلماء
بکتۃ والمدینۃ، مشمولہ رسائل رضویہ، مترجم محمد احسان الحق رضوی،
مولانا، ادارہ اشاعت تصنیفات رضا بریلی، ص ۱۰۳
- ۱..... سورۃ آل عمران: ۱۹
- ۲..... سورۃ البقرۃ: ۲
- ۳..... سورۃ البقرۃ: ۲۳
- ۴..... ہفرے کے اعترافات، رضوی کتاب گھر دہلی، ص ۱۱۶
- ۵..... مرجع سابق: ۱۳۰
- ۶..... سورۃ الحج: ۹
- ۷..... سورۃ یونس: ۳۷
- ۸..... پیر محمد کرم شاہ ازہری، مولانا، ماہنامہ ضیاء حرم
لاہور، دسمبر ۱۹۸۱ء، ص ۵۸
- ۹..... ارشد القادری، علامہ، زلزلہ، مکتبہ جام نور دہلی
(تبصرہ بر زلزلہ از مولوی عامر عثمانی) ص ۲۳
- ۱۰..... عبدالحکیم خاں اختر شاہ جہاں پوری، علامہ، سیرت
امام احمد رضا، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کشمیر ۲۰۰۷ء، ص ۱۰
- ۱۱..... محمد مسعود احمد، پروفیسر ڈاکٹر، امام احمد رضا اور عالم
اسلام، ادارہ مسعودیہ کراچی ۲۰۰۰ء، ص ۳۶
- ۱۲..... ارشد القادری، علامہ، تقدیم سوانح اعلیٰ حضرت،
رضا اکیڈمی ممبئی ۲۰۰۲ء، ص ۱۳
- ۱۳..... بدر القادری، مولانا، امام احمد رضا کون؟ مشمولہ
یادگار رضا سالنامہ ۲۰۰۵ء، رضا اکیڈمی ممبئی، ص ۱۱۸-۱۱۹
- ۱۴..... ملک شیر محمد خاں، محاسن کنز الایمان، کنز الایمان
سوسائٹی آزاد کشمیر ۲۰۰۴ء، ص ۱۷
- ۱۵..... مرجع سابق، ص ۲۲
- ۱۶..... نقیس احمد مصباحی، مولانا، کشف بردہ، المجمع

x.....x.....x

کنز الایمان کا ادبی و لسانی جائزہ

☆ ڈاکٹر عبدالنعیم عزیزی

بھی اوروں کی طرح صرف لفظی و لغوی ترجمہ سے کام نہیں چلایا ہے بلکہ صاحب مَایَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے مقام عالی شان کو ہر جگہ ملحوظ رکھا ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو دیگر تراجم میں بالکل ناپید ہے۔“

(مضمون: کنز الایمان اہل حدیث کی نظر میں، مشمولہ معارف رضا کراچی ۱۹۸۳ء، ص ۹۰ تا ۱۰۰)

(۲) جماعت اسلامی ہند کا ترجمان ماہ نامہ

الحسنات رام پور:

”فقہ میں جدالمتار اور فتاویٰ رضویہ کے علاوہ ایک اور علمی کارنامہ ترجمہ قرآن مجید ہے جو ۱۳۳۰ھ میں ”کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن“ کے نام سے منظر عام پر آیا اور جس کے حواشی ”خزائن العرفان فی تفسیر القرآن“ کے نام سے مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے تحریر فرمائے۔ یہ ترجمہ اس حیثیت سے ممتاز نظر آتا ہے کہ جن چند آیات قرآنی کے ترجمہ میں ذرا سی بے احتیاطی سے حق جل مجدہ اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی کا شائبہ نظر آتا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں نے ان کے بارے میں خاص احتیاط برتی ہے۔“

(شخصیات نمبر، سال نامہ ۱۹۷۹ء، ص ۵۴-۵۵)

ماہ نامہ ”معارف“ اعظم گڑھ اور مولانا ماہر القادری نے بھی ”کنز الایمان“ کو سراہا ہے۔ بہ خوف طوالت زیادہ حوالے نہیں

دیے گئے۔

مجدد اسلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے اردو ترجمہ قرآن ”کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن“ سے قبل متعدد مترجمین کے تراجم شائع ہو چکے تھے۔ جیسے:

شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، ڈپٹی نذیر احمد، سرسید احمد خاں، عاشق الہی میرٹھی، مولوی فتح محمد جالندھری، نواب وحید الزماں، عبداللہ چکڑالوی اور مولوی اشرف علی تھانوی وغیرہ کے تراجم قرآن۔

اور اعلیٰ حضرت کے بعد کے مترجمین ہیں:

ابوالکلام آزاد، ابوالاعلیٰ مودودی، عبدالماجد ریابادی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن معروف بہ ”کنز الایمان“ ۱۳۳۰ھ میں مکمل ہوا۔ وہ بھی کتب تفسیر و لغت کو دیکھے بغیر بہ ذریعہ املانی البدیہہ برجستہ اور پھر جب اس ترجمہ کا کتب تفسیر سے تقابل کیا جاتا تو تفاسیر معتبرہ کے بالکل مطابق پایا جاتا۔

”کنز الایمان“ کے بعد سنی علماء کے تراجم قرآن منظر عام پر آئے لیکن یہاں ان کا ذکر مقصود نہیں۔

”کنز الایمان“ لاریب! خزانہ ایمان ہے اور صرف خزانہ ایمان ہی نہیں بلکہ علم و زبان و ادب کا بھی خزانہ ہے۔ ”کنز الایمان“ کی خوبیوں کی بابت انہوں کے علاوہ بیگانے بھی معترف ہیں۔ لکھتے ہیں:

(۱) علامہ سعید بن یوسف زنی:

”بوقت ترجمہ جناب مولانا احمد رضا خاں صاحب نے یہاں پر

☆ ۱۰۴، جولائی، بریلی شریف

ادبی و لسانی جائزہ:

(۱) پوجیہ گروہی۔ یعنی قابل تعظیم استاد محترم
(۲) پوجیہ پتاجی۔ یعنی قابل تعظیم یا واجب الاحترام والد صاحب
لیکن جب مشرکین عبادت کرتے ہیں تو اسے بھی ”پوجا“ کہتے
ہیں۔ وہ جسے بھی پوجتے ہیں، اس کے ساتھ پوری وفاداری اور خود
سپردگی کا اظہار کرتے ہیں اور اسی کو معبود سمجھ کر پوجتے ہیں لیکن امام
احمد رضا نے یہ کہہ کر کہ ”ہم تجھی کو پوجیں“ شرک کی جڑ کاٹ دی اور بتا
دیا کہ ہم اس کو پوجتے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے اور معبود حقیقی
ہے اور اس کا کوئی سا جھگی ہے نہ شریک! اس طرح امام احمد رضا نے
اللہ وحدہ لا شریک اور معبود حقیقی سے کامل وفاداری اور خود سپردگی کا
اظہار فرمادیا۔

(۲) ”نبی“ کا ترجمہ:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كَمَا تَرَاهُمْ دیکھیے:

﴿الف﴾ اے نبی..... (شاہ عبدالقادر)

﴿ب﴾ اے نبی..... (مولوی اشرف علی)

﴿ج﴾ اے پیغمبر..... (ڈپٹی نذیر احمد)

﴿د﴾ اے نبی..... (شاہ رفیع الدین)

قرآن مقدس میں لفظ ”نبی“ اور ”رسول“ متعدد مقامات پر آئے
ہیں۔ مترجم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان الفاظ کا صحیح ترجمہ کرے۔
”رسول“ کا ترجمہ تو ”پیغمبر“ ظاہر ہے لیکن ”نبی“ کا ترجمہ ”پیغمبر“
ناکمل ہے۔ اب امام احمد رضا کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے: ”اے غیب کی خبر
بتانے والے۔“

حضرت امام نور اللہ مرقدہ نے ”نبی“ کا ترجمہ اس اسلوب سے کیا
ہے کہ لفظ کی معنویت اور حقیقت آشکارا ہو کر سامنے آگئی۔

قاموس اور صراح وغیرہ لغات میں ”نبی“ کا معنی ”غیب کی خبر
دینے والا“ ہی لکھا ہے۔ مصباح اللغات میں مولوی عبدالحفیظ بلیاوی
نے ”نبی“ کا معنی ”غیب کی خبر دینے والا“ ہی لکھا ہے یعنی ”اللہ تعالیٰ

قرآن کریم، رب عظیم کا کلام بلاغت نظام ہے اور کسی بھی زبان
میں قرآن کے ترجمہ کی سعادت جو بھی حاصل کرے گا وہ اپنی استعداد و
فکر کے اعتبار سے بعض معانی و مقاصد ہی بیان کر سکے گا لہذا کوئی بھی یہ
دعوئی نہیں کرتا کہ وہ کلام اللہ کے تمام معانی و مقاصد کو ترجمہ کی زبان
میں منتقل کر رہا ہے۔ کنز الایمان کے اسلوب کی بابت پروفیسر طاہر
القادری رقم طراز ہیں کہ:

”میرا عقیدہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن،

الفاظ قرآن کی توجہ اتحادی کے فیضان سے معمور

ہے جو حسن خوبی، ربط و نظم اور روانی بیان الفاظ

قرآنی میں ہے ان کی جھلک اعلیٰ حضرت کے ترجمہ

قرآن میں بدرجہ اتم دکھائی دیتی ہے۔“

(کنز الایمان اور اس کی فنی حیثیت، ص ۳۲-۳۳)

لسانی جائزہ

(۱) لفظ ”پوجا“ کا استعمال:

کچھ لوگوں نے امام احمد رضا کے لفظ ”پوجا“ پر اعتراض کیا ہے کہ
یہ تو ہندو اپنی عبادت کو کہتے ہیں اور وہ مشرک ہیں لہذا یہ لفظ ان کی
عبادت کا مفہوم ادا کرتا ہے لیکن مترجمین حضرت امام قدس سرہ العزیز
کے اس لفظ کے استعمال کی معنویت کو نہیں سمجھ سکے۔

جہاں تک لفظ بندگی کا تعلق ہے تو اس لفظ سے عبادت الہی کا پورا
مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ لفظ بندگی اللہ کے سوا دوسرے کے لیے بھی استعمال
ہوتا ہے۔ اس سے مراد ”غلامی“ بھی ہے اور آداب و تعظیم بھی مراد
ہے۔ اب ربی بات ”پوجا“ کی تو یہ عام ہندوستانی لفظ ہے گو اس کا
ماخذ سنسکرت ہے۔ ”پوجا“ سے مراد عبادت بھی ہے اور تعظیم و تکریم
بھی۔ جیسے ہندی میں استاد (گرو) یا والد (پتا) وغیرہ کے لیے اس
طرح لکھایا بولا جاتا ہے:

کے الہام سے غیب کی باتیں بتانا، پیشین گوئی کرنا، خدا کی طرف سے ترجمہ:

ہمیشہ ان میں رہیں اور کامیوں کا کیا اچھا نیک ہے۔

امام احمد رضا نے آیت نمبر (۱) میں ”اجر“ کے لیے اجرت، اجر یا ثواب وغیرہ نہ لکھ کر ”نیک“ لکھا ہے اور آیت نمبر ۲ میں عالمین کے لیے کام کرنے والے یا اچھا کام کرنے والے وغیرہ کے بجائے ”کامیوں“ لکھا ہے۔

آج یا مزدور یا کام کرنے والا اجرت یا محنتانہ کے لیے کام کرتا ہے اور ایک مقررہ وقت کے لیے کام کرتا ہے نہ کہ مالک کی رضا اور خوش نودی کے لیے لیکن ”کامی“ اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی اجر کی لالچ کے مالک کی خوش نودی کے لیے محنت اور لگن سے کام کرتا ہے۔ اب یہاں لفظ ”نیک“ پر غور کریں۔

شادی بیاہ کے موقعوں پر یا کسی خوشی کی تقریب میں رشتہ داروں کو ”نیک“ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہندوستانی رسم ہے۔ نیک سے مراد ہے خوشی کا انعام و اکرام اور بخشش وغیرہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ عالمین کو نوازتا ہے اور یہ اس کا فضل و احسان ہے وہ عالمین کو ”نیک“ دیتا ہے یعنی نوازتا ہے اور عالمین بہت کام کرنے والے، نیکی کرنے والے صرف اور صرف رضا الہی کے لیے محنت اور لگن سے کام کرنے والے کو ”کامی“ اور کام کرنے والوں کو ”کامیوں“ کہا جاتا ہے۔ یہ روہیل کھنڈ کی بولی ہے۔ بس امام احمد رضا نے منشاء قرآن کے مطابق ”نیک“ اور ”کامیوں“ کے استعمال سے ترجمہ کو معنویت سے پر کر دیا ہے۔

لفظ ”بیر“ کا استعمال:

امام احمد رضا نے بغضاء اور اعداء کے لیے ”دشمن“ یا ”دشمنی“ نہیں لکھا ہے جیسا کہ دیگر مترجمین نے یہاں اس طرح لکھا ہے: ”جب تم باہم دشمن تھے“..... یا ”تم میں باہم دشمنی تھی“ لیکن امام احمد رضا نے لکھا ہے: ”جب تم میں بیر تھا“ بیر ہندی کا لفظ ہے اور اس میں بڑی بلاغت ہے۔ (آل عمران: ۱۳۶)

ہندی اور علاقائی زبانوں کا استعمال

حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے ترجمہ کو عام فہم اور معنویت سے پر بنانے کے لیے آسان ہندی اور خطہ روہیل کھنڈ کی زبان کا بھی استعمال کیا ہے۔

أَوْثُوا الْكِتَابَ (النساء: ۴۷) اور

أَهْلَ الْكِتَابِ (آل عمران: ۶۳) کے تراجم دیکھیے:

امام احمد رضا نے کہیں تو ان کے ترجمے میں ”کتاب والو“ لکھا ہے اور کہیں ”کتابیو“ لکھا ہے۔ دونوں عام فہم الفاظ ہیں اور مطلب ہے ”اہل کتاب“ یعنی جنہیں کتاب دی گئی لیکن ”کتاب والو“ اور ”کتابیو“ لکھنے میں حکمت یہ ہے کہ جن قوموں کو کتابیں یعنی تورات، زبور اور انجیل دی گئیں انھوں نے ان کتابوں کی تکذیب کی اور ان پر عمل نہ کیا اور رسولوں کی بھی تکذیب کی اور دین حق سے پھر گئے لہذا وہ ”کتاب کے اہل“ یعنی کتاب کے ماننے والے نہ رہے البتہ وہ کتاب والی قوم کے ضرور تھے یعنی ”کتابیو“ اور ”کتاب والے“ ضرور رہے۔

لفظ ”نیک“ اور لفظ ”کامیوں“ کا استعمال:

آیت نمبر: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

(البقرة: ۲۷۷)

ترجمہ: بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے۔

آیت نمبر ۲:

خَالِدِينَ فِيهَا ط وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ

(آل عمران: ۱۳۶)

میں شائع ہو چکا ہے۔

ادبی جائزہ

قرآن حکیم، اللہ عزوجل کا کلام بلاغت نظام ہے۔ اس کا ہر لفظ معانی کا ایک جہان ہے۔ اس کے آہنگ، صوتی حسن اور حسن و خوب صورتی کے دونوں پہلو جمال و جلال، شکوہ و وقار، ترنم و تقنم وغیرہ کا کوئی جواب نہیں۔ قرآن ادب کا وہ شاہ کار ہے جو نہ کسی ادب میں پیدا ہو سکا نہ ہو سکتا ہے۔ اس مقدس کلام میں مضامین کے تنوع کے باوجود آیات کے درمیان معنوی ربط برقرار رہتا ہے۔ قرآن میں تکرار مضامین بھی ہے لیکن ہر بار انھیں نئی حکمت و موعظت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور قارئین کو ہر بار نیا لطف ملتا ہے۔

صوتی حسن:

قرآن کا مطالعہ کرنے والے اس کے اس اعجاز سے بہ خوبی واقف ہیں کہ جب اس کلام کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے آن گنت آبشاروں کا ترنم پھوٹ رہا ہے اور سننے والا جھوم جھوم اٹھتا ہے۔

حضرت امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ کی یہی خوبی ہے کہ انھوں نے ترجمہ میں اس صوتی حسن اور تقنم کا کافی حد تک خیال رکھا ہے۔ مندرجہ ذیل آیات کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھیے اور پھر امام احمد رضا کا ترجمہ دیکھیے تو یہاں بھی ترنم و تقنم کا احساس ہوتا ہے۔

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝
وَإِذَا الْمَوْءَدَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝ وَإِذَا الْجَبَابِطُ سُعِرَتْ ۝
وَإِذَا الْبُحُورُ أُزْلِفَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝

(القویر: ۱-۱۳)

لفظ ”کوتکوں“ اور ”کرتوتوں“ کا استعمال:

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

(آل عمران: ۹۹)

ترجمہ: اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔

امام احمد رضا نے تَعْمَلُونَ کے لیے ”کرتوتوں“ بھی لکھا ہے اور ”کوتکوں“ بھی۔ عام طور سے ”کرتوت“ کا استعمال برے کام ہی کے لیے کیا جاتا ہے جیسے ”کالے کرتوت“۔ ”کوتک“ سے مراد کام بھی ہے اور اس کا ایک معنی ”فریب“ اور ”ناشائستہ حرکت“ بھی ہے لہذا ان لفظوں میں بڑی معنویت ہے اور امام احمد رضا نے یہاں بھی منشاے قرآن کا خاص خیال رکھا ہے اور یہ ترجمہ بھی اسلوب قرآن سے قریب تر ہے۔

لفظ ”کرنی“ کا استعمال:

وَلَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

(البقرة: ۱۳۹)

ترجمہ: اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ اور ہم نہ اس کے ہیں۔

امام احمد رضا نے یہاں بجائے عمل کے لفظ ”کرنی“ لکھا ہے۔ جس طرح ”عمل“ کا استعمال ”عمل بد“ اور ”عمل خیر“ بولتے ہیں اسی طرح ”کرنی“ بھی اچھی اور بری دونوں کے لیے بولتے ہیں لیکن ”کرنی“ لفظ میں جو معنویت ہے وہ عمل میں نہیں ہے۔ علاوہ اس کے بجائے ”خالص“ کے ”نری“ کا استعمال بھی بہت پر بلاغت ہے۔

نوٹ: کنز الایمان میں محاورات کی بہار بھی لائق دید ہے۔ بخوف طوالت راقم ان محاورات کو نہیں پیش کر رہا ہے۔ ویسے راقم نے ”کنز الایمان“ میں شامل محاورات کو اپنے مضمون ”کنز الایمان میں محاوروں کی بہار“ میں پیش کر چکا ہے جو ماہنامہ ”معارف رضا“ کراچی

ترجمہ: ”وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس“..... یعنی مرد و عورت دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں اور اپنی بیوی کا شوہر سے کسی طور کا پردہ نہیں اور نہ شوہر کا بیوی سے۔

(۲) فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا

(الاعراف: ۱۸۹)

ترجمہ: پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا۔

ایجاز و بلاغت:

(۱) وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ (البقرة: ۹۳)

ترجمہ: اور ان کے دلوں میں کچھڑا رچ رہا تھا..... لفظ ”رچنا“ میں جو بلاغت ہے اس کا جواب نہیں۔

(۲) تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ..... (البقرة: ۱۱۱)

ترجمہ: یہ ان کی خیال بندیاں ہیں..... خیال بندیاں کی ترکیب بھی لائق دید ہے نیز حسن بلاغت بھی۔

امام احمد رضا کا ترجمہ قرآن ”کنز الایمان“ زبان اردو کا سب سے زیادہ مقبول، درست و پاکیزہ، اللہ و رسول اور انبیاء کی حقیقی شان کا غماز اور زبان و بیان و ادب کا شاہ کار ہے۔

☆.....☆.....☆

(ماخوذ: یادگار رضا ۲۰۰۹ء)

صد سالہ جشن کنز الایمان کے پر بہار موقع پر ”معارف رضا“ کے ”کنز الایمان نمبر“ کی اشاعت اور ”صد سالہ جشن کنز الایمان کانفرنس“ کے انعقاد پر ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی کے کارکنندگان کی خدمت میں ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں۔
(ادارہ یادگار رضا و رضا اکیڈمی ممبئی)

ترجمہ: جب دھوپ لپٹی جائے اور جب تارے چھڑ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور جب تھلکی اونٹیاں چھوٹی پھریں اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں اور جب سمندر سلگائے جائیں اور جب جانوروں کے جوڑے بنیں اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے اور جب جہنم بھڑکایا جائے اور جب جنت پاس لائی جائے ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔

سورۃ الواقعہ کی ان آیات کا ترجمہ بھی ملاحظہ کریں:

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ۝ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۝ عُرُوبًا أَنْتَرَابًا

(الواقعہ: ۳۵-۳۷)

ترجمہ: بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا تو انھیں بنایا کنواریاں، اپنے شوہروں پر پیاریاں، انھیں پیار دلاتیاں، ایک عمر والیاں۔

تشبیہات و استعارات:

(۱) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَا الْعُرْجُونَ الْقَدِيمَ (یس: ۳۹)

ترجمہ: اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کیں یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے ”کھجور کی پرانی ڈال“

(۲) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا

(الواقعہ: ۵-۶)

ترجمہ: اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چوراہو کر تو ہو جائیں گے جیسے ”روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے“۔
قوے میں درج کلمات سے تشبیہات کا حسن ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

مجاز و کنایہ:

(۱) هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

(البقرة: ۱۸۷)

آیت مغفرتِ ذنب کے ترجمہ کنز الایمان پر علامہ غلام رسول سعیدی کے محققانہ موقف کا علمی جائزہ

علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی مدظلہ العالی

کرنے کی درخواست کی جائے گی تو ہر ایک اپنی لغزش کو یاد کر کے جو سرزد ہوئی ہے نفسی نفسی پکارے گا۔ اگر ان میں سے کسی کو بھی یہ معلوم ہوتا کہ ان کی لغزش معاف فرمادی گئی ہے تو شفاعت کے نام سے جھجک کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا۔ (۲)
گویا محققانہ موقف اصل میں حضرت عز الدین شافعی کی عبارت کی نقل ہے۔
مماثلت کی وضاحت:

مولانا سعیدی کے موقف کی حضرت عز الدین شافعی کی عبارت سے جو مماثلت ہے اس کی ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو جائے کہ صدیوں کے فاصلہ کے باوجود عبارت میں کس قدر قربت ہے۔ حضرت عز الدین شافعی نے لکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خبر دی تھی کہ آپ کے اگلے اور پچھلے ذنب معاف فرمادیے گئے ہیں۔

مولانا سعیدی نے اس میں ترمیم و تضعیف کرتے ہوئے لکھا سورہ فتح کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی اور پچھلی کلی مغفرت کا اعلان کر دیا۔
حضرت عز الدین شافعی نے لکھا:
یہ کہیں منقول نہیں کہ کسی نبی نے اپنے متعلق اس قسم کی خبر دی ہو، بلکہ یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی خبر نہیں دی۔
مولانا غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں:

مولانا غلام رسول سعیدی نے مسئلہ ”ذنب“ پر اپنی چند سالہ تحقیق کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:
سورہ فتح کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی اور پچھلی کلی مغفرت کا قطعی اعلان کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی، رسول یا کسی بھی شخص کی کلی مغفرت کا اعلان نہیں کیا گیا اور آپ کے سوا کسی کی بھی کلی مغفرت قطعیت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کے سوا تمام انبیاء اور مرسلین کو اپنی اپنی فکر دامن گیر ہوگی اور پہلے مرحلہ میں بجز آپ کے تمام نبی اور رسول شفاعت سے گریز کریں گے اور صرف آپ شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر عظیم نعمت ہے اور آپ کی منفرد خصوصیت ہے۔ لیکن آپ کی یہ خصوصیت اس وقت ہوگی جب مغفرتِ ذنوب کا تعلق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ (۱)

مولانا غلام رسول سعیدی کا یہ موقف ان کی چند سالہ تحقیق کا خلاصہ ہے۔ لیکن ان کی یہی بات حضرت عز الدین شافعی برسوں پہلے لکھ چکے ہیں مگر اسے کسی نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عز الدین شافعی لکھتے ہیں:
اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ خبر دی تھی کہ آپ کے اگلے اور پچھلے ذنب معاف فرمادیے گئے ہیں اور یہ کہیں منقول نہیں کہ کسی نبی نے اپنے متعلق اس قسم کی خبر دی ہو، بلکہ یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی خبر نہیں دی۔ اسی لیے جب قیامت میں ان سے شفاعت

ذنبک وما تاخر میں ”مغفرت قطعی کا اعلان“ نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ آیت کریمہ قطعی ہے۔ کیونکہ یہ قرآن حکیم میں ہے مگر اس سے جو مفہوم ثابت کیا جا رہا ہے وہ قطعی نہیں ہے۔ آیت کریمہ تو قطعی الثبوت ہے مگر اس سے جو مفہوم کشید کیا جا رہا ہے وہ قطعی الدلائل نہیں ہے۔ کیونکہ نص قطعی سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کا قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اس معنی میں تو قطعی الثبوت ہے کہ یہ آیت کریمہ ہے۔ مگر اس مقام میں جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف ”مغفرت ذنب“ کی نسبت کی جا رہی ہے وہ قطعی الدلائل نہیں ہے۔ یعنی اس میں بے شمار احتمالات موجود ہیں۔ ان احتمالات کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس بیان کردہ مفہوم پر دلالت کرنے میں قطعی نہیں ہے۔ حضرت عزالدین شافعی کے شیخ، حضرت محی الدین ابن عربی قدس سرہ لکھتے ہیں:

ان الله قد شرک اهل البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى 'ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر'. (۳)

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سات اہل بیت کو بھی شریک کیا ہے تو اگر اس آیت کریمہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ”مغفرت کلی قطعیت“ کے ساتھ ثابت ہوتی ہے تو اہل بیت اور صحابہ کرام کی بھی ”مغفرت کلی قطعیت“ کے ساتھ ثابت ہوگی اور اس کے قائل مولانا سعیدی خود بھی نہیں ہیں اور وہ برملا اس کی نفی کر چکے ہیں۔ حضرت ابن عربی قدس سرہ کی عبارت ہم نے اس لیے پیش کی ہے کہ حضرت عزالدین شافعی ان کے فیض یافتہ اور معتقد خاص تھے۔ ان کے دمشق کے زمانہ قیام میں ان کی خدمت کرتے رہے اور انہیں وضو تک کراتے تھے۔ تو جب کسی بات میں حضرت عزالدین شافعی کا قول کیا جاسکتا ہے تو اس معاملہ میں ان کے شیخ حضرت ابن عربی قدس سرہ کا قول بدرجہ اولیٰ قبول کیا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی، رسول یا کسی بھی شخص کی کلی مغفرت کا اعلان نہیں کیا گیا اور آپ کے سوا کسی کی بھی کلی مغفرت قطعیت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ حضرت عزالدین شافعی لکھتے ہیں:

اسی لیے جب قیامت میں ان سے شفاعت کرنے کی درخواست کی جائے گی تو ہر ایک اپنی اغزش کو یاد کر کے جو سرزد ہوئی ہے نفسی نفسی پکارے گا۔ اگر ان میں سے کسی کو بھی یہ معلوم ہوتا کہ ان کی اغزش معاف فرمادی گئی ہے تو شفاعت کے نام سے جھجک کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا۔ مولانا غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں:

یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کے سوا تمام انبیاء اور مرسلین کو اپنی اپنی فکر دامن گیر ہوگی اور پہلے مرحلے میں بجز آپ کے تمام نبی اور رسول شفاعت سے گریز کریں گے۔ اور پھر لکھتے ہیں:

اور آپ کی یہ خصوصیت اسی وقت ہوگی جب مغفرت ذنوب کا تعلق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہ اصل موقف حضرت عزالدین شافعی کا تھا جسے کمال ہوشیاری سے مولانا سعیدی نے اپنا موقف ظاہر کر کے ان کی عبارت کو اپنی تائید میں پیش کر دیا اور ہر جگہ ”کلی“ اور ”قطعی“ کی قید لگائی اور پھر ”قرآن مجید“ کا اضافہ بھی کیا اور مغفرت ذنوب کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برقرار رکھنے پر اصرار کیا۔ تاہم حضرت عزالدین شافعی ہوں یا مولانا غلام رسول سعیدی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہم اس بات کو پانچ وجوہات سے بیان کریں گے۔

(۱) قطعیت کی نفی:

سورہ فتح کی اس آیت کریمہ لیغفر لک الله ما تقدم من

تعالیٰ کے سوا ایسے معبود بنالوں کہ اگر رحمن یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چھڑاسکیں۔ اگر میں ایسا کروں تو کھلی گمراہی میں ہوں۔

اِنِّیْ اٰمَنْتُ بِرَبِّکُمْ فَاَسْمَعُوْنِ ۝ فَبَلَّ اَدْخِلَ الْجَنَّةَ قَالًا یَلِیْسَتْ قَوْمِیْ یَعْلَمُوْنَ ۝ بِمَا غَفَرَلِیْ رَبِّیْ وَجَعَلَنِیْ مِنَ الْمُکْرَمِیْنَ ۝ (۴)

یعنی میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں تم میری بات سن لو۔ حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا، تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے میری مغفرت کردی اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا۔

علماء تفسیر کے ایک طبقہ نے اسے ظاہری پر رکھا ہے کہ اس شخص کو زندہ ہی جنت میں داخل کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ تیری مغفرت ہو گئی تو پھر اس نے کہا میرے رب نے میری مغفرت کردی اور مجھے عزت داروں میں شامل کر لیا کاش کہ میری اس مغفرت کا علم میری قوم کو بھی ہو جاتا۔ اور دوسرے طبقہ نے یہ کہا کہ جب اس شخص نے کہا کہ میں رب پر ایمان لا چکا تو لوگوں نے اس پر سنگ باری شروع کر دی جس سے اس کا انتقال ہو گیا اور پھر ”اللہ تعالیٰ“ نے اس سے فرمایا جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے میری مغفرت کردی اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا۔ دونوں صورتوں میں کوئی بھی ہو اس کی مغفرت کلی اور قطعی ہو گئی اور اس کی اطلاع بھی اسے کر دی گئی۔ اس آیت میں ”غفر“ ماضی کا صیغہ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام وقوع پذیر ہو چکا اور اب اس کی خبر دی جا رہی ہے اور اس خبر کی اطلاع اس مغفور شخص کو بھی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے اس کی مغفرت ہوئی اور پھر دخول جنت ہوا۔ لہذا جب کسی کو جنت کی بشارت دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی مغفرت ہو گئی ہے اور اس سے ”کلی“ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ مغفرت کا ثمر دخول جنت ہے۔ جب اسے دخول جنت کا مژدہ

اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء امت کا ایک بڑا طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام یعنی امت کے ذنب ہیں تو پھر بھی یہ اپنے مذکورہ معنی میں قطعی الدلالت نہ ہوئی تو جب یہ آیت کریمہ اپنے معنی و مراد میں غیر واضح ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آیت کریمہ کے اس حصہ میں ”مغفرت کلی قطعیت“ کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکتی۔

(۲) قرآن حکیم اور مغفرت کلی و قطعی:

حضرت عز الدین شافعی کا یہ کہنا کہ ”کسی نبی نے اپنے بارے میں ایسی کوئی خبر نہیں دی“ اور مولانا سعیدی کا یہ کہنا کہ ”قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ کسی اور نبی، رسول یا کسی بھی شخص کی کلی مغفرت کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔“ یہ خبر نہ دینا اور اعلان کرنا اس کے وجود کی نفی ثابت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ کسی چیز کا عدم ذکر اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہوتا۔ اگر حضرات انبیاء کرام کے بارے میں ”کلمہ مغفرت“ سے خبر یا اعلان مغفرت نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہے۔ ہم ان شاء اللہ اس کی آئندہ صفحات میں وضاحت کریں گے۔ البتہ حضرت عز الدین شافعی نے تو ”کسی نبی“ کی بات کی تھی مگر مولانا سعیدی نے ”کسی نبی، رسول“ کے ساتھ ”کسی بھی شخص“ کا ذکر کر کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ عالی کو عام آدمی کے مقابل لاکھڑا کیا جو افسوسناک بات ہے۔ مگر ہم مولانا سعیدی کی خدمت میں گزارش کننا ہیں کہ اٹھا کیہ کا وہ شخص جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندوں سے ملاقات کی قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے کہ ایک شخص اس شہر کے کسی دور کے مقام سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم ان فرستادہ لوگوں کی اتباع کرو۔ ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر اور بدلہ نہیں مانگتے اور وہ خود بھی سچائی کی راہ پر ہیں اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا اور تم لوگوں کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اللہ

جانفراہل گیا تو اس کی ”کلی“ مغفرت ہوگئی۔

اور کافروں کی تباہی میں زیادتی فرما۔

اس آیت کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں جو درخواست و دعا کی ہے اس کے آخری حصہ میں تو طے ہے کہ وہ قبول ہو گیا۔ اس وقت کے کافر عذاب میں غرق ہو گئے لیکن اس کا پہلا حصہ ”رَبِّ اغْفِرْ لِي“ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا ہے مولانا سعیدی کو اس کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو شرف پذیرائی بخشی ہے اور اس لیے بھی کہ ان کی دعا کی قبولیت کے سلسلہ میں قرآن حکیم میں کوئی تردیدی بیان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا ہے کہ میں نے آپ کی دعا رد کر دی ہے اور میں آپ کی مغفرت نہیں کروں گا یا میں نے مغفرت نہیں کی ہے۔

اسی طرح قرآن حکیم میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی:

لَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَاخَافَ أَنْ يَفْتُلُونَهُ (۶)

انکا مجھ پر ذنب ہے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ فرعون کی مجھے قتل کر دیں گے۔

اس قطعی کے قتل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی ”ذنب“ کا اطلاق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ذنب قرار نہیں دیا۔ پھر اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی:

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَعْفِرْ لِي فَغَفَرَهُ (۷)

یعنی اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو میری مغفرت فرما دے پس ان کی مغفرت کر دی گئی۔ قرآن حکیم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک ہی ذنب ثابت ہے اور اس کی مغفرت ہوگئی۔ اس کے علاوہ ان کے کسی اور ”ذنب“ کا ثبوت قرآن حکیم سے نہیں ہے۔ لہذا ان کی مغفرت کلی اور قطعی ثابت ہوگئی۔ اس کے علاوہ بھی ایسی

اب اگر یہ کہا جائے کہ اس میں ”مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ“ کی قید نہیں ہے تو اس سے ”کلی مغفرت“ کا اثبات نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کی کلی مغفرت ہو چکی اور دخول جنت ہو چکا یا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کیونکہ ”ما تقدم وما تاخر“ کی قید سے جو چیز ثابت کی جاسکتی ہے وہ اس کے بغیر بھی اس مقام میں حاصل ہے اور ”قطعی“ بھی ہوگئی کہ اس آیت کریمہ میں کوئی دوسرا احتمال نہیں ہے۔ کیونکہ جو چیز نص قطعی سے ثابت ہوتی ہے اس کے دو جزء ہوتے ہیں ایک قطعی الثبوت ہونا وہ تو ظاہر ہے کہ آیت کریمہ ہے اور دوسرا قطعی الدلالت ہونا تو وہ بھی واضح ہے کہ مغفرت اور دخول جنت کی بات اسی شخص کے بارے میں ہے جو ”شہر کے کسی دور کے مقام سے دوڑتا ہوا آیا۔“ اس میں علماء تفسیر کی دورائے نہیں ہیں لہذا مولانا سعیدی کا یہ لکھنا کہ:

”قرآن مجید میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی، رسول یا کسی بھی شخص کی کلی مغفرت کا اعلان نہیں کیا گیا اور آپ کے سوا کسی کی بھی ”کلی مغفرت قطعی“ کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔“

غلط ثابت ہوا۔ قرآن حکیم میں موجود چیز کا انکار کیا گیا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات عالی کو ایک عام آدمی کے مقابل لاکھڑا کیا گیا اور یہ زیادتی ہے۔ ایسا کرنا بہر حال کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں ہے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (۵)

یعنی اے میرے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے اور سب مؤمنین اور مؤمنات کی۔

بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ”اے اللہ! یہ میرا منصب ہے اور یہ کام میں کروں گا۔ چنانچہ آپ بارگاہ خداوندی میں شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول کرے گا۔ شفاعت کبریٰ کا یہ عظیم منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کرام نے معذرت کر کے لوگوں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں پہنچنے میں مدد فرمائی۔

اس حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منصب شفاعت کا بیان ہے جس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو چکا تھا۔ اس حدیث میں شفاعت کبریٰ کے منصب کو ”مغفرت ذنب“ یا کسی بھی اور چیز سے مطلق اور منسلک نہیں کیا گیا۔ لیکن مولانا سعیدی نے اس حدیث سے استدلال اور کوئی استفادہ نہیں کیا۔ اس لیے کہ ان کی ”حدیث نفس“ کی تائید اس روایت سے نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ایک دوسری روایت کو مستدل بنایا اور وہ یہ ہے:

عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجس المؤمنون یوم القیمة، حتی یموموا بذالک فیقولون لو استشفعنا الی ربنا فیریحنا من کائنات، فیاتون آدم، فیکولون انت آدم ابو الناس خلقتک اللہ عہدہ واسکنک جنة و اسجد لک ملتکتہ و علم اسماء کل شیء اشفع لنا عند ربک حتی یریحنا من مکاننا هذا، فیکول لست ہناکم و یذکر خطیئہ التی اصاب اکلہ من الشجرة وفد نہی عنہا و لکن ائتوا نوحاً اول نبی بعثہ اللہ الی اہل الارض فیاتون نوحاً فیکول لست ہناکم و یذکر خطیئہ التی اصاب سواہ ربہ بغیر علم و لکن ائتوا ابراہیم خلیل الرحمن قال فیاتون ابراہیم فیکول انی لست ہناکم و یذکر ثلث کذبات کذبہن و لکن ائتوا موسیٰ عبد اللہ التوراة و کلمہ و قرہ نجیا قال فیاتون موسیٰ فیکول انی لست ہناکم و یذکر

مثالیں قرآن حکیم سے پیش ہو سکتی ہیں لیکن ہم اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان ہی پر اکتفا کرتے ہیں اور ایک دفعہ پھر یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا سعیدی نے جو یہ لکھا ہے کہ:

قرآن مجید میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی، رسول یا کسی بھی شخص کی کلی مغفرت کا اعلان نہیں کیا گیا اور آپ کے سوا کسی کی بھی ”کلی مغفرت قطعیت“ کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔

باطل محض ہے لائق اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے کہ ”فغفر لہ“ میں ”غفر“ ماضی کا صیغہ ہے جس سے خبر دی جا رہی ہے کہ ماضی میں یہ کام ہو چکا ہے۔ لہذا قرآن حکیم سے ان کی کلی اور قطعی مغفرت کا اعلان ثابت ہے۔

(۳) حدیث شفاعت سے استدلال:

قرآن حکیم کی آیات سے بحث کے بعد اب ہم خبر واحد سے استدلال کی بات کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے:

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیمة ما ج الناس بعضهم فی بعض فیاتون آدم، فیکولون اشفع الی ربک. فیکول لست لہا، و لکن علیکم بابرہیم فانہ خلیل الرحمن، فیاتون ابراہیم، فیکول لست لہا. و لکن علیکم بموسیٰ فانہ کلیم اللہ. فیاتون موسیٰ فیکول لست لہا، و لکن علیکم بعیسیٰ فانہ روح اللہ و کلمتہ، فیاتون عیسیٰ فیکول لست لہا، و لکن علیکم بمحمد فیاتونی فاقول انالہا (۸)

یہ حدیث مشکوٰۃ المصابیح سے ہم نے نقل کی ہے اور اس کے مصنف نے کہا کہ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ اس حدیث میں لوگوں کو چار انبیاء کرام کے پاس سفارش کے لیے جانے کا ذکر ہے تو ان چاروں کا ایک ہی جواب ہے۔ ”لست لہا“ یعنی اس بارگاہ میں ہمیں اس کی اجازت نہیں لیکن آخر میں جب لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

سبب نہیں ہے بلکہ یہ محض اس کی عطا ہے۔
(الف) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کی وضاحت:
حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے روز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تعارف کے لیے جو کلمات فرمائیں گے وہ یہ ہیں۔

عبداً غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبه وما تاخر
چونکہ دوسرے انبیاء کرام نے معذرت کی کہ لست ہنکم یعنی ہم اس بارگاہ میں تمہارے لیے اس وقت کوئی سفارش نہیں کر سکتے لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی رہنمائی ایک ایسی ہستی کی طرف کی جس کی وجہ سے دنیا میں اس قسم کا اعلان ہو چکا تھا۔ یعنی اس وقت ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو نہ صرف اپنی ذات کی حد تک محفوظ ہو بلکہ دوسروں کی حفاظت کا فریضہ سرانجام دے جو نہ صرف اپنی ذات کی حد تک مغفور ہو بلکہ دوسروں کی مغفرت کے لیے سبب اور باعث بنے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے ایسے عبد کامل ہیں جن کے سبب اللہ تعالیٰ نے انگوں اور پچھلوں کے ذنب کی مغفرت فرمائی ہے۔

اور اس وقت ایسی ہی ہستی کی ضرورت تھی جو دوسروں کے لیے اتنی نفع رساں ہوں نہ یہ کہ اپنی ذات کی حد تک اس کا نفع اور فائدہ محدود ہو۔ اور وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہی ذات گرامی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی رہنمائی آپ کی طرف اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں یہ فرما چکا ہے۔

تاکہ مغفرت کرے اللہ تعالیٰ آپ کے سبب انگوں اور پچھلوں کے ذنب کی۔ یعنی اس مقام کا اقتضاء یہی تھا کہ دنیا میں آپ کے بارے میں یہ اعلان ہو چکا ہو۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جن کے سبب لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے وہ ذات تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہے اور آج اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرنی ہے

خطيئته التي اصاب قتله النفس ولكن انتوا عيسى عبد الله رسوله و روح الله كلمته قال فياتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن انتوا محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال فياتوني. (۹)

ہم نے اس روایت کو مشکوٰۃ المصابیح سے نقل کیا ہے اور اس کے مؤلف نے کہا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے مولانا سعیدی نے اس روایت کو استدلال کے لیے اس لیے منتخب فرمایا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبه وما تاخر کا استعمال ہوا ہے۔ اس کی وضاحت ہم آگے بیان کریں گے۔

اس حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کا ابو الناس ہونا، دست خداوندی سے ان کا تخلیق ہونا، جنت میں رہائش پذیر ہونا، فرشتوں کا ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا، انہیں ہر شئی کے اسم کا علم ہونا، حضرت نوح علیہ السلام کا اہل زمین کی طرف مبعوث ہونے والوں میں اول ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیل الرحمن ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عبد ہونا، تورات کا ان پر نازل ہونا، اللہ تعالیٰ کا ان سے ہم کلام ہونا اور خاص قرب بخشنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عبد ہونا، رسول ہونا، روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہونا یہ ان کے اوصاف جمیلہ کا بیان ہے لیکن ان اوصاف کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ شفاعت کبریٰ کا منصب بھی انہیں عطا کیا جاتا۔ بس اسی طرح بات ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کا نزول اور مغفرت ذنب کی آپ کی طرف نسبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ شفاعت کبریٰ کا منصب آپ کو عطا کیا جائے، جس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبوت عطا کرنے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ واللہ یختص برحمته من يشاء اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرمالیتا ہے، اس طرح آپ کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمانے کا کوئی سبب عطا فرمانے کا کوئی

ہیں۔ نہ یہ کہ وہ شفاعت کبریٰ کا سبب بن گئے۔ شفاعت کبریٰ آپ کا منصب تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر کسی مطالبہ کے عطا فرمایا۔

(ب) بخاری و مسلم کی روایت میں اختلاف:

یہ روایت بخاری میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے روز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں کہیں گے عبدًا غفر اللہ لہ ماتقدم من ذنبہ وماتأخر مگر ”مسلم“ میں اس طرح بھی ہے:

اذ هبوا اليّ محمد صلى الله عليه وسلم فياتوني، فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء و غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا الي ربك. (۱۰)

یعنی ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو وہ میرے پاس آئیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ کہیں گے۔ اے محمد! آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور اللہ نے آپ کے سبب اگلوں اور پچھلوں کے ذنب کی مغفرت کر دی ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کیجیے۔

اس مقام میں حضرت خراسانی کی توجیہ یا موقوف بالکل درست ہے اس لیے کہ ابتداء میں اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اور خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ آپ کی ذاتی تعریف ہے اور غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وہ تعریف ہے جو دوسروں کے حوالے سے ہے جس میں آپ کی وجہ سے امت کی مغفرت کا ثبوت ملتا ہے تو جب صحابہ کرام کی مغفرت آپ کی جہ سے ہوئی تو اس لیے لوگوں کو ہمت ہوئی اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے طالب ہوئے۔

قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اس کے سایہ رحمت میں ہوں گے۔ انہیں حساب کی اتنی جلدی نہیں ہوگی بلکہ وہ پچاس ہزار سال کا دن ان پر چشم زدن میں گزر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندہ ہیں اور وہ مقبول

کہ وہ مخلوق کا حساب شروع فرمائے تاکہ لوگ جو اس محضے میں پھنسے ہوئے ہیں اور کشمکش میں مبتلا ہیں، امید و بیم اور خوف و رجاء کی کیفیت میں مبتلا ہیں اس سے خلاصی اور رہائی کی کوئی صورت پیدا ہو تو اس کام کے لیے بھی آپ ہی کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مقام میں حضرت عطاء خراسانی کا موقوف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہتر ترجمانی کر سکتا ہے۔ اس لیے مولانا سعیدی کا یہ کہنا ”آپ کے سوا کسی کی بھی کلی مغفرت قطعیت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کے سوا تمام انبیاء اور مرسلین کو اپنی اپنی فکر دان گیر ہوگی۔“

اس میں ”یہی وجہ ہے“ درست نہیں ہے بلکہ یہ ان انبیاء کرام کا منصب ہی نہیں تھا۔ اگر ”یہی وجہ ہے“ کو تسلیم کیا جائے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سفارش کرنی چاہیے تھی کیونکہ انہوں نے یہ تو کہا ”لَسْتُ هُنَا كُمْ“ مگر اس کے ساتھ اپنے کسی عذر کو بیان نہیں کیا کہ میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتا یعنی اپنی کسی کمزوری کو بیان نہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی کمزوری تھی ہی نہیں اور بیان بھی نہیں ہوئی تو پھر انہیں شفاعت کبریٰ کا منصب ملنا چاہیے تھا مگر اس کے باوجود بھی نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت کبریٰ ان کا منصب ہی نہیں تھا۔

اگر کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات شفاعت کا سبب بنے ہیں تو لازم آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات حضرت نوح علیہ السلام کے لیے شفاعت کبریٰ کے حصول کا سبب بنتے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، جب کہ ایسا نہیں ہوا تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات تعارفی حیثیت رکھتے

ترین لوگوں میں ہوں گے۔

اب جب ”صحیح مسلم“ کی روایت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے بلکہ قیامت کے روز وہ لوگ جو پریشان حال اور پراگندہ اعمال ہوں گے وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت گرامی میں گزارش کریں گے:

انت رسول الله وخاتم الانبياء و غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تاخرو. اشفع لنا الي ربك.

تو گویا گنہگار اور عام لوگوں کا قول ہوگا۔ اس لیے اسے سند کے طور پر پیش کرنا درست نہیں ہے۔ عام لوگوں کا قول اس دنیا میں دلیل نہیں ہوتا تو آخرت میں کیسے دلیل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ گنہگار لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر نہ ہوں تو بھی شفاعت کبریٰ آپ کرتے اس لیے کہ یہ آپ کا منصب ہے۔

(ج) حضرات انبیاء کرام اور میدانِ حشر:

قیامت کے روز تمام انسان میدانِ حشر میں جمع ہوں گے۔ ان میں ایک طبقہ فرما نیرداروں کا ہوگا اور دوسرا طبقہ نافرمانوں کا ہوگا اور پھر ان دونوں طبقات میں درجات ہوں گے اور یہ حساب کا دن ہوگا قرآن حکیم میں ہے:

مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. (۱۱)

اس ایک دن کی مقدار پچاس ہزار سال جتنی ہوگی۔ اور اس کی ہولناکیوں کو قرآن حکیم میں جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن وہ طبقہ جو فرمانبرداروں کا ہوگا وہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہوگا اور خوش و خرم ہوگا۔ ان پر اس دن کی ہولناکیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ نہایت مطمئن اور شاداں و فرحاں ہوگا۔ قرآن حکیم میں ہے:

أَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. (۱۲)

یعنی وہ لوگ جن کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے اور قرآن حکیم میں ہے:

وَجُوهُهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ (۱۳)

یعنی قیامت کے روز ایسے چہرہ بھی ہوں گے جو تروتازہ اور خوش و خرم اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور قرآن حکیم میں ہے:

وَجُوهُهُمْ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ ۚ صَا حِكَّةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۚ (۱۴)

یعنی اس روز ایسے چہرہ بھی ہوں گے جو چمکتے ہوئے، ہنستے ہوئے خوش و خرم ہوں گے اور قرآن حکیم میں ہے:

وَجُوهُهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۚ لِّسَعِيهَا رَا ضِيَّةٌ ۚ (۱۵)

یعنی ایسے روز ایسے چہرے بھی ہوں گے جو تازہ اور خوش ہوں گے اور اپنی سعی و کوشش پر راضی ہوں گے۔

ان آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حشر کے روز ایک طبقہ نہایت خوش و خرم ہوگا، ان کے چہروں پر خوف و حزن اور رنج و ملال کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جو اس روز اطمینان و سکون سے ہوگا وہ آگے والے مرحلے سے مطمئن ہوگا۔ قرآن حکیم میں ہے:

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الْرَحْمَنِ وَفْدًا. (۱۶)

یعنی قیامت کے روز ہم پر ہیزگاروں کو رحمن کے ہاں مہمانوں کی حیثیت سے جمع کریں گے۔ گویا متقین اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے۔ جتنے متقی لوگ ہیں سب سے حسن سلوک کا وعدہ ہے اور اس دنیا میں حضرات انبیاء کرام متقی بلکہ اتقی ہیں اور ان سے زیادہ کوئی تقوے دار نہیں ہے۔ چنانچہ ان حضرات کا قیامت کے روز میدانِ حشر میں مہمان ہونا، معزز و محترم ہونا اور خوش و خرم ہونا یقینی امر ہے۔ قرآن حکیم میں ہے:

هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (۱۷)

یعنی قیامت کے روز صادقین کو ان کا صدق بھر پور فائدہ دے گا۔ کیونکہ وہ ظلم زیادتی کا دن نہیں ہوگا بلکہ عدل و انصاف کا دن ہوگا۔ اس روز کسی سے ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سب سے زیادہ صادق ہیں لہذا ان کا سکون و اطمینان

یعنی قیامت کے روز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور وہ اہل ایمان جو آپ کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان پر نوازش و مہربانی فرمائے گا۔ یعنی جن لوگوں کو اس روز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایمانی معیت نصیب ہوگی ان پر بھی نوازش و عطا ہوگی۔ جب غیر انبیاء اہل ایمان اور اہل تقویٰ کو یہ اعزاز و اکرام حاصل ہوگا تو حضرات انبیاء کرام کا کیا کہنا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام اس روز راحت و سکون سے ہوں گے، ان پر کوئی خوف و حزن کی کیفیت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خصوصی نوازشات و عنایات ان پر ہوں گی۔ اس لیے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس طرح لکھیں کہ:

تمام انبیاء و مرسلین کو اپنی اپنی فکر دامن گیر ہوگی۔

حضرات انبیاء کرام کا نفسی نفسی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی حد تک محفوظ و مصون ہیں اور سر دست کسی کی شفاعت و سفارش کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں اس کا امر اور ارشاد نہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ جب ”الناس“ ان کے پاس پہنچے تو وہ خوف زدہ اور غمزدہ تھے، لرز رہے تھے، ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی بلکہ جب یہ ”الناس“ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ان کی بات سنی اور عمدہ طریقہ سے انہیں جواب دیا کہ فی الحال شفاعت و سفارش کی اجازت نہیں۔ اس طرح ہر ایک نے دوسرے کی طرف رجوع کا مشورہ دیا۔

ایک فروگزاشت کی طرف اشارہ:

حضرات انبیاء کرام کی تعداد کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس میں معمولی کم و بیش پر مشتمل ہے اور ان میں سے تقریباً دو درجن حضرات گرامی کے اسماء قرآن حکیم میں ہیں اور ہم نے جو احادیث شفاعت ذکر کی ہیں ان میں سے ایک میں چار اور دوسری میں پانچ انبیاء کرام کے اسماء گرامی مذکور ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ

یعنی چیز ہے اور قرآن حکیم میں ہے:

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فَلَنَقْضُنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. (۱۸)

یعنی ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف انبیاء و مرسل کو بھیجا گیا ہے اور حضرات مرسلین سے بھی پوچھیں گے۔ پھر ہم خود ان پر بیان کریں گے اس لیے کہ ہم کوئی غائب و غیر حاضر تو نہیں تھے۔ یہاں حضرات مرسلین سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی ان لوگوں نے آپ پر ایمان لایا تھا جب آپ نے انہیں دعوت و تبلیغ سے نوازا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرات مرسلین سے حساب ہوگا اور وہ اس لیے پریشان ہوں گے۔ وہ تو معصوم و مغفور ہیں اور اگر کسی نے نیک اور اچھا کام کیا ہے اور اپنی ذمہ داری کو حسن و خوبی سے سرانجام دیا ہے تو اس سے معلوم کر لینا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے، سرزنش نہیں ہے اور جس کے سامنے وہ عمل وقوع پذیر ہوا ہے اس سے معلوم کر لینا بھی عتاب نہیں ہے۔ اس آیت میں ”المرسلین“ جمع مُعَرَّفٌ باللام ہے اور ایسی جمع کے بارے میں حضرت علامہ تفتازانی نے لکھا ہے کہ: الجمع المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الافراد. (۱۹)

یعنی جمع بلام الاستغراق افراد میں سے ہر فرد کو شامل ہوتا ہے، جیسے قرآن حکیم میں علم ادم الاسماء ہے۔ اس میں ”الاسماء“ میں اسماء، اسم کی جمع ہے اور اس پر الف لام داخل ہے تو اب یہاں ”الاسماء“ سے مراد ہر ہر اسم ہوگا۔ چنانچہ مندرجہ بالا آیت کریمہ میں ”المرسلین“ مرسل کی جمع ہے اور اس پر الف لام داخل ہے اور جمع پر الف لام کا دخول استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ”ہر ہر مرسل“ سے یہ سوال ہوگا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی مسئول ہوں گے اس لیے کہ آپ مرسل ہیں۔ اور یہ سوال کرنا کوئی تہدید یا عتاب نہیں ہے۔ ہماری اس بات کی تائید اس آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے کہ:

يَوْمَ لَا يَخْذِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ (۲۰)

سے پہلے ہی کا زمانہ ہے اور لِيَغْفِرَ لَكَ اللہ معاہدہ حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور ”مقام محمود“ اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں قیامت کے روز میدانِ حشر میں جلوہ گر ہو کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایسی حمد و ثناء کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی اور وہیں آپ شفاعت فرمائیں گے۔ جسے شفاعت کبریٰ اور عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر اللہ رضی اللہ عنہ ”مقاماً محموداً“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

المراد الشفاعة (۲۳)

اس سے مراد شفاعت یعنی مقام شفاعت ہے۔ حضرت علی مہامی لکھتے ہیں:

هو مقام الشفاعة (۲۴)

یعنی مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے۔ حضرت بیضاوی قدس سرہ لکھتے ہیں:

المشہور انہ مقام الشفاعة لما روی ابو ہریرۃ انہ علیہ السلام قال هو المقام الذی اشفع فیہ لامتی۔ (۲۵)
مشہور یہ ہے کہ وہ مقام شفاعت ہے جیسا کہ ابو ہریرہ نے روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ مقام محمود وہ مقام ہے جہاں میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ اور حضرت محمود آلوسی لکھتے ہیں:

المراد بذالک المقام، مقام الشفاعة العظمیٰ۔ (۲۶)
یعنی مقام محمود، شفاعت عظمیٰ کے مقام کا نام ہے۔ اسی طرح حدیث شفاعت کے آخر میں ہے:

ثم تلا هذه الآية عسى ان يبعثك ربك مقاما محموداً
قال و هذا المقام المحمود الذی وعدہ نیکم۔ (۲۷)
پھر انہوں نے عسی ان یبعثک ربک مقاما محموداً کی تلاوت کی اور فرمایا یہ مقام محمود وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا ہے:

السلام کے علاوہ ان لوگوں کے پاس ”الناس“ کی حاضری ہوگی۔ بہر صورت میدانِ حشر میں حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام موجود ہوں گے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جن کے پاس ”الناس“ کی حاضری کا ذکر ہے وہ چار پانچ ہی ہیں۔ مگر مولانا سعیدی نے لکھا کہ:

”تمام“ انبیاء کرام اور مرسلین کو اپنی اپنی فکر دامن گیر ہوگی۔

مولانا سعیدی نے چار پانچ انبیاء کرام پر ”تمام“ کا اطلاق کیا ہے، جو درست نہیں ہے۔ کیونکہ ”چار“ اور ”پانچ“ جمع تو ضرور ہیں۔ مگر ”تمام“ نہیں ہیں۔ ”تمام“ کا معنی ہے، جس میں حصہ و استغراق پایا جاتا ہے۔ جاء نى القوم اور جاء نى القوم کلہم کے معنی و مفہوم میں بڑا فرق ہے۔ صرف ”قوم کا آنا“ اور تمام قوم کا آنا“ میں فرق اور امتیاز نہ کرنا، غفل اکبر اور تحقیقی بحث میں غیر محتاط کلمات کا استعمال ہے۔ حضرت عز الدین شافعی نے اپنی عربی عبارت میں ایسا کوئی کلمہ استعمال نہیں کیا۔ یہ مولانا سعیدی کی اختراع ہے۔ (۲)

مولانا غلام رسول سعیدی کا یہ موقف کہ ”کلی مغفرت ذنب کی وجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام قیامت کے روز شفاعت کبریٰ فرمائیں گے“ اس لیے بھی غیر صحیح ہے کہ آیت کریمہ:

عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (۲۱)

سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی دور میں نازل ہوئی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے اور اس پر حدیث:

وَابْعَثْنَاهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْنَاهُ (۲۲)

میں ”الَّذِي وَعَدْنَاهُ“ بھی دلالت کر رہا ہے۔ یعنی وہ مقام محمود جس کا وعدہ تو نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کیا ہے۔ اذان کے بعد کی جانے والی یہ دعا مدنی دور کے ابتداء سے تعلق رکھتی ہے جو بہر صورت معاہدہ حدیبیہ

الدلائل ہے جیسے قرآن حکیم کی وہ نصوص جو مفسرہ یا محکمہ ہیں اور سنت متواترہ جس کا مفہوم قطعی ہے اور دوسری قسم قطعی الثبوت اور ظنی الدلائل ہے جیسے آیات مؤولہ ہیں۔ یعنی کوئی چیز قطعی الثبوت والدلائل ہو تو اسے قطعی کہتے ہیں اور اگر کوئی چیز قطعی الثبوت اور ظنی الدلائل ہو تو وہ قطعی نہیں ہو سکتی اسے ”ظنی“ کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے وہ آیات جن میں تاویل ہوتی ہے اور کئی کئی احتمال ہوتے ہیں اور تاویل سے کام لے کر ایک احتمال کو متعین کیا جاتا ہے اور یہ چیز ظنی ہوتی ہے۔ جس کی ایک مثال حضرت نظام الدین شاشی نے لکھی ہے:

لفظ القروء، المذكور فی کتاب اللہ تعالیٰ محمول اما علی حیض کما ہو مذهبنا او علی الطهر کما ہو مذهب الشافعی (۲۹)

قرآن حکیم میں جو ”ثلاثہ قروء“ ہے اس میں سے لفظ ”قروء“ یا تو ”حیض“ پر محمول ہے (جیسا کہ ہمارا مذہب حنفی ہے) یا ”طہر“ پر محمول ہے (جیسا کہ شافعی مذہب ہے) یعنی ”قروء“ کے دو معنی ہیں ایک حیض دوسرا طہر اس لیے اصحاب علم نے اس میں تاویل سے کام لیا ہے۔ حنفیہ نے تاویل کر کے اس سے مراد حیض لیا ہے اور شافعیہ نے تاویل کر کے اس سے مراد طہر لیا ہے، چونکہ ”ثلاثہ قروء“ قرآن حکیم کی آیت کا حصہ ہے اس لیے قطعی الثبوت ہے مگر معنی مراد یعنی حیض پر اطلاق ودلائل میں ظنی ہے۔ اس لیے کہ اس میں اور احتمالات بھی ہیں۔ اس بنا پر یہ کہا جائے گا کہ ”قروء“ سے حیض مراد لینا ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ حضرت شیخ احمد مؤول کے حکم پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حكم المؤول وجوب العمل بما جاء في تاويل المجتهد مع احتمال انه غلط ويكون الصواب في جانب الآخر، والحاصل انه ظني واجب العمل غير قطعي في العلم. (۳۰)

یعنی مؤول کا حکم یہ ہے کہ جب اس میں مجتہد تاویل کر کے ایک معنی متعین کرتا ہے تو اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے باوجود اس

چنانچہ اس ”مقام محمود“ یعنی شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہجرت سے قبل ہی کیا تھا اور لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ معاہدہ حدیبیہ سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اس لیے اس آیت کریمہ یا اس کے مضمون کو مقام محمود اور شفاعت کبریٰ کے حصول سے منسلک کرنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ غیر مشروط اور غیر مقید ہے۔ اس میں ایسی کوئی شرط یا قید نہیں ہے کہ پہلے آپ کے اگلے پچھلے ذنب معاف کیے جائیں گے اور پھر آپ کو مقام محمود اور شفاعت کبریٰ کا منصب دیا جائے گا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات نہیں کی اور خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ”کلی مغفرت کے نتیجے میں یہ منصب مجھے عطا ہوا ہے۔“ تو پھر وہ لوگ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ”ہمارا قبلہ حدیث ہے“ جدھر حدیث ہوتی ہے ہم ادھر ہو جاتے ہیں اور جدھر وہ مزنی ہے ہم ادھر مڑ جاتے ہیں تو یہاں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صاف وعدہ موجود ہے اور وہ بھی غیر مشروط و غیر مقید اور پھر اس کی شان یہ ہے کہ ”لا يخلف الميعاد“ کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا تو وہ اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ شفاعت کبریٰ آپ کا منصب ہے اور یہ وہ منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر مطالبہ کے عطا فرمایا ہے۔ اس کا ”کلی مغفرت“ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا کلی مغفرت سے تعلق ثابت کرنا اختراع و ابداع ہے۔

(۵) مغفرت ذنب میں نسبت ظنی ہے:

حضرت ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

ان الادلة السمعية اربعة. الاول قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة او المحككة، والسنة المتواتره، التي مفهوما قطعي، الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كآيات المؤولة. (۲۸)

سامی دلائل کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قطعی الثبوت اور قطعی

اور خود مولانا غلام رسول سعیدی نے اس میں حضرت سیوطی کے حوالے سے کوئی سترہ احتمالات ذکر کیے ہیں اور جب خبر واحد سے وہ ایک احتمال کو متعین کر رہے ہیں تو یہ دلیل ظنی ہوئی۔

حضرت علامہ تفتازانی خبر واحد کے بارے میں لکھتے ہیں:

ان خبر الواحد علی تقدیر اشمالہ علی جمیع الشرائط، المذکورۃ فی اصول الفقہ لا یفید الا الظن. (۳۳)

یعنی خبر واحد اگر ان تمام شرائط پر جو اصول فقہ میں مذکور ہیں مشتمل ہو تو بھی صرف ظن کا فائدہ دیتی ہے اور اسکے بعد واضح طور پر لکھتے ہیں۔

لا عبرۃ بالظن فی باب الاعتقادات. (۳۴)
یعنی اعتقادات میں ظن کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یعنی خبر واحد دلیل ظنی ہوتی ہے۔ اور دلیل ظنی اعتقادات میں سودمند نہیں ہوتی لہذا خبر واحد یقینیات میں فائدہ نہیں دیتی۔ اور حضرت شیخ عبد العزیز پر ہاروی نے بھی لکھا ہے:

ان خبر الواحد لا یعتبر فی العقائد. (۳۵)
عقائد چونکہ یقینیات کے باب میں شامل ہیں اس لیے خبر واحد ان میں سودمند نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اصحاب بدر کے بارے میں فرمایا ہے:

اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غُفِرَتْ لَكُمْ. (۳۶)
یعنی تم لوگ جو چاہو عمل کرو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ مولانا سعیدی نے اس پر لکھا ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کو مغفرت کی نوید سنائی ہے۔ لیکن یہ خبر واحد سے ثابت ہے اور ظنی ہے۔ (۳۷)
یعنی جو چیز خبر واحد سے ثابت ہوتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے۔ مولانا سعیدی نے آیت کریمہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا

کے کہ اس میں یہ احتمال بھی موجود ہوتا ہے کہ وہ غلط ہو اور صواب جانب مخالف میں ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ موؤل دلیل ظنی ہوتا ہے اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن علم کے معاملہ میں غیر قطعی ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس کا تعلق عمل سے ہے تو وہ لازم ہوتا ہے اگر اس کا تعلق یقین و عقیدہ سے ہے تو پھر موؤل کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عام ازیں کہ موؤل کے معنی کا تعین خبر واحد سے ہوا ہو یا قیاس سے ہو۔ حضرت جلال الدین محلی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کے بارے میں لکھتے ہیں:

هو مؤول لعصمة الانبياء عليهم السلام بالدليل العقلي القاطع من الذنوب. (۳۱)

یعنی اس آیت کریمہ میں ذنب کی نسبت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف موؤل ہے اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عصمت دلیل عقلی کے ساتھ ذنوب سے قاطع ہے۔ یعنی چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عصمت دلیل عقلی سے ثابت ہے اس کی وجہ سے ان کی طرف ذنوب کی نسبت نہیں کی جاسکتی اور ”ذَنْبِكَ“ میں جو نسبت ہے یہ تاویل کی ہوئی ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت صاوی لکھتے ہیں:

ان اسناد الذنب له صلى الله عليه وسلم مؤول، اما بان المراد ذنوب امتك. (۳۲)

یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف اس مقام میں ذنب کی نسبت کی تاویل کی گئی ہے یا اس سے مراد امت کے ذنوب ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے کئی احتمال حضرت صاوی نے اس مقام میں بیان کیے ہیں۔

ہمارا مدعا یہ ہے کہ جو چیز موؤل ہوگی وہ دلیل ظنی ہوگی۔ دلیل قطعی نہیں ہوگی۔ عمل میں تو اسے اہمیت حاصل ہوگی لیکن علم و عقیدہ کے باب میں وہ مفید نہیں ہوگی۔ اور اس آیت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف ذنب کی نسبت موؤل ہے اور یہاں عمل کی نہیں علم و عقیدہ کی بات ہے۔

قرآن حکیم، سورۃ القیامہ، آیت ۲۲۔	۱۳۔	تَاخَّرَ میں جو مترادف احتمال بیان کیے ہیں ان میں ایک احتمال کہ ”ذَنْبُکَ“	
قرآن حکیم، سورۃ یحییٰ، آیت ۳۸۔	۱۴۔	میں ذنب کی نسبت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف ہے کو خبر واحد سے	
قرآن حکیم، سورۃ الغاشیہ، آیت ۸۔	۱۵۔	ثابت کیا ہے۔ لہذا یہ ثبوت دلیل ظنی سے ہوا اور چونکہ ذنب کی نسبت	
قرآن حکیم، سورۃ مریم، آیت ۸۵۔	۱۶۔	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات گرامی کی طرف ہو سکتی ہے یا نہیں علماء	
قرآن حکیم، سورۃ مائدہ، آیت ۱۱۹۔	۱۷۔	کرام نے عصمت انبیاء علیہم السلام کے ضمن اور ذیل میں بیان کیا ہے اور	
قرآن حکیم، سورۃ اعراف، آیت ۷۔	۱۸۔	عصمت انبیاء علیہم السلام کے ضمن اور ذیل میں بیان کیا ہے اور عصمت	
مختصر المعانی، ص ۱۱۸۔	۱۹۔	انبیاء علیہم السلام کی بحث عقائد سے تعلق رکھتی ہے جو یقینات کے قبیل	
قرآن حکیم، سورۃ التحریم، آیت ۸۔	۲۰۔	سے ہے۔ لہذا خبر واحد جو دلیل ظنی ہوتی ہے سے یقینات و اعتقادات	
قرآن حکیم، سورۃ بنی اسرائیل، آیت ۷۹۔	۲۱۔	میں استدلال کرنا خلاف قاعدہ اور خلاف ضابطہ ہے اور یہ وہ قاعدہ اور	
مشکوٰۃ المصابیح، ص ۶۵۔	۲۲۔	ضابطہ ہے جو مولانا سعیدی کو بھی تسلیم ہے۔ لہذا انہیں اپنے اس موقف:	
تفسیر کشاف، ج ۲، ص ۶۸۷۔	۲۳۔	”آپ کے سوا کسی کی بھی کئی مغفرت قطعیت کے ساتھ ثابت نہیں“	
تفسیر تبصیر الرحمن، ج ۱، ص ۳۳۵۔	۲۴۔	کے درست نہ ہونے کا اعتراف کرنا چاہیے اور حقیقت جیسی ہے ویسی	
تفسیر بیضاوی، ص ۳۹۶۔	۲۵۔	ہی قبول کرنی چاہیے۔	
تفسیر روح المعانی، ج ۱۵، ص ۱۴۰۔	۲۶۔		
مشکوٰۃ المصابیح، ص ۳۸۸۔	۲۷۔	”حوالہ جات“	
فتاویٰ شامی، ج ۱، ص ۷۰۔	۲۸۔	۱۔ شرح صحیح مسلم، ج ۷، ص ۳۳۸۔	
اصول الثاشی، ص ۱۳۔	۲۹۔	۲۔ جواہر البحار، ج ۱، ص ۱۹۷۔	
نور الانوار، ص ۸۵۔	۳۰۔	۳۔ فتوحات مکیہ، ج ۱، ص ۲۵۷۔	
تفسیر جلالین، ص ۲۲۳۔	۳۱۔	۴۔ قرآن حکیم، سورۃ یٰسین، آیت ۲۷۔	
حاشیہ جلالین، ص ۲۲۳۔	۳۲۔	۵۔ قرآن حکیم، سورۃ نوح، آیت ۲۸۔	
شرح عقائد، ص ۱۰۱۔	۳۳۔	۶۔ قرآن حکیم، سورۃ الشعراء، آیت ۱۴۔	
شرح عقائد، ص ۱۰۱۔	۳۴۔	۷۔ قرآن حکیم، سورۃ القصص، آیت ۱۶۔	
نبراس، ص ۴۵۰۔	۳۵۔	۸۔ مشکوٰۃ المصابیح، ص ۳۸۸۔	
صحیح البخاری، ج ۲، ص ۵۶۷۔	۳۶۔	۹۔ مشکوٰۃ المصابیح، ص ۳۸۸۔	
شرح صحیح مسلم، ج ۷، ص ۳۳۱۔	۳۷۔	۱۰۔ صحیح مسلم، ج ۱، ص ۱۱۱۔	
		۱۱۔ قرآن حکیم، سورۃ المعارج، آیت ۴۔	
		۱۲۔ قرآن حکیم، سورۃ آل عمران، آیت ۱۰۷۔	

.....xxx.....

مغفرتِ ذنب

حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد رمضان گل ترچشتی قادری

”ہمارے نزدیک یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ ترجمہ لغت، اطلاعاتِ قرآن، نظم قرآن اور احادیثِ صحیحہ کے خلاف ہے اور اس پر عقلی خدشات اور ایرادات ہیں۔“

(شرح صحیح مسلم ۵، ۳۲۵ ج ۷ مطبوعہ لاہور)
اور اسی طرح اپنی مرقومہ شرح صحیح مسلم شریف کی مختلف جلدوں میں اس ترجمہ شریف پر باغیانہ ایسی ایسی واردات فرمائیں کہ

الامان والحفیظ اور یحییٰ و یسار سے بے پروا ہو کر وہ وہ مویشی گافیاں کیں کہ اربابِ ادب کو متحیر کر دیا اور اس پر کڑہ یہ کہ اسلاف میں جو بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہم خیال نظر آیا وہ بھی نشانہ سیدی بنا اور اخلاف میں جس نے بھی درودین کا اظہار کیا تائبہ حق میں امام اہلسنت کا دم بھرا وہ بھی رگڑا گیا۔

گلہ بھٹاے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے
کسی بکدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری
ترجمہ اعلیٰ حضرت میں بنیادی اختلاف اس بات میں
ہے کہ نسبتِ ذنب شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی
گئی لہذا

۱..... یہ تفسیر احادیثِ صحیحہ کے خلاف ہے اور عقلاً مخدوش ہے۔
(شرح صحیح مسلم، ۵، ۹۸)

۲..... اس تفسیر پر عقلی خدشات بھی ہیں۔

(شرح صحیح مسلم، ۵، ۱۰۰ ج ۳)

۳..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور صریح احادیث کے برعکس۔

(شرح صحیح مسلم، ۵، ۶۹۱ ج ۶)

الفتح

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ (الآیت)

”بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرمادی تاکہ اللہ
تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں
کے۔“ (الفتح)

(ترجمہ کنز الایمان)
یہ ہے ترجمہ امام اہلسنت، مجددِ ملت، عظیم البرکت، اعلیٰ حضرت
شیخ العرب والعجم، مفسرِ اعظم، پروانہ شمع رسالت، پاسبانِ شانِ نبوت،
محسنِ جماعت، پیرِ طریقت الحافظ القاری الحاج سیدنا مولانا الشاہ احمد
رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔

لاریب یہ ترجمہ خصوصاً اور عموماً تمام قرآن مجید کا ترجمہ جو کہ
کنز الایمان سے موسوم ہے موافق احادیثِ صحیحہ، عقائد کا محافظ، صحیح
العقل کا رہبر، اہل حق کا مؤید، صحیح اور واضح اور مُصرِّح حق، جوابات
باطل کا بیانِ حق، بے اصل بیان سے مُبرّأ، کلامِ معجز نظام کا بارِ ربط ترجمہ،
مطابق تفاسیرِ اربابِ علم لغت، اسلوبِ قرآن، آثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم،
انوارِ بزرگان کا مصداق، الہامی اشارہ اور روحانی نظارہ ہے۔

یہی کہتی ہے بلبلِ باغِ جنتاں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں
نہیں ہند میں واصفِ شاہِ ہدیٰ مجھے شوخی طبعِ رضا کی قسم!
لیکن علامہ غلام رسول سعیدی حالِ شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم
نعمیہ کراچی کے نزدیک لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ (الآیت) کا ترجمہ
اعلیٰ حضرت غیر صحیح ہے، کہ

فرمایا ہے خالی الذہن لوگوں کو عصمتِ انبیاء علیہم السلام پر غیر مسلم معترضوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔
سستی مرہونِ منت ہیں اور امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلہ میں منفرد و متفرد نہیں۔

نہ تنہا من دریں میخانہ مستم
جذید و شبلی و عطار ہم مست

اور اب علامہ سعیدی صاحب شیخ الحدیث صدر مدرسین جامعہ دارالعلوم نعیمیہ لاہور کے نہیں بلکہ دارالعلوم نعیمیہ کراچی کے ہیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ علامہ سعیدی صاحب کی مخالفتِ مجدد و ملت کی وجہ سے ایک لمبی چوڑی عالمانہ، فاضلانہ، قاہرانہ محققانہ تحقیق کے باوجود بھی خود سعیدی مفتی عبدالحجید صاحب، رحیم یار خان بھی تمام سنیوں، رضویوں، سعیدیوں کی آہ کو پیش کرتے نظر آتے ہیں۔

کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ..... نے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کے خلاف علمِ بغاوت بلند کر کے اہل سنت کو نیچا دکھانے اور وہابیت کے نیچے مضبوط کرنے میں نہایت ہی تھوڑے عرصہ میں یقیناً وہ کام کر دکھایا ہے جو پوری ایڑی چوٹی کا زور صرف کرنے کے باوجود کم و بیش ایک سو سال کی طویل مدت میں بھی وہ سرانجام نہ دے سکے جس سے علامہ غلام رسول نے اپنے سعیدی ہونے کی بجائے سعودی ہونے کا عملی مظاہرہ فرمایا ہے۔

(کنز الایمان پر اعتراضات کا اپریشن ص ۵۵)

یہ حکمتِ لاہوتی یہ علمِ ملکوتی
حیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں

(علامہ غلام مہر علی صاحب جواباتِ رضویہ ص ۱۹)

ممکن ہے کہ جب کاظمی صاحب ترجمہ البیان لکھوا رہے ہوں تو ترجمہ لکھنے یا طبع کرنے والے کسی مولوی کو خرید کر کسی وہابی دیوبندی ایجنسی نے کاظمی صاحب کے ترجمہ میں کسی ضمیر فروش مولوی سے گناہ و

اگر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شامی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے تو سراہتے۔ اکتسابِ فیض کرتے، زانوئے تلمذِ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خم کرتے، شاباش دیتے۔ اور سعیدی صاحب فرماتے ہیں اس ترجمہ میں رازی رحمۃ اللہ علیہ کی موٹگافیاں ہیں، غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا ہے۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی وارفتگی ہے نعمان رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا ہے۔ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ژرف بینی ہے..... مزید فرماتے ہیں:

میں نے اعلیٰ حضرت کا زمانہ نہیں پایا لیکن جب میں اعلیٰ حضرت کی تصانیف کو دیکھتا ہوں، میرے دل میں ایک شبیہ ابھرتی ہے۔ جس کی آنکھوں میں فاروقی جلال، لبوں پر ملکوتی تبسم، چہرہ ایسے جیسے کھلا ہوا قرآن، گفتار میں علی المرتضیٰ کی حلاوت، کردار میں ابوذر رضی اللہ عنہ کا استغناء، نفس میں گرجی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انداز میں بلال رضی اللہ عنہ کی تب و تاب، ..... الغرض اعلیٰ حضرت کی شخصیتِ عشاقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جامع عنوان معلوم ہوتی ہے۔“

(توضیح البیان ص ۲۷ مطبوعہ لاہور)

اور اب:

ان تمام گہمائے عقیدت کو پس پشت ڈالتے ہوئے مجدد و ملت پر ایرادت، واردات اور جلوت و خلوت میں محسنِ اہل سنت، شیخ الاسلام پر عقیدتِ صادقہ کو خدوش کر دینے والے، غیروں کو جرأت گستاخی فراہم کرنے والے، اپنوں کو جسارتِ مقابلہ میسر کرنے والے بیانات کہ درد مندانِ دین ماتم کناں نظر آنے لگے۔

آپنوں کی یہ شانِ شریفانہ سلامت
غیروں کو بھی یوں زہرا اُگلنے نہیں دیکھا

امام احمد رضا خاں نے ذنب کو بر بنائے مجازِ عقلی لَبِّغْفَر لَكَ اللہ (لغ میں بذریعہ اضافت لفظِ امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دُور رکھنے اور نسبتِ ذنب کو امت کی طرف منسوب کرنے سے جو کرم

علماء متکلمین میں عصمت کی تعریف یہ ہے کہ خدا، نبی میں کوئی گناہ پیدا نہیں کرتا۔

(تسیم الریاض، علامہ شہاب الدین متوفی ۱۰۶۹ھ)

وہی عندنا ان لا یخلق فیہم ذنباً وہی عند
الحکماء ملکہ تمنع الفجور

ہمارے نزدیک عصمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، نبیوں میں گناہ پیدا نہیں کرتا، حکماء کے نزدیک عصمت ایک ایسا ملک ہے جو برائی سے روکتا ہے۔

شرح موافق میر سید شریف علی جر جانی متوفی ۸۱۶ھ
وعدم خلق اللہ الذنب فی العبد .....

خدا تعالیٰ کا بندے میں گناہ کو پیدا نہ کرنے کا نام عصمت ہے۔
نیراس ۵۵۲ علامہ عبدالعزیز پرہاروی۔
مذکورہ حوالہ جات سے آپ نے دیکھ لیا، ذنب اور عصمت ایک
دوسرے کی ضد ہے۔ ذنب والا معصوم نہیں اور معصوم ذنب والا نہیں۔
ذنب نہیں۔

الضّدان لا یجتمعان. اصول فقہ
ذنب کا ترجمہ مجاز عقلی کی بنا پر مضاف الیہ امت بنا کر کرنے
سے عقیدہ عصمت محفوظ رہ سکتا ہے۔
یہی ترجمہ مجتہد دین و ملت نے اختیار فرمایا جس میں وہ منفرد نہیں
جسے ہوا خواہاں نے منشاء خدا کے خلاف ترجمہ کرنے والا کہا۔
ذنب سے ذنب امت فرمانے والے اکابرین۔

۱۔ امام اہل سنت مجتہد اُمت علامہ فخر الدین رازی
متوفی ۶۰۶ھ

۲۔ امام علامہ ابوالیث سمرقندی متوفی ۳۷۳ھ
۳۔ امام الصوفیا صاحب الحقائق محمد بن حسین ابو عبد الرحمن
سلمیٰ نیشاپوری، طبقات الصوفیا متوفی ۳۱۲ھ

۴۔ امام مسلک قاضی عیاض ماکی رحمۃ اللہ علیہ، الشفاء

خلاف اولیٰ کے الفاظ درج کرادیے ہوں۔

اُلٹی سمجھ کسی کو بھی ایسی خُدا نہ دے

دے آدمی کو موت پر یہ بد بلا نہ دے

ذنب کے متعلق:

الذنب. الاثم والجُرم والمعصیۃ.

ذنب گناہ، جُرم اور بد عملی کو کہا جاتا ہے۔

(لسان العرب از امام محمد بن کرم مصری ۳۸۹ھ)

الاثم۔

اسم لا فعال المطنیۃ عن الشواب۔ اثم ایسے افعال
کو کہتے ہیں جن کے کرنے سے آدمی ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔

(مفردات امام راغب ۸ھ)

ہر نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذنب، اثم، جُرم اور معاصی سے
پاک نمز اور معصوم ہوتا ہے۔

عصمت:

حقیقۃ العصمة ان لا یخلق اللہ تعالیٰ فی العبد
الذنب مع بقاء قدرتہ و اختیارہ

عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے میں ذنب باوجود بندے
کی بقا اور اس کے اختیار کے پیدا نہ کرے۔

(شرح عقائد، علامہ تفتازانی متوفی ۹۱۷ھ)

بل ماہیۃ العصمة عند اہل سنت ان لا یخلق
اللہ الذنب فی العبد.

اہل سنت کے نزدیک عصمت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے
میں ذنب (گناہ) پیدا ہی نہ کرے۔

(حاشیہ لعصام علی شرح العقائد مولانا عصام الدین متوفی ۹۳۲ھ)

وقد تقرر ان العصمة عند المتکلمین ان لا یخلق اللہ
فی النبی ذنباً.

غیر ضروری اسباب پر قلمی جولانیاں دکھا کر عاشقانِ رسول کو اپنے سے
نیچا دکھلانے کی سعی نا تمام، ناکام بلکہ بدنام سامنے لارہے ہیں۔ ترجمہ
ذنب، مغفرت ذنب، لام تعدیہ کہ تعلیلیہ اور مغفرت ذنب کو حضور کے
لیے مغفرت کا اعلان کلی خصوصیت عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
ثابت کر رہے ہیں۔

شاعر کی تُو ہو کہ مغنی کا نفس ہو
ہو جس سے چمن افسردہ وہ بادِ سحر کیا
اے اہل نظر! ذوقِ نظر خوب ہے لیکن
جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے نظر کیا

حضرت سعیدی صاحب کی دُھن:

حضرت کی دُھن کہ ذنب منسوب بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہے لہذا مغفرتِ رسول ہے اور بس حالانکہ لم یکن للنبی ذنب فما
ذایغفرلہ ... اس دُھن کے خلاف کوئی بھی نظر آیا وہ غیر صحیح، غلط،
مخدوش، مردود ہے اگرچہ وہ مدوح عالم کیوں نہ ہو، مجتہد دُستی کیوں نہ
ہو غیر معتبر ہے اور اس دُھن میں نہ معلوم کتنے طالب علم ساتھی، مسلک
کے گول مول، غیرتِ ملی سے نا آشنا محبتِ ایمانی سے نابلد، جذبہ
اسلامی سے کورے، دُنیوی شہرت کے خواہاں دُھنے گئے۔

ان ہمواؤں میں کچھ تو صرف بے سوچے سمجھے ہموائی کی حد تک
دُھن میں ہم آواز نظر آئے اور کچھ سوچ سمجھ کر ابوالخیر بن کر حضرت
سعیدی صاحب کے تتبع میں مغفرتِ ذنب کا نغمہ آلا پتے حضرت
سعیدی صاحب سے بھی ایک دو قدم آگے بڑھ گئے۔ حضرت سعیدی
صاحب نے ذنب کو منسوب الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب تو
کیا لیکن ترجمہ نہیں کیا اور اگر ترجمہ کیا تو ذنب ”بمعنی خلاف اولیٰ کام“
کیا۔ اگرچہ دونوں باتیں غیرت مند سنی کے لیے باعثِ آزار ہیں،
ذنب کا ترجمہ نہ بھی ہو تو ذنب، ذنب ہی رہے گا، ذنب ہر حال میں
ذنب ہے گناہ ہے جس سے اللہ کا ہر نبی و رسول پاک ہے۔ اور اگر

ص ۱۳۸ ج ۲ مصر

۵۔ امام ابو العباس احمد بن محمد سہل بن عطاء الزاہدی
بغدادی متوفی ۳۹۹ھ

۶۔ امام ابو القاسم ہبۃ اللہ بن سلام بغدادی النسخ
والمنسوخ ۳۱۰ھ

۷۔ امام مذہب ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۳ھ شرح شفا
ص ۱۷۵ ج ۲

۸۔ امام حقیقت علامہ شہاب الدین خفاجی متوفی ۱۰۶۹ھ،
نسیم الریاض ص ۱۷۵ ج ۲

۹۔ امام ابوجہان اندلی تفسیر البحر المحیط ص ۵۲۸ ج ۲ بیروت

۱۰۔ امام حقیقت علامہ سفی تفسیر مدارک المتزیل ص ۵۴۵ ج ۳

۱۱۔ امام تفسیر سید محمود آلوسی روح المعانی ص ۷۷
ج ۱۳ ملتان شریف

۱۲۔ امام واعظ علامہ ملا معین کاشفی، تفسیر حسینی ص ۱۰۷۰

۱۳۔ امام شریعت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی، نور
العرفان ص ۷۷۵

۱۴۔ امام الفقہات سید محمد بن ادریس شافعی متوفی ۲۰۴ھ

احکام القرآن ص ۳۸ ج ۱

۱۵۔ امام التصوف شیخ اکبر ابن العربی، فتوحات مکیہ
ص ۳۳۸ ج ۱۳

۱۶۔ امام المعارف علی شریف جرجانی، شرح المواقف
ص ۲۷۹ ج ۸

۱۷۔ امام العلوم والفنون لفتازانی مختصر معانی

مذکورہ زعمائے کرام ذنب کا ترجمہ ذنب مؤمنین آئینک کرنے
والے ہیں یہاں اکیلے مترجم امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نہیں جسے
سعیدی صاحب نے اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کا نشانہ بنالیا ہے اور کئی

ذنب کا ترجمہ خلاف اولیٰ ہے۔ نبی اولیٰ کی صفت غیر اولیٰ نہیں ہو سکتی۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ طِيبُ نَبِيِّكُمْ
اَدَاءُ، ہر پیروی احسن، اولیٰ، اجمل و اکمل ہے۔

الغرض اُن کے ہر مُو پہ لاکھوں دُرود

اُن کی ہر خُو و خصلت پہ لاکھوں سلام

نبی کا ہر فعل اولیٰ ہے۔ اہنتی یہ حق نہیں رکھتا کہ آقا کی سنت کو غیر
اولیٰ کہے، جو کیا اچھا کیا، کرنا بھی اولیٰ نہ کرنا بھی اولیٰ۔

حَسَنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

اور مذکورہ ہر دو طریقوں سے سعیدی صاحب کی طرح کوئی طریقہ
بھی اختیار کر کے تحقیقی اثبات کے پابند رہنا دل آزار باعثِ سد بار
ہوگا اور یہ کام اپنانے والے کا انجام بہت بے قرار اور بیمار ہوگا۔

علمی کہ راہِ حق عجمید جہالت است

اور علامہ سعیدی صاحب سے ان کے نظریہ کو اپناتے ہوئے ایک
دو قدم آگے بڑھنے والے صاحبزادہ مولانا لؤ الخیر محمد زبیر صاحب نے
ذنب کو با ترجمہ اپنی تحریر و تقریر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر
کے رَأَى سُوءَ عَمَلِهِ حَسَنَةً کے پیش نظر بہت کچھ کہتے ہوئے یعنی
مسلبِ رضا والے معاذ اللہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو نبیوں،
ولیوں بلکہ خود حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔

ایضاً یہ فرقہ مرزائیوں، خارجیوں اور پرویزیوں کی طرح
خطرناک ہے۔

(مغفرت ذنب از صاحبزادہ ص ۳-۱۳)

وہ کچھ کہہ ڈالا جو نہ کہنا تھا۔

گھائل تیری نگاہ کا بنوے دگر ہر ایک

زخمی کچھ ایک بندہ درگاہ ہی نہیں

جن کے ردِ عمل میں جواباتِ رضویہ از عالم ربانی، محقق لاثانی
علامہ غلام مہر علی اور کتابِ معرکہ ذنب از علامہ غلام مہر علی منصہ عام پر

پیش ہوئی۔

سمجھتے تھے رہے گی جنگ محدود و گل و بلبل

مگر تخریبِ نظمِ گلستاں تک بات جا پہنچی

ابھی ابھی یہ بات صاحبزادہ لؤ الخیر علامہ محمد زبیر صاحب، رکن
الاسلام حیدر آباد کی اور آپ کے متعلق اس معاملہ میں مزید کچھ لکھنا چاہتا
تھا کہ حضرت مولانا بشیر القادری صاحب خطیب مسجد سُبحانی اور گنگی ۱۳
کراچی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ قائدِ اہل سنت علامہ
الشاہ احمد نورانی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کثیر تعداد جماعت
کے سامنے اس نظریہ ذنب کے متعلق مخالفتِ اعلیٰ حضرت سے
مراجعت لکھوائی تھی اور وہ تحریر میرے پاس ہے میں پہلی فرصت میں
پیش کر دوں گا۔ لہذا بس..... اور دُعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پیش رو علامہ
سعیدی صاحب کو دیگر مسائل میں مراجعت کرنے کی طرح یہاں بھی
مراجعت کی توفیق نصیب فرمائے۔

از کنز و ہدایہ نتوان یافت خُدا را

یک پارہ دل خواں کہ کتابے بہ ازاں نیست

علامہ سعیدی صاحب نے ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ
يَسْغُفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ اور اس کے موافق و
مطابق اکابرینِ علمائے کرام و صوفیائے کرام کے ترجمہ کے خلاف جس
انداز کو اختیار فرمایا ہوا ہے وہ ہر ذی شعور کے سامنے ہے۔ کتنے دل
اندوگیں ہوئے، کتنے ضمیر بے یقین ہوئے اور کتنے مخلص بے حُمکین
ہوئے بلکہ مَرَأَعَنِ الدِّينَ ہوئے۔

دل کے پھپھولے جل اُٹھے سینے کے داغ سے

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

اگرچہ اس آگ سے مختلف مقاماتِ مُلک و غیر مُلک سے
سوختاں کی چمچیں، پکاریں، بسکیاں جہاں زمانے نے سُئیں علامہ
سعیدی نے بھی سُنی ہوں گی۔ لاہور، گوجرانوالہ، چشتیاں شریف، ملتان

سمجھتے ہوئے اپنی تشریح میں ان کے متعلق کچھ منفی رائے رکھنے والے علما کا نام مثلاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ضعفاً میں بتایا امام ابن حبان نے حافظہ کا ردی کہا اور بتایا کہ وہ خطا کرتے اور خطا کا انہیں علم نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کی روایات سے استدلال کرنا باطل ہے۔

(شرح مسلم ص ۳۲۲ ج ۷)

اور اسی صفحہ پر ایک اور عطا خراسانی ۱۶۳ھ میں فوت ہونے والے کا ذکر کیا۔ کہ عطا خراسانی بہت بد شکل تھا، یہ تنازع کا قائل تھا، طول کا قائل تھا..... اور الوہیت کا مدعی تھا۔

(شرح مسلم ص ۳۲۲)

یہاں اس کی اس طور میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور وہ عطا خراسانی جو ۱۳۵ھ میں فوت ہو گیا وہ اور تھا۔ وہ ایک مفسر، محدث تابع شب زندہ دار پرہیزگار تھا، کبار میں شامل تھا۔

۱۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ بن عبد اللہ الخراسانی بنی عطابن مسلم ہیں۔

۲۔ عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن عمر اور عبد اللہ بن اسعدی رضی اللہ عنہم نے ان سے روایات کی ہیں جو مراسیل میں شمار ہیں۔

۳۔ وہ کثیر الارسال شخص تھے۔

۴۔ حضرت انس، حضرت سعید ابن مسیب، حضرت عکرمہ، حضرت عروہ رضی اللہ عنہم سے اور دیگر حضرات سے روایات کیں۔

۵۔ اور ان سے ان کے بیٹے امام عثمان، امام اوزاعی، امام معمر، شعبہ، امام سفیان، یحییٰ بن حمزہ، اسماعیل بن عیاش رضی اللہ عنہم نے روایات کیں۔

۶۔ آپ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا تھا۔

۷۔ امام نسائی نے فرمایا کہ ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں۔

۸۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ابوالیوب، عطاء بن میسرہ، عروہ

شریف، رجیم یار خاں، حیدر آباد اور خود کراچی سے درد کی آپس انھیں ان تمام میں میرے نزدیک آہ بصورت مغفرت ذنب مقالہ از سعیدی مخدومی تحقیق اہل سنت محترم علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ طویل تشریح سعیدی پر اطول تصریح گردیزی ہے جس میں تقریباً ہر مسئلہ صریحاً غوی منطقی روایات و درایات پر علمی و ادبی احاث ہیں جو بیان راہ کے لیے کافی حد تک سامانِ خیر میسر آسکتا ہے۔

دیکھ! اس قوم کی تذلیل نہ ہونے پائے

اپنے ایوان میں جس قوم کی آواز ہے ٹو

علامہ سعیدی صاحب نے ترجمہ اعلیٰ حضرت اور دیگر ہم مسلک و مذہب بزرگوں کے خلاف اپنی لمبی اور طویل تشریح و تحقیق میں زیر و بم کے طعن کا تان االا پتے ہوئے کہ: جس ترجمہ میں مغفرت کا تعلق اگلوں پچھلوں کے ساتھ کیا گیا ہے وہ لغت، قرآن مجید کی بکثرت آیات میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مغفرت کے تعلق، نظم قرآن، احادیث، آثار اور فقہاء اسلام کی تصریحات کے خلاف ہے اس لیے وہی ترجمہ صحیح ہے جس میں مغفرت ذنوب کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ (لغ)

(شرح مسلم ص ۳۲۶)

سب سے آخر میں فرماتے ہیں:

ہم نے اپنے اکابر کے جس ترجمہ پر تنبیہ کی ہے وہ ترجمہ ہر چند کہ لغت، اسلوب قرآن، احادیث صحیحہ، آثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مستند علما کے اقوال اور خود ان اکابر کی تصریحات کے خلاف ہے..... اس ترجمہ کی اصل عطا خراسانی اور شیخ مکی کے اقوال میں موجود ہے۔

(شرح صحیح مسلم ص ۳۲۶)

جیسے ہر مؤید و مصدق متقدمین یا متاخرین یا معاصرین میں ہو، سعیدی کے نزدیک وہ خلاف تحقیق ہے اسی طرح کیونکہ عطا خراسانی بھی اسی نشانے پر تھے، ان کے تمام مناصب اور مراتب کو قابل ذکر نہ

(میزان الاعتدال مطبوعہ سائنگھیل ۱۷۳ ج ۳ تہذیب

التہذیب ۱۹۰، ج ۷، نیل السائرین ۲۵ وغیرہ)

متارح دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی

یہ کس کافر ادا کا غزہ خوزیر ہے ساقی

عطا الخراسانی رحمۃ اللہ نے ذنبک سے ذنب ابو یک آدم و

عطا لیا ہے۔ اس ترجمے میں آپ کا تسامح کہا جاسکتا ہے غیر صحیح اور غلط

ترجمہ کہا جاسکتا ہے جیسے اکابرین متقدمین نے کہا لیکن ان کے ترجمے

پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خراسانی کا تتبع کرنے والا کہنا

ایک بڑی زیادتی ہے جیسے علامہ سعیدی صاحب نے امام اعلیٰ حضرت

پاسدار عصمت انبیا، نگران مسلک علما، نگہبان مشرب اولیا مہربان

نقرا کو متہم کیا ہے۔

سنت سے کھٹکے سب کی آنکھ میں

پھول پھول ہو گئے ہیں خار ہم

درود

آ عندلیبِ مل کے کریں آہ و زاریاں

ٹو ہائے گل پکار، میں چلاؤں ہائے دل

شیخ العرب والجم، مفسر و محقق معظم، علوم کثیرہ کے عالم، محدث و

مجذو اعظم، فقیہ و مقلدِ دوراں، پیشوائے زماں، مقام مصطفیٰ کے

پاسبان، بے لوث مُرشد، بے داغ شخصیت، مقتداے مقبول، عاشق

رسول، پیر طریقت، سرِ پابِ رکت، ممدوحِ عالم، اہلسنت کے امام، ذوالمجد

والاحترام، الفاضل، الحافظ، القاری، سیدی سندی آقائی و مولائی ذخری

لیوی و غدی المفتی الشاہ احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

زمانہ حضرت کونوٹ، قطب، ابدال، استاذ العلماء، رئیس الفقراء،

تاجدارِ فتون، سر اللہ المکنون وغیرہ جو کچھ کہتا ہے انہیں نبی کی طرح

معصوم تو نہیں کہتا، وہ سب کچھ ہیں لیکن انسان ہیں۔ اگر ان میں

کسی کو کوئی سقم، تسامح خلاف اور غلط بات نظر آئے تو وہ اختلاف کا حق

بن عروہ بن رویم رحمۃ اللہ علیہم ان سے روایت کرتے تھے۔

۹۔ امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین عجل اور یعقوب بن شبیبہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا وہ ثقہ تھے۔

۱۰۔ ابو حاتم نے فرمایا لباس بہ اس کی روایت میں کوئی حرج

نہیں وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔

۱۱۔ امام دارقطنی نے فرمایا وہ ثقہ تھے اور اسی طرح امام ترمذی نے فرمایا

وہ ثقہ تھان سے مالک، معمر رضی اللہ عنہما جیسے بزرگوں نے روایت کی۔

۱۲۔ امام ترمذی نے فرمایا وہ ثقہ تھے لم اسمع ان احدا من

المتقدمین تکلم فیہ۔ میں نے نہیں سنا کہ متقدمین میں سے کسی

نے اس کی ثقاہت پر اعتراض کیا ہو۔

۱۳۔ حضرت عثمان بن عطا فرماتے ہیں، میرے والد مسکین

لوگوں میں بیٹھتے اور انہیں تعلیم دیتے۔

۱۴۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، ”طبقة تابعین میں یہ

تین قابل ذکر ہیں:

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، عطا ابن ابی رباح اور عطا بن مسلم

الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور فرمایا سوائے ابن حبان رضی اللہ عنہ کے ان پر

کسی نے جرح نہیں کی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ،

اور امام شعبہ رضی اللہ عنہ اور امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ثقہ کہا ہے۔“

(الاتقان)

آپ کے متعلق ممانی فرقے کے مشہور مولوی طاہر پیری نے لکھا

ہے کہ عطا بن ابی مسلم خراسانی نے صحابہ سے مرسل وغیر مرسل طریقے

سے روایت کیا انہیں امام جرح و تعدیل یحییٰ بن معین اور امام الحدیث

ابن ابی حاتم نے اپنے والد کے حوالے سے ثقہ کہا ہے۔

(نیل السائرین ۲۵ مردان)

ابن سعد نے کہا وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور ثقہ تھے

اور حضرت انس کے شاگرد تھے۔ اسی طرح طبرانی نے فرمایا۔

بچوں گھر از کعبہ برنیز و گجا ماند مسلمان
بلکہ ان دنوں راقم الحروف غیر معروف دیہاتی صحرائی بھی اپنے
استاد معظم محدث اعظم سیدی سندی مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد
صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے تحت (کہ اپنے ہم
مسلمک علما اور اولیا سے جہاں جاؤ ملتے رہا کرو) حاضر ہوا تو درس گاہ
سعیدی میں اتفاقاً وہاں دیگر علما کے کرام بھی موجود تھے اور امام اہل
سنت کی شاعری پر تبصرہ اور اعتراض پر محفل گرم تھی اور اس بات پر بحث
تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر کہ۔

کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ﷺ
درست نہیں تو فقیر نے عرض کی کہ لینے دینے کے لیے منہ دیکھے
جاتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا:

أَطْلُبُوا الْحَوَآئِجَ مِنْ حَسَنِ الْوُجُوهِ
تو سعیدی صاحب نے فوراً فرمایا یہ حدیث ہی نہیں دیگر علما کے کرام تھے
جن کی اکثریت علامہ سعیدی کی تائید میں نظر آئی۔ فقیر یہاں سے طوطی
بہ نثار خانہ کے تصور سے بلا بحث واپس آ گیا اگلے دن چند حوالے کتب
علما سے لے کر گیا تو سعیدی صاحب نے فرمایا میں نے کہیں دیکھا کہ
کسی عالم دین نے اس کو حدیث ماننے سے انکار کیا ہے لیکن عرض
ثبوت پر خاموش ہو گئے جبکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت
سے برسوں پہلے اس حدیث کی مطابقت میں رقم فرمادیا ہے کہ۔

ہر حاجت بہ نزدیک ترشرو
کہ از خوئے بدش فرسودہ گردی
ان دنوں عربی حضرت خطیب پاکستان مولانا حافظ محمد شفیع
اوکاڑوی پر تشریف لائے ہوئے شیخ القرآن لؤالبیان علامہ غلام علی
اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ کو کب ٹورانی کے گھر میں راقم الحروف
کی ملاقات ہوئی اور علامہ سعیدی صاحب کے متعلق بھی ذکر تشریح

رکھتا ہے اور اکابرین و معاصرین کے اختلافات بھی دیکھے۔
گلابائے رنگا رنگ سے ہے زینتِ چمن
اے داغِ اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے
لیکن افسوس! اور درد تو ایسے اختلاف سے ہے جسے بذاتِ خود
درست صحیح سمجھے اور دوسروں کی سمجھ کو غلط اور غیر درست سمجھے۔
ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں
اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا
شاید کہ زمیں ہو یہ کسی اور جہاں کی
تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں اگر ذنب کو بلا واسطہ نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں منسوب نہ کرنے اور مغفرتِ ذنب
کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس تشریح پر بات نہیں کی کہ شاید دیگر
مسائل میں تقیر تبدیل جائز نا جائز رائج مرجوح ناخ منسوخ کی طرح
اس تشریح پر نظر ثانی ہو جائے۔

لیکن علامہ سعیدی نے نامعلوم کیا کچھ سوچ کر اس مخالفتِ اعلیٰ
حضرت کے معاملے میں شدت دکھائی کہ ہر ملنے والے کو مایوس
فرماتے رہے۔

کیا خبر کتنے سفینے ڈبو چکی
کتاب ملّا و صوفی کی ناخوش اندیشی
اور حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب تھے کہ ہر لمحہ مخالفتِ
اعلیٰ حضرت پیدل کر عقیدتوں کا خون کرنے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ نہ
معلوم کیا نشہ تھا کہ امام اہل سنت کو ایک عام آدمی سمجھ کر ان کی ہر دینی
خدمت سے صرف نظر کر کے انہیں غلطی کرنے والا مخدوش، اپنے
بزرگوں سے اختلاف رکھنے والا، خدا کی منشا کے خلاف ذنب کو غیر نبی
سے منسوب کرنے والا کہہ کر جماعتِ اہل سنت بریلویہ سے نفرت
دلانے پر جیسے ہوئے تھے ع

مولانا شاہ حسین گردیزی، کراچی اگرچہ علاوہ ازیں گرد و پیش سے سعیدی صاحب کی تحقیق و تشریح و ایرادات کے جوابات وارد ہو رہے ہیں لیکن ان ہر دو سالوں میں کافی و شافی دائرہ ادب میں مواد موجود ہے ورنہ۔

بنے ہیں سنگدل مجبور ہو کر اس سنگمر سے جواب آخر انہیں دینا پڑا پتھر کا پتھر سے پھر علامہ محقق گردیزی صاحب کے مضمون ”مغفرت ذنب“ پر تائید و تصدیق فرمانے والے علا پر ایک مضمون کو دارالعلوم نعیمیہ کراچی سے نکلنے والے رسالہ ”التعیم“ مارچ ۲۰۰۴ء میں خود نوشتہ حضرت سعیدی لیکن اپنے کو محدث اعظم کہلانے کے لیے از تحریر مولانا محمد نصیر اللہ نقشبندی مدیر اعلیٰ ماہنامہ التعیم کراچی طبع کرا دیا۔ یہ حق ہوئی اور صدق کی وفاداری۔

ایسی ضد کا کیا ٹھکانا دین حق پہچان کر ہم ہوئے مسلم تو وہ مسلم ہی کافر ہو گیا حضرت علامہ سعیدی صاحب کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو غلط ثابت کرانے والی تشریح ناروا پر دکھ سے مجبور ہو کر گذارشات کے لیے تو بہت سارے مواقع ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے بطفیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف دُعا ہے یا رب ہمیں دین و ملت کے نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر ایسا کرنے سے بچا کہ مولانا نصیر اللہ صاحب جیسے کئی طالب علم اس سوچ قاہرانہ سے متاثر ہو کر مستقبل میں یہ نہ کہیں کہ۔

چست یاراں بعد ازیں تدبیر ما
رُخ سوئے میخانہ دارد چہرما،
شیخ از سرِ نبی بیگانہ خُدا
بعد ازیں بیٹ الحرم بُت خانہ خُدا

x.....x.....x

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ هُوَ۔

تو حضرت مولانا شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے موجودہ حاضرین کے سامنے فرمایا، مولانا گلتر صاحب! اس معاملے میں آپ سعیدی صاحب سے زیادہ نہ الجھو۔

بس تجربہ کر دیم دریں دیر مکافات
باردو منداں ہر کہ در افتاد افتاد
حضرت نے سردست ایک مرقومہ پرچہ بھی مجھے تھما دیا جو میرے پاس اب بھی موجود ہے جو حلق لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ ہے۔
اور یہی ہدایت و تلقین فرمائی کہ قدرت سے ایسے دریدہ دہنوں اور اکابر پر خواہ مخواہ اعتراض کر کے نچا دکھانے والوں اور مسلک و مذہب کا شیرازہ بکھیرنے والوں کو سبق جلد تر مل جاتا ہے۔

چوں خُدا خواہد کہ پردہ کس دَرَد
میلش اندر طعنہ پا کاں زند
بے ادب تھا نہ خود را داشت بد
بلکہ ایں آفت ہمہ آفاق زد
اس پر فقیر بھی خاموش اور فقیر کے ملنے والے اکثر رضوی سنی دوست بھی خاموش دیکھے گئے اکثر اہلسنت کے مختلف جرائد اور کتب اس نظریے پر تبصرے طبع کرتے رہے۔

فقیر تو حسب استطاعت تشریح سعیدی کی سخت روی اور باغیانہ تحریر کے جواب سے خاموش رہا لیکن حال ہی میں کچھ محققانہ اور مخلصانہ مضامین نظر سے گزرے۔

فقیر شہر کی تحقیر کیا مجال مری
مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی گھاوا
ان میں ”کنز الایمان پر اعتراضات کا آپریشن“ از قلم مفتی محمد عبد
الجید سعیدی رضوی، رحیم یار خاں۔ اور ”مغفرت ذنب“ از قلم مفتی پیر

کنز الایمان فکر ولی اللہی کا سچا ترجمان

پروفیسر ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم ☆

ہندو ہیں اور انتہائی ناپسندیدہ چیزیں کھانے والے اوگھڑ بھی ہندو ہیں، پیتا مبر پیلے کپڑے پہننے والے سادھو بھی ہندو ہیں اور مادر زاد شنگے رہنے والے سادھو بھی ہندو ہیں ویشنو میں گوشت خوری منع ہے شاکتوں میں گوشت خوری جائز ہے۔ ہندو اصولی طور پر توحید پرست ہیں اور عمل سے بہت سے معبودوں کو ماننے والے (بہود یوادی یا مشرک) ہیں، اصولی طور پر ہندوؤں کا الیشور کا تیار کردہ دھرم گرنتھ وید ہے لیکن شمالی بھارت میں واقعی طور پر رام چرت مانس ہے جنوب میں ہندوؤں کے تصورات بالکل مختلف ہیں۔“ (۱)

سطور بالا میں بطور مثال صرف ہندو دھرم کا ذکر کیا گیا ہے یہی حال دوسرے مذاہب کا بھی ہے۔ مذہب اسلام آسمانی مذہب میں سے ہے اور یہ مذہب پوری دنیا کے انسانوں کے لئے ہے اس مذہب میں جس خدا کی عبادت کا حکم دیا ہے وہ رب العالمین ہے اور جس پیغمبر کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے وہ رحمۃ اللعالمین ہے۔ یہی مذہب دین فطرت ہے اور تمام اللہ کے بندوں کے لئے ہے۔ پنڈت وید پر کاش اپادھیائے نے کالکی اوتار (ہادی عالم) کے نام سے ایک مقالہ لکھا جس میں انہوں نے واضح لفظوں میں ہندوؤں کو اس مذہب کو قبول کر لینے کی دعوت دی۔

”ہندو مذہب کے ماننے والے جس کالکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ درحقیقت محمد ﷺ کی ذات اقدس ہے جس کا ظہور آج سے چودہ سو سال قبل ہو چکا ہے لہذا ہندوؤں کو اب کسی ”کالکی اوتار“ کے انتظار میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہئے اور فوراً اسلام قبول کر لینا چاہئے“ (۲)۔

مذہب اسلام ہی خدا کا وہ واحد مذہب ہے جو تاقیام قیامت رہے

ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ اس ملک میں ہزاروں رنگ و نسل کے لوگ بستے ہیں۔ سب کے مذاہب جدا گانہ ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بودھ دھرم کے پرستار ہندوستان میں موجود ہیں۔ ہر مذہب کے پرستاروں میں مختلف افکار و نظریات کے حامل لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس روئے زمین پر شاید ہی ایسا کوئی مذہب ہو جس کے اصولوں پر تمام رنگ و نسل کے لوگ یکساں اتفاق رکھتے ہوں یہ امر واقعہ ہے اس دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں سبھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک دوسرے مذاہب کے پرستار اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ و ارفع سمجھتے ہیں تمام مذاہب میں باہمی اتحاد تو غیر ممکن ہے ہی ایک مذہب کے ماننے والے بھی نظریاتی طور پر باہم متحد نہیں ہندو دھرم ہی کو لیجئے اولاً تو اس مذہب کا کوئی بانی نہیں جتنے متضاد نظریات اس مذہب میں پائے جاتے ہیں شاید ہی کسی اور مذہب میں پائے جاتے ہوں۔ جو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی اپنے کو ہندو کہتے ہیں جو پتھروں کی پوجا پر یقین نہیں رکھتے انہیں بھی ہندو کہا جاتا ہے، رام کی مالا چپنے والے بھی ہندو ہیں اور راوون کو اپنا مذہبی رہنما تسلیم کرنے والے بھی ہندو ہیں اس مذہب کے تین اہم فرقے ویشنو، شیوا اور شاکتیت ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہندو مذہب میں جتنے نظریات و خیالات پائے جاتے ہیں اس کی مثال اور دوسرے کسی مذہب میں مشکل سے ہی ملے گی۔ راجندر نارائن لال بنارس بنارس ہندو یونیورسٹی لکھتے ہیں۔

انتہائی آسٹک شکر آچار یہ کے پیروکار بھی ہندو ہیں اور ناسٹک جینی اور بائیں بازو والے کمیونسٹ بھی ہندو پیاؤ لہٰذا تک نہ کھانے والے بھی

☆ صدر شعبہ علوم اسلامیہ، جامعہ ہمدرد، نئی دہلی

Digitized by

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

اپنے مکتوبات میں باضابطہ اپنے متبعین و پیروکاروں کو مذہبِ اہل سنت پر عمل پیرا ہونے کی درج ذیل الفاظ میں تاکید فرمائی۔

”اہل سنت کے معتقدات پر مدار اعتقاد رکھیں اور زید و عمر کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور مذہبوں کے خود ساختہ خیالات و توہمات پر مدار کار رکھنا خود کو ضائع کرنا ہے فرقہ ناجیہ کی اتباع ضروری ہے تاکہ امید نجات پیدا ہو“ (۴)

فتنوں کے ظہور کا یہ سلسلہ بند نہیں ہوا آئے دن نئے نئے فتنے جنم لیتے رہے اسلام کی اجتماعیت کو پارہ پارہ کرنے کے لئے جو رہی سہی کسر تھی اسے انگریزوں نے پوری کر دی، انگریزوں کے ہندوستان میں قدم جماتے ہی مزید کئی نئے فتنوں نے جنم لیا یہ فتنہ آٹھارویں صدی کے آغاز میں ہندوستان میں فتنہ و ہایت نمودار ہوا یہ فتنہ ابن تیمیہ حرائی اور شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے عقائد و نظریات پر مشتمل تھا جس کی اشاعت ہندوستان میں شاہ اسماعیل دہلوی اور سید احمد رائے بریلوی نے کی اور اس فکر کی اشاعت کے لئے تقویۃ الایمان جو دراصل کتاب التوحید مصنفہ محمد بن عبدالوہاب نجدی کا چرہ بہ چرہ اردو میں شائع کیا۔ اور یہ کام ۱۸۳۸ء میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ نے انگریزوں کی سرپرستی میں انجام دیا، ہزاروں کی تعداد میں یہ کتاب مفت تقسیم ہوئی اس کتاب کے مباحث کی تردید میں سیکڑوں کتابیں لکھی گئیں جن میں خود مصنف کے خاندان کے لوگ شامل تھے۔ مولوی مخصوص اللہ جو مولوی رفیع اللہ کے صاحبزادے اور حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے انہوں نے بھی معید الایمان کے نام سے تقویۃ الایمان کا رد لکھا ان کی تردید کی تحریر منظر عام پر آتے ہی پھر جو یہ سلسلہ دراز ہوا تو ہوتا ہی چلا گیا اور کسی نہ کسی شکل میں اس کتاب کے مندرجات کی تردید صدیاں گزر جانے کے بعد ہنوز علمائے حق کی زبان و قلم سے جاری ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی ولی اللہی خاندان کے ایک فرد ضرور تھے مگر فکرو لی الہی جسے اس دور میں حق کا معیار سمجھا جاتا ہے اور جس پر علمائے حق عمل پیرا

گا اب نہ کسی نئے مذہب کے آنے کی توقع ہے اور نہ ہی کسی پیغمبر کے آنے کا امکان اس مذہب کی تکمیل الیوم اکملت لکم دینکم کے ذریعہ رب العزت نے پیغمبر آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ پر فرمادی۔ اس مذہب کے جتنے پیروکار ہیں سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ مذہب اسلام کی اتباع کر لینی چاہئے اور جس طرح صحابہ کرام اور تابعین عظام اخلاص دل کے ساتھ اسلام کی پیروی کر کے خیر الناس اور ان کا دور خیر القرون کہلانے کا مستحق ہوا اسی طرح بعد کے ادوار میں پیروان اسلام کو بھی کرنا چاہئے مگر ایسا نہ ہو سکا مروایم کے ساتھ پیروان اسلام کے ذہن و فکر میں تبدیلیاں ہوتی گئیں اور وہ تمام چیزیں جسے صحابہ و تابعین نے جزء ایمان سمجھا وہ بعد کے مسلمانوں نے غیر ضروری سمجھ کر اسے ترک کر دیا۔ کتاب و سنت کی ایسی تشریحات کی گئیں جس سے مختلف نظریات ابھر کر سامنے آ گئے اور یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا دور آخر میں ملت اسلامیہ کی اس نظریاتی کشمکش کو فروغ دینے میں انگریزوں نے اہم کردار ادا کیا اور ملت اسلامیہ کا رہا سہا شیرازہ منتشر کرنے کی انہوں نے ہر ممکن جدوجہد کر ڈالی اپنی اسی سازش کا سر بزم پردہ چاک کرتے ہوئے انگریز مصنف سر جان میلکم لکھتا ہے۔

”ہماری حکومت کی حفاظت اسی پر منحصر ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں ان کو تقسیم کر کے ہر جماعت کو مختلف طبقوں اور فرقوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تاکہ وہ جدا رہیں اور ہماری حکومت کو متزلزل نہ کر سکیں۔“ (۳)

انگریز اپنی اس سازش میں پوری طرح کامیاب رہے اور مسلمان باہمی اختلاف و انتشار کا جس طرح شکار ہوئے اس سے ہندوستان کا ہر باشندہ واقف ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اسلامی اجتماعیت کو پارہ پارہ کرنے کے لئے ہندوستان میں شیعیت کا فتنہ رونما ہوا شیخ احمد سرہندی نے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تحریروں سے رسالہ رد روافض اور تھنہ اثنا عشریہ لکھ کر اس فتنہ کو سرد کیا حضرت شیخ سرہندی نے

دیوبندیہ جن کی ابتدا میرے خیال میں سیدنا الامام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور فقیہ اکبر مولانا رشید احمد گنگوہی سے ہے۔۔۔ اس لئے اس دیوبندیہ کی ابتدا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کرنے کے بجائے مذکورہ بالا دو عظیم انسانوں مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی سے کرتا ہوں کیوں کہ

دیوبندیہ کے تو صرف یہی دو امام وقت ہیں“ (۵)

اب یہ بات سطور بالا کی تحریروں سے واضح ہو گئی فکرولی الہی نہ تو شیعیت کی علمبردار ہے اور نہ ہی فخر نجدیت و دیوبندیہ کی غماز اور نہ ہی قادیانیت کی رہنما۔ فکرولی الہی اپنے اصول و نظریات کے اعتبار سے زیادہ تر فکرِ رضا سے ہم آہنگ ہے جسے اس زمانہ میں اہل سنت و جماعت (بریلویت) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی کی ولادت ۴ شوال ۱۱۱۳ھ کو چار شنبہ کے دن طلوع آفتاب کے وقت ہوئی ان کی ذات ستودہ صفات کے باعث ہی خاندان تاریخی شہرت و اہمیت کا حامل بنا۔ والد ماجد شیخ عبدالرحیم دولت مند اور صاحب اقتدار نہ تھے متوسط درجہ کے انسان تھے۔ توکل پر گذر بسر ہوتا تھا، ہر وقت خدا پر نظر رہتی، اس کا نتیجہ تھا کہ ہمیشہ خوش حال رہتے، آپ نے اپنے فرزند کی اس طرح اعلیٰ سطح پر تعلیم و تربیت فرمائی کہ وہ اپنے زمانے کے سربراہ اور وہ علماء میں شامل ہو گئے، ہندوستان میں جس طرح آپ نے اکابر علم و فن سے اخذ فیض کیا وہ تو مسلم ہے ہی اس کے علاوہ آپ بقول شاہ ابوالحسن زید فاروقی۔

”شاہ ولی اللہ علم ظاہر و علم باطن میں کمال حاصل کرنے کے بعد حرمین شریفین ۱۱۴۳ھ میں تشریف لے گئے وہاں علم ظاہر علمائے اعلام سے خاص کر علامہ ابو طاہر جمال الدین محمد بن برہان الدین ابراہیم مدنی کردی کورانی شافعی سے درجہ اکمال و تکمیل کو پہنچایا اور باطن کا تصفیہ تزکیہ صیقل اور جلا بیت اللہ المبارک، آثار متبرکہ، مشاہد مقدسہ، اور روضہ مطہرہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی خاکِ رومی اور ان امکنہ

ہیں اس سے وہ کوسوں دور تھے۔

الغرض یہ اسلام مختلف نشیب و فراز سے گذرتا ہوا ہم تک پہنچا کبھی بڑی فتنہ نے اس کی شکل کو مسخ کیا تو کبھی سبائیوں نے اس کا چوکھا رنگ دھندھلا کیا، کبھی قادیانیت نے اس کے نقش و نگار کو پھیکا کیا تو کبھی وہابیت اور غیر مقلدیت نے اس کے مسلمہ اصولوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ایک زمانہ تو وہ آگیا کہ نبی کو مردہ ماننا صرف نہیں بلکہ مٹی میں مل جانا، نبی کو مجبور محض ماننا، نبی کے علم کو شیطان کے علم سے کمتر جاننا ضروریات دین سے سمجھا گیا اور پیروکاروں کو یہ بتایا گیا اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ﷺ بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی ﷺ میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور یہ بھی اسلامی عقیدہ بتایا گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے علم غیب بالواسطہ کل ہو گا یا بعض کل تو عقلاً محال ہے اور اگر بعض ہے تو ایسا علم ہر صبی (بچے) مجنوں (پاگل) حیوانات بہائم (چوپایوں) کو بھی حاصل ہے اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کی کیا تخصیص ہے؟۔ نبی رحمت کی رحمت اللعالمینی پر بھی قینچی چلائی گئی اور یہ کہا گیا وہ عالمین کے لئے نہیں بلکہ صرف اور صرف مسلمانوں اور مسلمانوں میں وہ لوگ جو مکلف بہ اسلام ہیں صرف ان کے لئے رحمت ہیں الغرض ان باطل نظریات نے انیسویں صدی میں اسلام کا چہرہ بری طرح مسخ کر کے رکھ دیا تھا اور اس صراطِ مستقیم پر بدعقیدگی کی ایسی دیز چادر ڈال دی گئی کہ اصل اسلام کا راستہ کیا ہے لوگ تقریباً بھول گئے۔ انیسویں صدی میں جن فتنوں نے جنم لیا اس کے عقائد و نظریات یہ تھے۔ ایک غلط فہمی علمائے دیوبند میں یہ جاتی ہے کہ وہ دیوبندیہ کو عصر حاضر میں فکرولی الہی کا ترجمان سمجھتے ہیں جب کہ یہ سراسر حقائق کے خلاف ہے کیوں کہ خود مسلک دیوبند کے اکابر علماء اس سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ

”میرے نزدیک (دیوبندیہ) خالص ولی الہی فکر بھی نہیں اور نہ کسی خاص خانوادہ کی لگی بندھی فکر و دولت متاع، میرا یقین ہے کہ

مردہ بدتر از استغراق در صورت گا و خر خداست“ (۱۰)
(نماز میں زنا کے وسوسہ سے بیوی کے ساتھ مجامعت کے خیال کو بہتر اور حضور علیہ السلام کی طرف توجہ لگانے کو گدھے اور بیل کے خیال میں مستغرق ہو جانے کے مقابلے میں بدتر قرار دیا گیا ہے)
فکرو لی الہی کے نام سے اکابر علما نے دیوبند نے جو کلفھانیاں کی ہیں اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے چلیں مولانا محمد قاسم نانوتوی اپنی تصنیف تحذیر الناس میں فرماتے ہیں۔

عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیائے سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدیم یا تاخر زمانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں“ (۱۱)

مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں۔

آپ (ﷺ) کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ایسا غیب تو زید عمرو بلکہ ہر صبی مجنوں بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔“ (۱۲)

مولانا ظلیل احمد انیسٹھوی فرماتے ہیں۔

الحاصل غور کرنا چاہئے کہ شیطان و ملک الموت کا حال علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟۔ شیطان و ملک الموت کی یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے۔“ (۱۳)

یہ واضح رہے کہ اس عبارت کو مصنف کے استاذ مولوی رشید احمد گنگوہی کی تائید بھی حاصل ہے کیوں کہ یہ کتاب انہی کے حکم سے تصنیف ہوئی ہے اور انہوں نے لفظاً پڑھ کر اس کی تصدیق فرمائی ہے۔

مقدسہ میں جب رسائی نے اس سلسلے میں آپ کی مبارک تالیف فیوض المحرمین اور المشاہد المبارکہ نمایان مطالعہ ہیں“ (۶)

مسلمک و ہابیت سے وابستہ جو لوگ اپنے کو فکرو لی الہی کا سچا ترجمان مانتے ہیں ان کے عقائد و نظریات کی ایک جھلک پیش کی جا رہی ہے اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کس طرح ان لوگوں نے انہیں اپنا رہنما تسلیم کر کے ان کے عقائد پر ضرب کاری لگائی ہے۔

وہابیت کی رہنما کتاب تقویۃ الایمان میں ہے ”جو کہے اللہ و رسول نے غبی کر دیا وہ شرک ہے“

حالانکہ قرآن عظیم فرماتا ہے اغنہم اللہ ورسولہ من فضلہ (۷)

اللہ و رسول نے انہیں دولت مند کر دیا اپنے فضل سے)
تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ احمد بخش اور محمد بخش نام رکھنا شرک ہے۔

حالانکہ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جب حضرت سیدنا مریم کے پاس آئے تو فرمایا انما انسا رسول ربک لاہب لک غلاما ذکیا (۸) (میں رب کا رسول ہوں اس لئے کہ میں ستھرا بیٹا دوں)

اس طرح کی عبارتوں سے پوری کتاب بھری ہے تقویۃ الایمان کی عبارتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد امام اہل سنت مولانا احمد رضا فرماتے ہیں۔

”وہابیہ کے شرک سے نہ ائمہ محفوظ نہ صحابہ نہ انبیاء نہ جبریل امین نہ خود رب العالمین (۹)

وہابیوں کے سرغنہ شاہ اسماعیل دہلوی کی دوسری تصنیف صراط مستقیم ہے۔ اس کتاب میں یہ عبارت بھی پائی جاتی ہے۔

”از وسوسہ زنا خیال مجامعت زوجہ خود بہتر است و صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال آں از معظمین گو جناب رسالت مآب باشد پیچیدیں

مضبوط ہاتھوں سے تھا ما جائے اور ہمیشہ ان پر عمل کیا جائے عقاید میں معتقدین اہل سنت کے مذہب کو اختیار کیا جائے اور (صفات و آیات تشابہات) کے سلسلے میں سلف نے جہاں تفتیش اور تفصیل سے کام نہیں لیا ہے ان سے اعراض کیا جائے اور معقولیان کے کام کی تشکیکات کی طرف التفات نہ کیا جائے“ (۱۴)

اس وضاحت کے بعد آئے دیکھیں کہ اہل سنت و جماعت سے حضرت شاہ ولی محدث دہلوی کے افکار و نظریات کس درجہ ہم آہنگ تھے؟

شفاعت

شفاعت کے تعلق سے فکروالی الہی کا اپنے آپ کو اصل ترجمان سمجھنے والے وہابی علما کا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی ولی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا اور جو اس طرح کا اعتقاد رکھے وہ ابو جہل ہی کی طرح مشرک ہے شاہ اسماعیل دہلوی فرماتے ہیں۔

جو کسی نبی ولی سے یہ معاملہ کرے اور اس کو اپنا وکیل و سفارشی جانے تو وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے اس پر شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ (۱۵)

علمائے اہل سنت کے نزدیک شفاعت حق اور ثابت ہے اور اس بات پر صد فی صد ایمان ہے کہ روز قیامت خدا کے حکم سے اللہ کے نبی ﷺ ہم جیسے گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے اس تعلق سے قرآن حکیم کی بیشتر آیات ہیں جن سے اس مسئلہ کی تائید ہوتی ہے۔

۱. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولاً (۱۶)

(اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے اذن دے دیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی)

۲. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات (۱۷)

(اور اے محبوب اپنے خاصوں اور مسلمان مردوں کے گناہوں

کی فکروالی الہی یہی ہے جس کا ذکر سطور بالا میں ہوا یا اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے؟۔ اگر یہ شاہ ولی اللہ کی فکر نہیں تو وہابیت اور دیوبندیت کے اکابر و اصغر علما انہیں اپنے رہنما کے طور پر کیوں پیش کرتے ہیں؟۔ جب کہ واقعہ یہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے افکار و نظریات ماضی میں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ہم آہنگ تھے بعد کے ادوار میں ان نظریات کی ترجمانی کافی حد تک امام اہل سنت مولانا احمد رضا خاں قادری نے کی جس کی تشہیر دور حاضر میں بریلویت اور بالفاظ دیگر مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوئی۔ امام اہل سنت نے اپنی تمام تر تصانیف میں انہیں افکار و نظریات کی ترجمانی کی جن پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عمل تھا اور شاہ ولی محدث دہلوی کی وہ تمام تصانیف جو غیر محرف ہیں ان سے بھی تقریباً وہی سب کچھ ثابت ہے جس کا ذکر امام اہل سنت نے اپنی تصانیف میں کیا ہے اگر ان کا تفصیل سے جائزہ لیا جائے تو یہ مقالہ ضخیم کتاب کا محتقاضی ہو گا۔ یہاں کنز الایمان جو امام اہل سنت فاضل بریلوی کا ترجمہ قرآن ہے بغیر کسی توضیح و تشریح کے اس کے ترجمہ کے ذریعہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے افکار و نظریات کی ہم آہنگی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کیوں کہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہی تمام مسالک کے لوگ اپنے افکار و نظریات کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں بعض مخلص نہ ہونے کے باعث گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض کو ہدایت مل جاتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”یہل بہ کثیر أو یهدی بہ کثیراً“ اس لئے ضروری ہوا کہ بتایا جائے کہ کنز الایمان کے ترجمہ میں کس قدر فکروالی الہی سے ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور کتاب اللہ سے اپنے افکار و نظریات کو مربوط کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ شاہ صاحب کی وصیت تھی کہ اعتقاد و عمل میں کتاب و سنت کو ہی رہنما تسلیم کیا جائے جیسا کہ مولوی ابوالحسن علی ندوی تاریخ دعوت و عزیمت میں رقم طراز ہیں۔

”اس فقیر کی پہلی وصیت یہ ہے کہ اعتقاد و عمل میں کتاب و سنت کو

کی معافی مانگو)

”سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ و مخلوق

۳. مامن شفیع الا من بعد اذنه (۱۸)

(کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد)

۴. لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له (۱۹)

(اور اس کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر جس کے لئے وہ

اذن فرمائے)

کنز الایمان کے یہ وہ مومنانہ تراجم ہیں جس پر مومنانہ عقیدہ

و نظریہ کی مکمل چھاپ ہے اور ساتھ ہی منشاء الہی کے عین مطابق ہے

اس طرح اور بھی آیات ہیں جن سے اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔

کنز الایمان میں واضح لفظوں میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارے نبی ﷺ

شفیع المذنبین ہیں احادیث کریمہ اور اقوال صحابہ و ائمہ میں اس کی متعدد

مثالیں ملتی ہیں تمام اکابر علمائے اہل سنت کا بھی یہی نظریہ تھا اور ہے

اب دیکھئے اس تعلق سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں۔

ملفوظات کے مرتب شیخ محمد عاشق بھلتی لکھتے ہیں۔

آپ نے تحریر فرمایا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کا علمائے

حدیث کے حق میں شفاعت کا اور موت کے وقت توسل اور علم حدیث

سے توسل کا مشاہدہ کیا اور اس کی حفاظت عروۃ الوثقیٰ اور جبل ممدود ہے

جو منقطع ہوتی ہی نہیں ہے پس ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ یا محدث ہو یا

ان کا طفیلی ہو جائے“ (۲۰)

توسل

موجودہ دور کے وہ علماء جو فکر ولی الہی پر عمل پیرا ہونے کا ڈنڈھورا

پیتے ہیں ان کا عقیدہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء و بزرگان دین سے

توسل کا ہے توسل یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی وسیلہ اور سفارشی سمجھے تو وہ ابو

جہل کے برابر مشرک ہے تفصیل کے لئے تقویۃ الایمان کا مطالعہ کرنا چاہیے

ہے اس کتاب میں کئی ایک ایسی عبارتیں ہیں جن سے درج بالا وہابی

موقف کی تائید ہوتی ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں۔

ہی سمجھے سوا ابو جہل اور وہ مشرک میں برابر ہے (۲۱)

اس تعلق سے علمائے اہل سنت کا موقف بالکل واضح ہے ان کا ماننا

ہے کہ حضرات انبیائے کرام اور اولیائے عظام بارگاہ رب العزت میں

وسیلہ ہیں ان کے توسل سے گنہگار بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں

وہ اپنے موقف کی تائید میں درج ذیل آیات قرآنی سے استشہاد

کرتے ہیں۔

۱. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ

الوسیلة (۲۲)

(اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو)

۲. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ

واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ تو ابار حیمما (۲۳)

(اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے

حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت

فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں)

کنز الایمان کے اس ترجمہ سے بالکل واضح طور پر یہ معلوم ہوتا

ہے کہ بارگاہ الہی میں رسول مقبول ﷺ کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت

بر آری کا ذریعہ ہے۔ اس آیت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے

خزانۃ العرفان کے مصنف صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد

آبادی فرماتے ہیں۔

”سید عالم ﷺ کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ

اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریف کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور

عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر

نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم

(لہم میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور میں اللہ

سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا تو میرے رب سے میرے گناہ

کیوں کہ خطابِ مؤمنین سے ہے (یعنی ایمان والوں سے یہ کہنا کہ ایمان لاؤ ایک مہمل سی بات ہوگی) اور اعمالِ صالحہ تقویٰ میں داخل ہیں اور تقویٰ سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنا ہے (یہ بھی وابتغوا الیہ الوسیلۃ میں داخل نہیں) اور یہ بھی مراد نہیں ہو سکتا کیوں کہ قاعدہ معطفِ مغفرت چاہتا ہے یعنی اتقوا اللہ اور وابتغوا الیہ الوسیلۃ کے معنی میں مغفرت ہے کیوں کہ معطوف اور معطوف الیہ ہم معنی نہیں ہوتے اور ذکر میں ترتیب اس کی مقتضی ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو تقویٰ کے بعد پیدا ہوتی ہے اور وہ چیز ارادت اور مرشد سے بیعت ہے اس کے بعد مجاہدہ و ریاضت ہے تاکہ فلاح حاصل ہو جس سے مطلب ذاتِ حق کا حصول ہے (۲۵)

عرس

اکابرِ علمائے اہل سنت و جماعت کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے مشائخِ کرام و بزرگانِ دین کا عرس بڑے اہتمام سے منایا کرتے تھے جس میں قرآن خوانی، محفلِ حمد و نعت و منقبت، مجالسِ اصلاحِ المسلمین، اطعامِ غربا و مساکین کے علاوہ وعظ و تبلیغ کی مجلسیں ہوتی تھیں اور آج بھی علمائے اہل سنت کے نزدیک یہ معمول ہے جو لوگ عرس کو ناجائز و حرام لکھتے اور کہتے ہیں ان کا بھی اس پر عمل ہے فرق صرف اتنا ہے کہ علمائے اہل سنت کے معمولات سے ہٹ کر وہ ان تاریخوں میں سیمینار و کانفرنس اور مذاکروں کا اہتمام کر کے ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ جب کہ بانیِ مسلک دیوبند مولوی رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں۔

”عرس کا طریقہ سنت کے خلاف ہے لہذا بدعت ہے (۲۶)

کسی عرس و مولود میں شریک ہونا درست نہیں اور کوئی عرس و مولود درست نہیں (۲۷)

یہ ان حضرات کا عقیدہ ہے جو اپنے کو فکر ولی اللہی کا ترجمان سمجھتے ہیں اب آئے اہل سنت کا نظریہ ملاحظہ فرمائیے۔ ان کا ماننا ہے کہ اولیائے کرام و بزرگانِ دین کا عرس منانا جائز و مباح ہے اور احیاء

کی بخشش کرائیے اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی“ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد صاحبِ خزائن العرفان چند مسائل کا استنباط کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضِ حاجت کے لئے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔

۲۔ قبر پر حاجت کے لئے جانا بھی جاؤک میں داخل ہے اور یہ خیر القرون کا معمول ہے۔

۳۔ بعد وفات مقبولانِ حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے۔

۴۔ مقبولانِ حق مد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجتِ روائی ہوتی ہے۔ (۲۴)

مولانا احمد رضا چونکہ اپنے دور میں اہل سنت و جماعت کے مقتدا تھے اس لئے انہوں نے کنز الایمان کے ترجمہ میں واضح لفظوں میں وہی ترجمہ کیا ہے جو منشائے الہی کے عین مطابق تھا۔ انبیاء و مرسلین، اولیاء و بزرگانِ دین جتنے بھی بارگاہِ رب العزت میں مقربین ہیں وہ گنہ گار بندوں کے لئے گناہوں کی معافی کے لئے وسیلہ ہیں۔ اب آئے دیکھیں کہ اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا موقف کیا تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وابتغوا الیہ الوسیلۃ میں وسیلہ سے مراد مشائخ اور بزرگانِ دین سے بیعت و ارادت مراد لیتے تھے اس آیت کی وہ تشریح جو ایک موقع سے امیرِ عصمت اللہ سہارنپوری نے کی اسے معتبر نہیں مانتے تھے وہ فرماتے ہیں۔

یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاهدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اس آیت میں ابتغاء وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ امیرِ عصمت اللہ سہارنپوری نے جو کچھ بعض مفسرین کے حوالے سے اعمالِ صالحہ وغیرہ کا ذکر کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا یہ معنی مراد نہیں ہو سکتے۔ ایمان تو اس لئے مراد نہیں ہو سکتا

نور اسی منبع کا تابع ہے اگرچہ اسی جگہ سے بھیجا گیا ہے (۳۰)
اس تعلق سے ایک دوسرا واقعہ بھی آپ کی ملفوظات کے مرتب
لکھتے ہیں۔

”حضرت قبلہ ایک بار خندوم جمال الدین قدس سرہ کے عرس کے
موقع پر ان کی قبر شریف کی زیارت کو موضع بھلاوہ تشریف لے گئے
وہاں لوگوں کا ایک انبوه عظیم تھا اور ایک کثیر ہجوم ان کی قبر کو بوسہ دے رہا
تھا حضرت قبلہ وہاں تھوڑی دیر کھڑے رہے اور اس کے بعد مقبرہ کے
اندر سے باہر آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ آدمی جب تک قید حیات میں رہتا
ہے اور اس میں ہر چند یا حق کرتا ہے اور ترقیات کرتا ہے لیکن بہ سبب
تعلق جسمانی اس کو بشریت ناسوتیت سے کلی طور پر نجات میسر نہیں ہے
اور جب اس عالم سے انتقال کر گیا تو اس وقت بشریت سے مکمل طور پر
نجات حاصل ہو کر صفت لاہوتیت غالب ہو جاتی ہے لہذا وہ محمود خلّاق
ہو جاتا ہے۔ (۳۱)

ایک تیسرا واقعہ بھی لگے ہاتھوں پڑھتے چلے ملفوظات کے مرتب
محمد عاشق بھلتی لکھتے ہیں۔

”ایک بار عرس کی مجلس تھی اور ہم شیخ ابوالفتح اور شیخ ابوالفضل کے
روئے کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے ناگاہ میں نے دیکھا کہ ایک نور مثل
برق دونوں قبروں سے نکلا اور بہ شدت تمام مجھ میں سرایت کر گیا ایسا
کہ میں سخت مضطرب ہوا اور قریب تھا کہ اچھل کر رقص کرنے لگوں اور
نعرے ماروں کہ یکا یک (اسی وقت) حضرت قبلہ گاہی مرشد برحق کی
صورت نمودار ہوئی اور مجھ کو تسکین بخشی اگرچہ اس وقت بظاہر نہ میری
کوئی چیخ نکلی اور نہ اضطراب ظاہر ہوا لیکن میں نے دیکھا کہ میری
حقیقت رقص کر رہی ہے اور اس سے ایک اضطراب عظیم برپا ہے اور یہ
حال تقریباً ایک ساعت تک مجھ پر رہا“ (۳۲)

ان تینوں واقعات کی روشنی میں بعد وثوق یہ کہا جاسکتا ہے کہ فکر
ولی الہی وہ نہیں جس پر ارباب مسلک دیوبند کا عمل ہے بلکہ فکرونی الہی

اموات کے لئے فائدہ مند ہے امام اہل سنت مولانا احمد رضا کا اس پر
عمل تھا وہ اپنے مشائخ کا عرس بڑے اہتمام سے منایا کرتے تھے۔ عر
س کی اصل قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

والسلام علیٰ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیاً
(۲۸)

(وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا
اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا)

والسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیاً
(۲۹)

(اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور
جس دن زندہ اٹھایا جائے گا)

یہ دونوں آیات کریمہ پیغمبران اسلام کے حق میں نازل ہوئی ہیں
ان مقربین بارگاہ الہی کے یوم ولادت ووفات اور زندہ اٹھائے جانے
والے دن پر سلامتی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ولادت و موت کے دنوں میں
چونکہ خدا کی سلامتی نازل ہوتی ہے اس لئے یادگار کے طور پر بنام عرس
اسے منایا جاتا ہے اور اسی نقطہ نظر کے تحت حضرت شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی نہ صرف نیاز مند انداز میں اعراس میں شرکت فرماتے تھے
بلکہ اپنے چچا شیخ ابوالرضا کا عرس بھی بڑے اہتمام سے کیا کرتے تھے
، آپ کے ملفوظات میں ہے۔

”ایک بار شیخ ابوالرضا محمد قدس سرہ (آپ کے چچا) کے عرس کے
موقع پر رات کے وقت جب کہ ان کے مقبرہ میں ہنگامہ و سرود جاری تھا
اور حاضرین پر (سنا و سرود سے) ذوق و وجد طاری تھا میں بعد العشاء
اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ نور کا ایک ٹکرا سامنے لایا گیا اور یہ کہا گیا جو
کچھ اس محفل میں ذوق و شوق اور روح مبارک کی توجہ کی برکات ہیں
سب نے مرکب ہو کر یہ صورت اختیار کی ہے جو عطاء الہی ہے اور
اسی وقت تمام عالم میں نفس ناظر کا سریان ظاہر ہوا اور یہ واضح ہوا کہ وہ

اس طرح کی متعدد آیات ہیں جن میں سرکارِ دو عالم ﷺ کے فضائل و مناقب کے ساتھ آپ کی بعثت کا ذکر ہے علمائے حق میلاد کی محافل میں عقیدت و احترام کے ساتھ سرکار کی بعثت، عرب کے حالات اور آپ کی آمد سے جو عرب سماج میں تبدیلیاں ہوئیں اس کا ذکر ملتا ہے قرآنی آیات اور کتبِ سماوی میں انہیں کا ذکر ہے اور یہ سب کچھ امر مستحسن ہے۔ امام اہل سنت مولانا احمد رضا خاں قادری کا نظریہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا جس کا اظہار کنز الایمان کے حوالہ سے سطور بالا میں ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی سرکارِ دو عالم ﷺ کی ولادت کے تعلق سے اسی طرح کا عقیدہ رکھتے تھے وہ اس قسم کے محافل میں نہ صرف شریک ہوتے تھے بلکہ آپ کی بعض تصانیف کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خود ایسی محافل کا انعقاد بھی فرمایا کرتے تھے۔

”مکہ معظمہ میں روز ولادت سرور کائنات (محفل میلاد شریف) مولد شریف میں لوگوں کا ایک جم غفیر تھا اور وہ آنحضرت پر صلوٰۃ و سلام اور آپ کے معجزات بیان کرنے میں مشغول تھے ناگاہ میں نے اس بقیعہ کریمہ سے بجلیاں چمکتی ہوئی دیکھیں مجھے ان کے ادراک کی فکر ہوئی کہ کیا وہ نگاہِ ظاہر سے ہیں یا نگاہِ باطن سے، پھر جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ ان ملائکہ کے انوار ہیں جو اس متبرک مقام پر مامور ہیں“ (۳۷)

خدا نے یا رسول اللہ

ندائے غیر اللہ صحیح و جائز ہے اور اسی پر اکابر علمائے اہل سنت کا عمل ہے۔ لیکن بانی مسلک دیوبند مولوی رشید احمد گنگوہی اسے ناجائز و کفر سمجھتے ہیں وہ ایک سائل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”یا رسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا اور اگر یہ عقیدہ کر کے کہے کہ وہ دور سے سنتے ہیں سبب علم غیب کے تو خود کفر ہے۔ (۳۸)

ہندوستان میں مسلک و ہابیت کے علم بردار مولوی اسماعیل دہلوی

کے اصل ترجمان اس دور میں علمائے اہل سنت و جماعت ہیں جنہیں اس دور میں بریلویت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

میلادِ مصطفیٰ ﷺ

میلاد شریف کے تعلق سے مسلک دیوبند کے بانی مولوی رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں۔

”عقد مولود اگرچہ اس میں کوئی امر غیر مشروع نہ ہو مگر اہتمام و تداعی اس میں بھی موجود ہے لہذا اس زمانہ میں درست نہیں (۳۳)

علمائے اہل سنت کے نزدیک یہ فعل نہ فقط جائز و مباح ہے بلکہ مستحب و مستحسن، موجب اجر و ثواب اور باعث خیر و برکت ہے۔ اسلاف کا اس پر عمل رہا ہے اس موضوع پر علمائے اہل سنت کے نوکِ قلم سے متعدد تحریریں منظرِ عام پر آچکی ہیں ہمیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے ارباب مسلک حق نے متعدد آیات کریمہ سے اس پر دلیلیں قائم کی ہیں۔ کنز الایمان میں اس کا ذکر اس طرح ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

۱. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین روف رحیم (۳۴)

(بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان)

۲. لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولاً (۳۵)
(بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا)

۳. هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم یتلو علیہم آیاتہ (۳۶)

(وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہیں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں)

یا جبال اوبی معہ الطیر (۴۶)

(اے پہاڑو اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اے پرندو)

ان آیات کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء و مرسلین ہی کو صرف نہیں حرفِ خدا سے خطاب کیا ہے بلکہ علامۃ الناس اور عام مخلوقات کو بھی جیسے زمین آسمان اور پہاڑوں کو بھی مخاطب کیا ہے اسی روشنی میں کنز الایمان میں اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔

اب اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک رسول بقید حیات تھے انہیں حرفِ خدا سے خطاب کرنا جائز تھا لیکن اب جب کہ وہ نگاہوں کے سامنے نہیں پھر انہیں کیوں کر حرفِ خدا سے خطاب کیا جائے یہ اعتراض ان کی طرف سے ہے جو نبی کو مردہ مانتے ہیں۔ اگر اسی نظریہ سے انہیں خطاب کرنا ناجائز سمجھا جا رہا ہے تو ان پر یہ واضح ہو جانا چاہئے کہ انبیاء مرتے نہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں جیسا کہ حضرت انس بن مالک سے ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں الانبیاء احياء فی قبورهم یصلون (انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں) اس کے رواقہ میں جتنے لوگ ہیں سب ثقہ ہیں ائمہ اسلام نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے علامہ مناوی، حافظ ابن حجر، امام بیہقی، علامہ علی بن احمد عزیزی، علامہ شوکانی، علامہ نور السہودی، امام سخاوی، امام جلال الدین سیوطی، اور علامہ علی القاری الہکی سب نے ہی اس حدیث کو صحیح لکھا ہے اور موخر الذکر نے اس روایت کی ان الفاظ میں اس کی تائید کی ہے۔

صح خبر الانبیاء احياء فی قبورهم (۴۷)

(الانبیاء احياء فی قبورهم کی روایت صحیح ہے)

اس روایت کی ایک دوسری حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں ان کا حال بالکل ملائکہ کی طرح ہے جس طرح وہ موجود ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھتے ٹھیک

کا بھی یہی خیال ہے وہ اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں فرماتے ہیں۔

”کس انبیاء و اولیاء کی، پیرو شہید کی، بھوت و پری کی یہ شان نہیں جو کوئی کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور اس توقع پر نذر و نیاز کرے اور اس کی منتیں مانے اور اس کو مصیبت کے وقت پکارے سو وہ مشرک ہو جاتا ہے (۳۹)

علمائے اہل سنت کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاندار چیزوں کو ہی صرف نہیں بلکہ بے جان چیزوں کو بھی حرفِ خدا سے خطاب کیا ہے جس کی صراحت کنز الایمان میں مولانا احمد رضا نے فرمادی ہے۔

یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة (۴۰)

(اے آدم تو اور تیری بی بی اس جنت میں رہو)

یا ایہا النبی انا ارسلناک شاحداً (۴۱)

(اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بے شک ہم نے بھیجا تمہیں حاضر ناظر)

یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوة (۴۲)

(اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو)

یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شئی عظیم (۴۳)

(اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے)

یا نار کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم (۴۴)

(اے آگ ہو جائے ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر)

یا ارض ابلعی مائک ویاسماء اقلعی و غیض الماء

(۴۵)

(اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا اور پانی خشک کر دیا گیا)

انبیاء و مرسلین کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بانی سلسلہ قادریہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ والرضوان کو بھی حرفِ ندا سے خطاب کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب الانتباه فی سلاسل اولیاء اللہ میں ایک وظیفہ کا طریقہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اول دو رکعت نفل بعد ازاں یکصد و یازدہ بار درود و بعد ازاں یکصد و یازدہ بار کلمہ تجید و یک صد و یازدہ بار شیعہ اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی گوید (۵۰)

(پہلے دو رکعت نماز پڑھے پھر اس کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے پھر اس کے بعد ایک سو گیارہ بار شیعہ اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کا وظیفہ پڑھے)

یہی نظریہ بانی مسلک دیوبند مولوی رشید احمد گنگوہی کے پیرومرشد سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی تھا وہ اس تعلق سے فرماتے ہیں۔

”جو ندانص میں وارد ہے مثلاً یا عباد اللہ اعینونی وہ بالاتفاق جائز ہے اور یہ تفصیل حق عوام میں ہے اور جو اہل خصوصیت ہیں ان کا حال جدا ہے اور حکم بھی جدا کہ ان کے حق میں یہ فعل عبادت ہو جاتا ہے۔ جو خواص میں ہو گا خود سمجھ لے گا بیان کی حاجت نہیں۔ یہاں سے معلوم ہو گیا ہے حکم وظیفہ یا شیخ عبدالقادر شیعہ اللہ کا لیکن اگر شیخ متصرف حقیقی سمجھے تو منجرا لى الشکر ہے ہاں اگر وسیلہ و ذریعہ جانے یا ان الفاظ کو بابرکت سمجھ کر خالی الذہن ہو کر پڑھے کچھ حرج نہیں یہی تحقیق ہے اس مسئلہ میں“ (۵۱)

تصرف

اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو مجبور محض نہیں بنا کر پیدا کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے کائنات کی بیشتر چیزوں کو اپنے برگزیدہ بندوں کے تابع کیا ہے مگر ہمارے بعض نام نہاد

اسی طرح انبیاء بھی زندہ ہیں موجود ہیں مگر ہم انہیں دیکھتے لہذا حدیث کا یہ جملہ ”ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء بالکل درست ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ شب معراج بیت المقدس میں تمام انبیاء اپنی حیات جسمانی کے ساتھ جمع ہوئے اور آسمانوں میں بعض انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں اور گفتگو بھی ہوئی، اگر موت عدم محض کا نام ہوتا تو ان کے اجتماع کا کیا معنی؟ اسی وجہ سے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں ارشاد نبوی ہے۔

”انبياء الله لا يموتون ولكن ينقلون من دار الى دار“ (۴۸)

(اللہ کے نبی مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں)

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا بھی یہی نظریہ تھا وہ اطیب النعم فی مدح سید العرب والعجم میں سرکارِ دو عالم ﷺ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وصلی علیک اللہ یا خیر خلقہ
ویا خیر مامول ویا خیر واهب
ویا خیر من یرجى لکشف رزیه
ومن جوده قد فاق جود السحاب
وانت مجیری من هجوم ملة
اذا انشبت فی القلوب شر المخاطب (۴۹)

۱۔ اے مخلوقِ خدا میں سب سے بہتر تم پر درود و سلام ہو

۲۔ اور اے مصیبتوں کے دور کرنے والے اور اے بارش کی طرح سخاوت کرنے والے۔

۳۔ اور مصائب میں اور اس وقت جب دل میں کوئی چنگل والا چنگل مارے تو یہی مجھے پناہ دینے والا ہے۔

انہوں نے اس تعلق سے آیات قرآنی کی کس طرح مومنانہ ترجمہ کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

۱. انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شئی سبباً (۵۶)
(بیشک ہم نے زمین میں ذوالقرنین کو قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا)

۲. وسخرنا مع داود الجبال یسبحن و الطیر (۵۷)

(اور داود کے ساتھ پہاڑ مسخر فرمادے کہ تسبیح کرتے اور پرندے)

۳. ولسلیمان الريح عاصفة تجرى بامرہ الی الارض الی

بارکنا فیہا و کن بکل شئی عالمین (۵۸)

(اور سلیمان کے لئے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے)

قیام

علمائے دیوبند جو اس زمانے میں اپنے کو فکروالی الہی کا علمبردار عوام الناس سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے نزدیک قیام مکروہ ناجائز بدعت بلکہ بعض کے نزدیک کفر و شرک بھی ہے۔ مسلک دیوبند کے بانی مولوی رشید احمد گنگوہی ایک استغناء کے جواب میں فرماتے ہیں۔

”قیام مروج جو امور محدثہ ممنوعہ کو مشتمل ہے ناجائز و بدعت ہے (۵۹)

جب کہ ان کے پیر و مرشد مجلس مولود میں قیام کے وقت لذت محسوس کرتے تھے انہوں نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ۔

”اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں“ (۶۰)

سید الطایفہ مہاجر کی کا یہ بھی عقیدہ تھا۔

مجلس مولود میں حضور پر نور ﷺ رونق افروز ہوتے ہیں اس

مسلمان اس کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تصرف کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کسی نبی اور کسی ولی کو تصرف کی طاقت حاصل نہیں اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ مسلک وہابیت و دیوبندیت سے متعلق کتابوں میں اس قسم کی کئی ایک عبارتیں ملتی ہیں ہندوستان میں مسلک وہابیت کے علم بردار شاہ اسماعیل دہلوی اپنی مشہور زمانہ تصنیف تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں۔

اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی (۵۲)

اور وہ ایک ایک میں آپ ہی تصرف کرتا ہے کسی کو کسی کے قابو میں نہیں دیتا (۵۳)

جو کوئی کسی مخلوق کا عالم میں تصرف ثابت کرے اور اپنا وکیل سمجھ کر اس کو مانے سواب اس پر شرک ثابت ہو جاتا ہے (۵۴)

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا عقیدہ اس کے بالکل برعکس تھا اگر وہ وہابیت کے علم بردار ہوتے تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہوتا جس کا ذکر سطور بالا میں ہوا مگر حاشا وکلا ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ تھے اور سلسلہ قادریہ کے شیخ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ والرضوان سے انہیں گہری عقیدت تھی اور وہ ان کی روحانی عظمتوں کا دل سے اعتراف کرتے تھے۔ تصرف کے تعلق سے اپنے عقیدہ کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”حضرت علی کے بعد اولیائے کرام اور اصحاب طرق کا سلسلہ چلتا ہے اور ان میں سب سے زیادہ قوی الاثر بزرگ جنہوں نے راہ جذب کو باحسن وجہ طے کر کے نسبت اولیٰ کی اصل کی طرف رجوع کیا اور نہایت کامیابی کے ساتھ قدم رکھا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی ذات گرامی ہے اسی بنا پر آپ کے متعلق کہا گیا ہے کہ موصوف اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔“ (۵۵)

اب آئیے کنز الایمان جو مولانا احمد رضا خاں کا ترجمہ قرآن ہے

سنت مولانا شاہ احمد رضا خاں قادری نے کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی ﷺ کی تعظیم و توقیر ہر زمانے میں اکابر علماء ہی کا صرف نہیں بلکہ عوام اہل سنت کا بھی معمول رہا ہے اس موضوع پر علمائے حق کے نوک قلم سے متعدد کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں عصر حاضر میں حضرت مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی کا رسالہ ”تعظیم نبی بھی اچھی کوشش ہے اس رسالہ میں وہی سب کچھ ہے جس کی ترجمانی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا قادری نے اپنی اپنی تحریروں میں فرمائی ہے اس سے ان دونوں اکابر علمائے کرام کے عقائد و نظریات میں یکسانیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

مصادر و مآخذ

- ۱۔ اسلام اور غلط فہمیاں سہ روزہ دعوت ص ۶۷ جولائی ۲۰۰۲ء
- ۲۔ روزنامہ نوائے وقت ملتان شمارہ ۱۹ دسمبر ۱۹۹۷ء
- ۳۔ ماہنامہ البلاغ کراچی فروری ۱۹۶۹ء
- ۴۔ مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب نمبر ۲۵۱
- ۵۔ البلاغ کراچی شمارہ نمبر ۱۲ ص ۳۸ دارالعلوم کراچی ۱۹۴۹ء
- ۶۔ ابوالحسن زید فاروقی، اسماعیل دہلوی اور تقویۃ الایمان ص ۴۵، ۴۶
- ۷۔ النبیۃ ۷۴
- ۸۔ المریم ۱۹
- ۹۔ احمد رضا خاں قادری، فتاویٰ رضویہ جلد ۱۲ ص ۶۰
- ۱۰۔ اسماعیل دہلوی، صراط مستقیم ص ۸۶ المکتبۃ السلفیہ شیش محل روڈ لاہور
- ۱۱۔ محمد قاسم نانوتوی، تجذیر الناس ص ۳ کتب خانہ امدادیہ دیوبند
- ۱۲۔ اشرف علی تھانوی، حفظ الایمان مع بسط البنائے ص ۸ کتب خانہ عزیزیہ دیوبند
- ۱۳۔ خلیل احمد ایٹھوی، براہین قاطعہ ص ۵۵ کتب خانہ امدادیہ دیوبند
- ۱۴۔ ابوالحسن علی الندوی، تاریخ دعوت و عزیمت جلد ۵ ص ۶۶۵
- ۱۵۔ اسماعیل دہلوی، تقویۃ الایمان ص ۸
- ۱۶۔ ط ۱۰۹

اعتقاد کفر و شرک کہنا حد سے بڑھتا ہے، کیوں کہ یہ امر ممکن ہے عقلاً و نقلاً۔ بلکہ بعض مقامات پر اس کا وقوع بھی ہوتا ہے رہا یہ شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا یا کئی جگہ کیسے ایک وقت میں تشریف فرما ہوئے یہ ضعیف شبہ ہے، آپ کے علم و روحانیت کی وسعت جو دلائل نقلیہ و کھفییہ سے ثابت ہوئے اس کے آگے ایک ادنیٰ سی بات ہے (۶۱)

علمائے اہل سنت کے نزدیک قیام میلاد جائز مستحب و مستحسن ہے بوقت ذکر ولادت سرکارِ دو عالم ﷺ مسرت و محبت کے طور پر لوگ قیام کریں تو اس میں کوئی شرعی قباحت لازم نہیں آتی امت مسلمہ نے اس قیام کو قیامِ عظمت قرار دیا ہے اسی لئے قیامِ تعظیمی بھی کہا جاتا ہے۔ شعائر اللہ اور نبی کی تعظیم و توقیر کے لئے قرآن حکیم میں کہا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

۱. ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب (۶۲)

(اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہی دلوں کی پرہیزگاری ہے)

۲. انا ارسلناک شہداً و مبشراً و نذیراً لتؤمنوا باللہ

ورسلوہ و تعزروہ و توقروہ (۶۳)

(پیشک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشی اور ڈر سنانا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو)

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ان آیات کریمہ کی روشنی میں بنی بارگاہ نبوی میں کھڑے ہو کر اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے آپ کے ملفوظات القول الجلی کے مرتب لکھتے۔

”آپ نے تحریر فرمایا ایک روز میں حضرت کے مواجہہ شریف میں کھڑا ہوا آپ پر صلوٰۃ و سلام بھیج رہا تھا اور تضرع و زاری کر رہا تھا کہ ناگاہ آپ کی جانب سے ایک سر مثل برق ظاہر ہوا اور میری روح نے ایک لمحہ میں پوری شدت سے اسے پکڑ لیا ایسا کہ مجھے اس کی سرعت پر تعجب ہوا اور آن واحد میں اس کے اصل و فرع کا احاطہ کر لیا“ (۶۴)

ان آیات کی جس طرح مومنانہ تشریح کنز الایمان میں امام اہل

۱۷۸- محمد ۱۹	۲۳- الحج ۱
۱۸- یونس ۳	۲۴- الانبیاء ۶۹
۱۹- سباء ۲۳	۲۵- صود ۴۴
۲۰- ولی اللہ دہلوی، القول الجلی ص ۷۸ خانقاہ کاظمیہ قلندریہ	۲۶- سباء ۱۰
کاوری لکھنؤ ۱۹۹ء	۲۷- طاعی القاری، المرقاة جلد ۳ ص ۲۳۱ بحوالہ حیاۃ الانبیاء،
۲۱- اسماعیل دہلوی، تقویۃ الایمان ص ۸	احمد حزمہ مطبوعہ دارالعلوم قادریہ لیڈی اسمتھ ۱۳۲۴ھ
۲۲- المائدہ ۳۵	۲۸- فخر الرازی تفسیر کبیر جلد ۲۱ ص ۴۱ بحوالہ حیاۃ الانبیاء،
۲۳- النساء ۶۳	احمد حزمہ مطبوعہ دارالعلوم قادریہ لیڈی اسمتھ ۱۳۲۴ھ
۲۴- فہم الدین مراد آبادی، خزائن العرفان بر حاشیہ کنز الایمان ص ۱۴۱،	۲۹- ولی اللہ دہلوی، الطیب الغم فی مدح سید العرب والحج ص ۲۸، ۲۷، مراد
رضا اکیڈمی ممبئی	آباد ۱۸۸۷ء
۲۵- ولی اللہ دہلوی، القول الجلی ص ۵۳۲	۵۰- ولی اللہ دہلوی، الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد ۱۲
۲۶- رشید احمد گنگوہی، فتاوی رشیدیہ جلد ۱ ص ۸	ص ۱۰۹، رضا اکیڈمی ممبئی
۲۷- رشید احمد گنگوہی، فتاوی رشیدیہ جلد ۳ ص ۱۱۲	۵۱- حاجی امداد اللہ مہاجر کی، فیصلہ مفت مسئلہ (توضیحات و تشریحات)
۲۸- مریم ۳۳	ص ۲۴۰ کتبہ رحیمیہ کانپور ۱۴۰۴ھ
۲۹- مریم ۱۵	۵۲- شاہ اسماعیل دہلوی، تقویۃ الایمان ص ۸
۳۰- ولی اللہ دہلوی، القول الجلی ص ۱۲۹	۵۳- شاہ اسماعیل دہلوی، تقویۃ الایمان ص ۴۸ کمال ہند پریس دہلی
۳۱- ولی اللہ دہلوی، القول الجلی ص ۴۹۴	۱۳۶۲ء
۳۲- ولی اللہ دہلوی، القول الجلی ص ۵۲۰	۵۴- شاہ اسماعیل دہلوی، تقویۃ الایمان ص ۳۲
۳۳- رشید احمد گنگوہی، فتاوی رشیدیہ جلد اول ص ۹۲	۵۵- ولی اللہ دہلوی، جمعہات ص ۱۲۷ لاہور ۱۹۴۶ء
۳۴- التوبہ ۱۲۸	۵۶- الکہف ۸۴
۳۶- الحجہ ۲	۵۷- الانبیاء ۷۹
۳۷- القول الجلی ص ۷۲	۵۸- الانبیاء ۸۱
۳۸- رشید احمد گنگوہی، فتاوی رشیدیہ جلد ۳ ص ۷	۵۹- فتاوی دیوبندیہ جلد ۱ ص ۳۸ بحوالہ فیصلہ حق و باطل ص ۱۲۲ سنہ ۱۹۶۰ء
۳۹- اسماعیل دہلوی، تقویۃ الایمان ص ۱۱	۶۰- حاجی امداد اللہ، فیصلہ مفت مسئلہ ص ۱۱
۴۰- البقرہ ۳۵	۶۱- حاجی امداد اللہ، فیصلہ مفت مسئلہ ص ۹۲
۴۱- الاحزاب ۴۵	۶۲- الحج ۳۲
۴۲- البقرہ ۱۵۳	۶۳- الحج ۸
	۶۴- شاہ ولی اللہ دہلوی، القول الجلی ص ۷۱

کنز الایمان اور صدر الشریعہ

مولانا حافظ محمد عطاء الرحمن قادری رضوی، لاہور

پاک کے ترجمے کے لیے عرض کیا گیا اور زمانے کی ضرورت پیش کی گئی۔

اعلیٰ حضرت کا ارشاد:

اس کام کی اہمیت اور ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے جواباً اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا: یہ تو بہت ضروری ہے، مگر اس کے چھپنے کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی طباعت کا اہتمام کون کرے گا؟ باوضو کا پیوں کا لکھنا اور باوضو کا پیوں اور پروں کی تصحیح کرنا اور تصحیح بھی ایسی ہو کہ زیر، زبر، نقطے اور علامتوں کی غلطی بھی باقی نہ رہے۔ پھر یہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد جو چیز بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ پریس مین اور کلکشن ہمہ وقت با وضو رہیں۔ بغیر وضو پتھر کو نہ چھوئیں، پتھر کاٹنے میں احتیاط کی جائے۔ چھپنے میں ردیاں نکلتی ہیں ان کو بھی احتیاط سے رکھا جائے۔ غرض یہ کہ جتنی بھی احتیاطیں ضروری اور درکار ہیں ان کا پورا ہونا بظاہر دشوار اور ناممکن سا معلوم ہوتا ہے اور جب چھپنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی پھر ترجمہ لکھنے کا فائدہ؟ کہ ترجمہ عوام کے لیے لکھا جائے گا۔ کتب خانے کی الماری میں رہنے سے عوام کے لیے فائدہ؟ [۲]

سبحان اللہ ترجمان قرآن امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان کو قرآن پاک کے ادب و احترام کا کس قدر خیال تھا۔ اور آج ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ نہ اکثر پڑھنے والوں کو ادب کا خیال ہے نہ سننے والوں کو احترام کا لحاظ۔ نہ چھاپنے والے تعظیم کا اہتمام کرتے ہیں نہ جلد بندی کرنے والے تکریم کا انتظام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے مندرجہ بالا ارشاد میں عام مسلمانوں کے لیے بالعموم اور ناشرین قرآن کے لیے بالخصوص نصیحت موجود ہے۔ یہاں چلتے چلتے یہ بھی عرض کر دوں

صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی باعمل محدث، عظیم فقیہ، کہنہ مشق مدرس، بالغ نظر مفتی، بہترین مصنف، بانی فیض شیخ طریقت اور خلیفہ اعلیٰ حضرت تھے۔ تدریس و تصنیف اور تقریر کے ذریعے سے طویل عرصہ آپ نے دین کی خدمت اور مسلک اہل سنت کی اشاعت فرمائی۔ آپ نے جہاں اپنے تلامذہ کے ذریعے ماہر مدرسین کی ٹیم تیار کر کے علوم اسلامی کی حفاظت کا اہتمام فرمایا وہیں ملت اسلامیہ کو ”بہار شریعت“ جیسا عظیم فقہی انسائیکلو پیڈیا عطا کر کے احسان عظیم فرمایا۔ علاوہ ازیں شرح معانی الآثار کا عربی حاشیہ آپ کی محدثانہ عظمت پر شاہد عادل ہے اور فتاویٰ امجدیہ چار جلدوں میں اپنی مثال آپ ہے۔ کتب کا یہ ذخیرہ ملت اسلامیہ کی اصلاح و ترقی کی خاطر آپ کے مخلصانہ جذبات پر دلالت کرتا ہے۔ [۱] قارئین کے لیے یہ انکشاف بھی خوشگوار حیرت کا باعث ہو گا کہ ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی آپ کی ہی پُر خلوص مساعی کا نتیجہ ہے۔ ہوا یوں کہ صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی نے بدنہ ہوں کے تراجم کے ذریعے عوام کی گمراہی کا سامان ہوتے دیکھا تو بارگاہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ میں ترجمہ کی درخواست پیش کی۔

اعلیٰ حضرت سے ترجمہ کی درخواست:

حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں: بدنہ ہوں کو تراجم لکھنے اور عوام کو گمراہ کرنے کا پورا موقع ملا۔ ضرورت تھی کہ قرآن پاک کا صحیح ترجمہ جو ہر قسم کی اغلاط سے پاک ہو عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ جس کو وہ پڑھا کریں اور اپنی استعداد کے موافق قرآن پاک سے فائدہ اٹھائیں لہذا اعلیٰ حضرت سے قرآن

تعالیٰ شروع ہوا۔ چند روز تک یہ طریقہ رہا کہ آیت پڑھی جاتی اور اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ لکھواتے۔ اس کے بعد حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ، شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالقادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، ڈپٹی نذیر احمد، مرزا حیرت دہلوی اور مولوی اشرف علی تھانوی وغیرہم کے ترجمے سنائے جاتے۔ ان تراجم میں جہاں کہیں غلطیاں ہوتیں ان پر تنبیہ فرماتے۔ چند روز کے بعد محسوس ہوا کہ اس طرح کرنے میں وقت زیادہ صرف ہوتا ہے اور کام کم ہوتا ہے اور مترجمین کی اغلاط پر تنبیہات تو ایک جدا گانہ کام ہے۔ اس ترجمے کے بعد اگر موقع ملا تو اس طرف توجہ کی جائے گی لہذا ان تراجم کا سنانا موقوف کر دیا گیا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کا ترجمہ فارسی میں اور شاہ عبدالقادر صاحب کا اردو میں، یہ دو ترجمے سنائے جاتے رہے اور اس کا سلسلہ اخیر تک جاری رہا۔ حضرت سعدی علیہ الرحمۃ کا ترجمہ نہایت پاک و صاف ہے سوا اس کے کہ وہ مذہباً شافعی ہیں۔ آیات کا مطلب شافعیہ کچھ اور لیتے ہیں اور حنفیہ کچھ اور وہاں تو ان کا ترجمہ ہمارے مذہب کے خلاف ضرور تھا، ورنہ کہیں بھی بظاہر سقم نظر نہیں آیا۔ شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ بھی تقریباً صحیح ہے مگر بعض جگہ ان کے ترجمہ میں بھی خرابی نظر آئی۔ [۶]

ترجمہ کا طریقہ کار:

حضرت صدر الشریعہ بیان کرتے ہیں: ”ترجمہ کا املاء کرنے اور اس کے تحریر کرنے کی نوعیت یہ ہوتی کہ پہلے میں پوری آیت پڑھتا اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی ہوتی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت ترجمے کا املاء فرماتے۔ بعض مرتبہ مسلسل دو تین سطر کی عبارت ایک ساتھ بلا توقف بول دیا کرتے مگر بفضلہ تعالیٰ اس کے قلمبند کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ نہ کوئی لفظ کم و بیش ہونے پاتا تھا۔ جو کچھ ترجمہ جس روز تحریر کیا جاتا اس کی تاریخ مع مقدار نوٹ کر دی جاتی۔“

عالم میں شہرہ ہو گیا کنز الایمان کا
اک بہترین ترجمہ یہ ہے قرآن کا

کہ ”کنز الایمان“ سب سے پہلے صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی نے مراد آباد سے شائع کیا تھا۔ یعنی شاہدین کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے طباعت کے لیے جتنی احتیاطیں بیان فرمائی تھیں ان سب کا حضرت صدر الافاضل نے اعلیٰ درجے پر اہتمام فرمایا تھا۔

حضرت صدر الشریعہ کا جواب:

حضرت صدر الشریعہ نے عرض کیا!

انشاء اللہ جو باتیں ضروری ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اسی طرح چھاپا جائے گا جو شریعت کے مخالف نہ ہو اور فرض کیا جائے کہ ہم سے ایسا نہ ہو سکا تو جب ایک چیز موجود ہے، ہو سکتا ہے آئندہ کوئی دوسرا شخص طبع کرانے کا انتظام کرے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر اس وقت یہ کام نہ ہو سکا تو آئندہ ہمیں اس کے نہ ہونے کا بڑا افسوس ہوگا اور اس وقت کا افسوس کرنا بے کار ہوگا۔“ [۳]

ترجمہ قرآن پر آمادگی:

آخر حضرت صدر الشریعہ کے پُر زور اصرار پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ”چونکہ ترجمہ کے لیے میرے پاس مستقل وقت نہیں ہے اس لیے آپ رات میں سونے کے وقت یا دن میں قیلولہ کے وقت آجایا کریں۔“ [۴] پھر فرمایا کہ دوسرے لوگوں کے تراجم بھی حاصل کر لیے جائیں تاکہ اس ضمن میں ان کی اغلاط پر تنبیہات بھی کر دی جائیں۔ یہ بھی ایک ضروری کام ہے۔ (دوسروں کے ترجمے والا) قرآن پاک ڈاک وغیرہ سے نہ منگایا جائے کہ اس میں بے ادبی ہوتی ہے۔ بلکہ اس کے لیے جہاں سے دستیاب ہوتے ہوں جا کر ایسے طریقے سے لایا جائے کہ بے ادبی نہ ہو۔ [۵]

ترجمے کا آغاز:

صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی کا بیان ہے کہ ”میری عظیم الفرصتی اور کام کی کثرت نے مہینوں تک تراجم کے حاصل کرنے کا موقع نہ دیا۔ خیر کسی نہ کسی طرح انھیں شرائط کے موافق اس زمانے میں جتنے ترجمے شائع ہو چکے تھے سب حاصل کر لیے گئے اور ترجمے کا کام بفضلہ

ترجمہ میں مشکلات:

دوسری کی نوبت نہ آئی۔ کاش وہ مبسوط تحریر جو اعلیٰ حضرت لکھوار ہے تھے اگر پوری نہیں تو دو ایک پارے تک ہی ہوتی جب بھی شائقین علم کے لیے وہ جواہر پارے بہت مفید اور کارآمد ہوتے مگر افسوس کہ ہم خود بھی محروم رہے اور دوسرے لوگ بھی اس سے متمتع نہ ہو سکے۔ [۸]

خدمت قرآن پاک کی وہ لا جواب کی
راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی

حوالہ جات

- [۱] محمد عطاء الرحمن قادری، سیرت صدر الشریعہ، ص ۱۰۹
- [۲] محمد عطاء الرحمن قادری، تذکرہ اعلیٰ حضرت بزبان صدر شریعت، ص ۴۱
- [۳] ایضاً، ص ۴۲
- [۴] بدر الدین احمد قادری رضوی، مولانا سوانح امام احمد رضا، ص ۳۷۴
- [۵] محمد عطاء الرحمن قادری، تذکرہ اعلیٰ حضرت بزبان صدر شریعت، ص ۴۲
- [۶] ایضاً، ص ۴۳
- [۷] ایضاً، ص ۴۴
- [۸] عبد المنان اعظمی، مفتی، حیات صدر الشریعہ، ص ۴۴

مآخذ

- (۱) بدر الدین احمد قادری رضوی، مولانا، سوانح امام احمد رضا، مکتبہ نور یہ رضویہ، سکھر، طبع ہفتم، ۱۹۸۷ء
- (۲) عبد المنان اعظمی، مفتی، حیات صدر الشریعہ، رضا اکیڈمی، لاہور، ۲۰۰۱ء
- (۳) محمد عطاء الرحمن قادری، تذکرہ اعلیٰ حضرت بزبان صدر شریعت، مکتبہ اعلیٰ حضرت، لاہور، ۲۰۰۳ء
- (۴) محمد عطاء الرحمن قادری، سیرت صدر الشریعہ، مکتبہ اعلیٰ حضرت، لاہور، ۲۰۰۲ء

x.....x.....x

ترجمہ تحریر کرنے میں مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں: کچھ دنوں ترجمہ ہونے کے بعد میں وطن چلا آیا۔ اور یہ کام ٹک گیا۔ واپسی کے بعد پھر کام شروع کرنا چاہا مگر کچھ دینی ضروریات ایسی مانع ہوئیں کہ گرمیاں آئیں اور ختم بھی ہو گئیں اور برسات کا موسم شروع ہو گیا۔ اب ترجمہ کا کام شروع ہوا۔ ایک طرف برسات کی گرمی اور بالکل قریب لائین اور اس پر کپڑوں اور پتنگوں کا ہجوم، کبھی ہاتھ پر کبھی آستین میں بہت مرتبہ کاغذ اور قلم میں پٹنگے اس طرح مجتمع ہو جاتے تھے کہ لکھنا دشوار ہو جاتا تھا۔ پھر بھی کئی کئی گھنٹے اسی حالت میں گزارنے پڑتے تھے اور کچھ تعالیٰ اس کام کو انجام دیا جاتا تھا۔ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ترجمہ اب تک مولانا نعیم الدین صاحب کے پاس محفوظ ہے کہ وہ مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب سے اعلیٰ حضرت کے کتب خانہ سے نکلوا کر بغرض طباعت لے گئے۔ اس ترجمہ کے دیکھنے سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک روز میں کتنا ترجمہ ہوا اور جن الجھنوں میں یہ لکھا گیا ہے اس کے باوجود کتابت کی اغلاط سے کس درجہ پاک ہے۔ اس ترجمہ کے لکھنے اور لکھوانے کی جو خدمت میں نے انجام دی ہے وہ میری نجاتِ اخروی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ جن مشکلات کا اس میں مقابلہ کیا غالباً دوسرا شخص نہ کرتا اور یہ کام صرف تخیل اور اور وہ ہم ہی میں رہتا۔ خارج میں اس کا ظہور نہ ہوتا۔ [۷]

ترجمہ کے بعد تفسیر:

حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں: ترجمہ کے بعد میں نے چاہا تھا کہ اعلیٰ حضرت قبل اس پر نظر ثانی فرمائیں اور جا بجا فوائد تحریر کر دیں۔ چنانچہ بہت اصرار کے بعد یہ کام شروع کیا گیا، دو تین روز تک کچھ لکھا گیا مگر جس انداز سے لکھوانا شروع کیا اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ قرآن پاک کی بہت بڑی تفسیر ہوگی، کم از کم دس بارہ جلدوں میں پوری ہوگی، اس وقت خیال پیدا ہوا کہ اتنی مبسوط تحریر کی کیا حاجت، ہر صفحہ میں کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں ہونی چاہئیں جو حاشیہ پر درج کر دی جائیں لہذا یہ تحریر جو ہو رہی تھی بند کر دی گئی اور

کنز الایمان: اپنے مفسرین کی نظر میں

☆ مولانا محمد ادریس رضوی، ایم اے

کی گہرائی اور گیرائی سے مفسر کا واقف ہونا ضروری ہے۔“
قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام برحق اس میں سچ کے علاوہ جھوٹ کا
شائبہ تک نہیں ہے تو ترجمہ کے پس منظر میں سچائی کو تلاش کرنا اور صحیح صحیح
بیان کرنا مفسر کا کام ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ربی ہے:
الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ.
وَإِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

(سورہ البقرہ آیت ۱۳۶)

ترجمہ:- جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، وہ اس نبی کو ایسا
پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بیشک ان میں ایک
گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتا ہے۔

آیت میں نبی کا ذکر نہیں ہے اور ترجمہ میں نبی کا تذکرہ ہے۔
”يعرفونه“ وہ، انہیں خوب پہچانتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون
کس کو پہچانتا ہے؟ خلاصہ نہیں ہے، اس لئے بعض مترجمین جیسے مولانا
محمد جونا گڑھی نے آیت کا ترجمہ کیا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے
ایسا پہچانتے ہیں، جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، اُن کی ایک جماعت
حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔

مولانا محمد جونا گڑھی کے ترجمہ میں ”وہ“ ”اُسے“ اشارہ بعید کے
الفاظ ہیں۔ اس لئے مولانا محمد جونا گڑھی کے ترجمہ پر تفسیر لکھنے والے
”مولانا صلاح الدین یوسفی نے بھی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ”اُسے“ سے
کون سی ذات مراد ہے، یہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ ”يعرفونه“ کے
بعد، يعرفون کی خبر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ جیسا تو ویسا میں کی طرح یہ

حضرت علامہ، مولانا مفتی، الشاہ امام احمد رضا نے اپنے ترجمہ
قرآن کا تاریخی نام ”کنز الایمان“ رکھا۔ یعنی ”ایمان کا خزانہ“ اس
ترجمہ قرآن پر تفسیر لکھنے کے لئے وہی عالم، وہی مفتی، وہی علامہ،
وہی مفسر اٹھے جو اعتقاد میں امام احمد رضا کے معتقد و مقلد تھے
اور ہیں۔ مفسر کے لئے ضروری ہے کہ وہ مترجم کے ترجمہ سے اتفاق
رکھتا ہو، ساتھ ہی مندرجہ ذیل علوم پر اسے عبور حاصل ہو، مثلاً صرف،
نحو، معانی، بیان، بدیع، ادب، لغت، فلسفہ، حساب، جیومیٹری، فقہ،
تفسیر، حدیث، علم کلام، جغرافیہ، تاریخ، تصوف، جدل و مناظرہ، علم
فرائض وغیرہ۔ ورنہ تفسیر نقل، چربہ اور سرقہ خوئی کا پلندہ بن کر رہ
جائے گی۔

”کنز الایمان“ پر سب سے پہلے علامہ و مولانا مفتی محمد نعیم الدین
مراد آبادی نے ”خزانة العرفان“ یعنی ”خدا شناسی کے خزانے“ تفسیر
تحریر فرمایا جو کنز الایمان کے حاشیے پر شائع ہوتی ہے اور عام و خاص
میں مقبول ہے۔

دوسری تفسیر مفتی محمد یار خان نعیمی بدایونی کی ”نور العرفان فی
حاشیۃ القرآن“ المعروف تفسیر نعیمی ہے، یہ بھی ”کنز الایمان کے حاشیے
پر شائع ہوئی ہے، مفسر موصوف کی دوسری تفصیلی تفسیر ”اشرف التفاسیر
“ ہے۔ جس کی آٹھ جلدیں راقم کے پیش نظر ہے۔ دیگر تفاسیر کے
تذکرے بعد میں ہوں گے۔

ترجمہ سے تفسیر میں مطابقت ہونا ضروری ہے، ورنہ تفسیر کا مقصد
فوت ہو کر رہ جائے گا آیات کے نزول کے مقصد کے ساتھ ساتھ ترجمے

☆ سنی جامع مسجد، پٹری پل، کلیان (مہاراشٹر)

Digitized by

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

زیادہ اتم واکمل ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور، اللہ کی طرف سے اس کے بھیجے رسول ہیں، اُن کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب توریت میں بیان فرمائے ہیں، بیٹے کی طرف سے ایسا یقین کس طرح ہو، عورتوں کا حال ایسا قطعی کس طرح معلوم ہو سکتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا سرچوم لیا۔ ۵

ترجمہ کی روشنی میں، حضرت مفسر قرآن نے تفسیر لکھتے ہوئے ترجمہ کا حق ادا کر دیا، تفسیر کی روشنی میں بالکل واضح ہو گیا کہ ”کنز الایمان“ کا ترجمہ ”وہ، اُس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں“ قرآن کے سیاق و سباق کی عمدہ ترجمانی ہے، اس لئے علامہ احمد یار خان نعیمی تحریر فرماتے ہیں کہ اردو تفاسیر میں سب سے بہتر تفسیر ”خزان العرفان“ مصنفہ حضرت مرشدی استاذی صدر الافاضل مولانا الحاج سید محمد نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی دام ظلہ ہے۔ اور اردو ترجموں میں نہایت اعلیٰ اور بہتر، اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ ”کنز الایمان“ ہے، آگے مزید تحریر فرماتے ہیں کہ اسی (کنز الایمان) پر یہ تفسیر ہے۔ ۶

مفتی احمد یار خان خود مترجم ہیں، لیکن تفسیر لکھنے کے لئے آپ نے ”کنز الایمان“ کا انتخاب فرمایا۔ آپ نے ہر آیت کے تحت پہلی آیت سے تعلق ”کنز الایمان“ کی روشنی میں ”تفسیر، خلاصہ تفسیر، فائدے، اعتراض مع جواب اور تفسیر صوفیانہ و ضروری مسائل پر مبنی بہترین تفسیر تحریر فرمائی ہے، آیت مذکور کی تفصیل میں جاؤں اور پوری تفسیر لکھوں تو کئی صفحات ہو جائیں گے، لہذا ”کنز الایمان“ کی روشنی میں صرف ”يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ“ کی پہلے تفسیر ملاحظہ فرمائیے اور دیکھئے کہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان کتنا ایمان افروز ہے، اور کنز الایمان کے مفسرین نے کنز الایمان کو کتنا پسند فرمایا ہے۔

حاشیہ چڑھا دیا ہے کہ وہ یہاں اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار دیا ہے کیونکہ ان میں ایک فریق عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کا بھی تھا جو اپنے صدق و صفائے باطنی کی وجہ سے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ۳

تفسیر میں لفظ ”وہ“ کا خلاصہ ہو گیا یعنی ”اہل کتاب“، لیکن لفظ ”اُسے“ کا خلاصہ نہیں ہوا، اسی طرح شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نے آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ ”جن کو ہم نے کتاب دی ہے کتاب پہچانتے ہیں اُس کو جسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بیشک ایک فرقہ اُن میں سے، البتہ چھپاتے ہیں حق کو جان کر۔ ۴

یہاں بھی لفظ ”اُس“ اشارہ سے کام لیا گیا ہے ”یعنی پہچانتے ہیں اُس کو“ اور ”کنز الایمان“ کا ترجمہ ہے کہ ”وہ، اُس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں“ ”الح“ ترجمہ کا سیاق و سباق کیا ہے روایتیں کیا بتاتی ہیں کنز الایمان کے مفسرین نے اس ضمن میں کیا تحریر فرمایا ہے۔ ”کنز الایمان“ کے ترجمہ کو کس طرح واضح کیا ہے وہ یہاں ملاحظہ کریں۔ حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی نے آیت کا ترجمہ ”جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ ”یعنی علماء یہود و نصاریٰ“ آگے لکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کتب سابقہ میں، نبی آخر الزماں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کئے گئے ہیں، جن میں علماء اہل کتاب کو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا اور وہ حضور کے اس منصب عالی کو کامل یقین کے ساتھ جانتے ہیں، احبار یہود میں سے عبداللہ بن سلام مشرف بہ اسلام ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ آیت ”يَعْرِفُونَهُ“ میں جو معرفت بیان کی گئی ہے، اس کی کیا شان ہے، انہوں نے فرمایا کہ اے عمر (رضی اللہ عنہ) میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے اشتباہ پہچان لیا اور میرا حضور کو پہچانا اپنے بیٹوں کے پہچاننے سے بدرجہا

مفتی احمد یار خاں کی تفسیر:

بلکہ ابدالآباد تک ہوتے رہیں گے، اُن کی دھو میں پچی رہیں گی، تیسرے یہ کہ ہم کو پیدا ہونے کے بعد بھی صرف انسان ہی پہچانتے ہیں، مگر حضور کو ساری خدائی پہچانتی ہے اور حضور کی اطاعت کرتی ہے۔ چوتھے یہ کہ ہم کو انسان بھی تھوڑے پہچانتے ہیں، مگر حضور کی ولادت کی خبر سارے جہاں میں ایسی دیدی گئی کہ سبحان اللہ شکم مادر میں آتے ہی عالمگیر بارش ہوئی پارسیوں کا پُرانا آتشکدہ بجھ گیا، قصر کسریٰ کے چودہ کنگرے گر گئے وغیرہ وغیرہ۔ غرض کہ ساری دنیا میں اُن کی تشریف آوری کی اطلاع دے دی گئی۔ ے

کنز الایمان کا یہ ترجمہ ”وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں“ کو اس کے مفسرین نے پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہاں مفسر قرآن مفتی احمد یار خاں نے صریح اور نحوی بحث کے ذریعہ ثابت فرمادیا کہ ”یَعْرِفُونَهُ“ کا ترجمہ ”وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں“ میں لفظ ”نبی“ بالکل صحیح اور درست ہے کہ نبی کے متعلق ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیکن بعض مترجمین اور مفسرین نے صرف اشارے کنائے سے کام لے کر نکل گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو واضح فرمایا اور کنز الایمان کے مفسرین نے اس کی توضیح فرمائیں، علامہ نعیمی اسی آیت سے متعلق خلاصہ تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ ”روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جانتے ہو اور اس آیت ”یَعْرِفُونَهُ“ میں معرفت بیان کی گئی، اس کی کیا شان ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں حضور پر اپنے فرزند سے بھی زیادہ یقین رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا یہ کیسے؟ عرض کیا کہ حضور کے اوصاف اُن کے معجزات اُن کی علامات ہماری کتابوں کی گواہیاں آپ پر یقین دلا رہی ہیں، اپنے فرزند پر یہ یقین کہاں، نہ معلوم کہ اس کی ماں نے کیا کیا ہو، دوسرے کے فرزند کو برا کہہ دیا ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن کا

وہ ”یَعْرِفُونَهُ“ انہیں پہچانتے ہیں، رہے ان کے جاہل وہ اپنی کتاب ہی سے بے خبر ہیں تو اُس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پہچانوں اور علامتوں کو کیا جانیں جو ان میں بیان ہوئیں، خیال رہے کہ تفسیر مدارک نے فرمایا کہ الَّذِینَ سے آخر جملہ تک ظالمین کی صفت ہے جو پہلی آیت میں گزرا یعنی تم اُن ظالموں میں سے ہو جاؤ گے جن میں یہ عیوب ہیں۔ باقی مفسرین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علیحدہ جملہ ہے کہ الَّذِینَ مبتدا اور یَعْرِفُونَهُ خبر، یہ بھی خیال رہے کہ یہ ضمیر یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے کہ آپ کا ذکر وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ میں ہو چکا ہے، یا کعبہ معظمہ کی طرف، یا تبدیلی قبلہ کی طرف، مگر پہلی بات زیادہ قوی ہے (تفسیر کبیر) کیونکہ آئندہ بیٹوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی علماء کتاب کعبہ معظمہ کے قبلہ ہونے، یا تبدیل قبلہ، یا اس پیغمبر آخر الزماں کی صرف صورت پاک ہی دیکھ کر ایسا پہچانتے ہیں، کَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ اگر ہزار بچوں میں بھی کھڑا ہو تو پہچان جاتے ہیں کہ میرا بیٹا وہ ہے اور کسی وقت بھی تردید نہیں کرتے کہ شاید یہ میرا بچہ نہ ہو کوئی اور ہو، بلکہ دور سے اس کی آواز سُن کر چال ڈھال دیکھ کر بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرے بچے کی گفتار ہے، یا اسی کی سی رفتار ہے، ایسے ہی اس پیغمبر کی شکل و شبہات، رفتار و گفتار بلکہ ہر ہر ادا سے ان کی نبوت ظاہر ہو رہی ہے۔ اُن کے یہ ساری صفات کچھلی کتابوں میں موجود ہیں، اُن کے ظہور کا تو یہ کمال، مگر اُن کا تو یہ حال کہ ان میں ایک گروہ تو ایمان لے آیا، جیسے عبداللہ ابن سلام اور کعب احبار وغیرہ، خیال رہے کہ ہم کو بھی کچھ لوگ جانتے ہیں اور حضور کو بھی، مگر ان دونوں پہچانوں میں چار طرح فرق ہے، ایک یہ کہ ہم کو ہماری پیدائش سے پہلے کوئی نہ پہچانتا تھا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے سب پہچانتے تھے، پہلے انسان آدم علیہ السلام نے پیدا ہوا کہ پہلے حضور کے چرچے قیامت

سرچوم لیا۔“ تفسیر کبیر و عزیزی و خزائن و عرفان۔ ۸

آپ نے خلاصہ تفسیر میں بھی ثابت فرمادیا کہ کنز الایمان کا ترجمہ، روایات و واقعات و تاریخ کی روشنی میں بالکل درست ہے کہ تفسیر کبیر و عزیزی وغیرہ نے اسی پر اتفاق کیا ہے، بعض مترجمین و مفسرین نے کینہ و بغض اور حسد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو چھپانے کی کوششیں کی ہیں، اس لئے موصوف نے فائدے کے عنوان میں ساتواں فائدہ کے تحت لکھتے ہیں۔ ”حضور کے اوصاف چھپانا، کبھی ان کا ذکر نہ کرنا بدترین گناہ ہے، جس میں علماء یہود و کفار تھے، اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو آج حضور کے اوصاف بیان نہیں کرتے اور یہ حضور کی نعت خوانی سے لوگوں کو ہزار حیلوں، بہانوں سے روکتے ہیں، اُن کے اوصاف بیان کرنا بہترین عبادت ہے۔

جی باقی جس کی کرتا ہے ثنا
مرتے دم تک اُس کی مدحت کیجئے
جس کا حُسن اللہ کو بھی بھا گیا
ایسے پیارے سے محبت کیجئے

تفسیر اعتراض مع جواب کے ذیل میں مفسر علیہ الرحمہ نے چھ اعتراض قائم کئے ہیں۔ تیسرا اعتراض کے عنوان میں رقم کیا ہے کہ یہاں کیوں نہ فرمایا گیا کہ ”کَمَا يَغْرِفُونَ أَنْفُسَهُمْ“ جیسا کہ وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ اپنی پہچان زیادہ قوی ہے۔

جواب: اس لئے کہ اپنی پہچان دنیا میں آکر کچھ ہوش سنبھال کر ہوتی ہے، ماں کے پیٹ اور شروع ولادت میں اپنی خبر نہیں ہوتی مگر بیٹے کے نطفہ قائم ہوتے ہی باپ اس کو پہچانتا ہے اور بچپن سے اس کے نام و اوصاف سے واقف ہوتا ہے۔ علماء اہل کتاب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت سے پہلے سے جانتے اور لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے بلکہ اُن کے نام و کام سے باخبر تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام پہلے ہی فرما چکے تھے۔ اِسْمُهُ أَحْمَدُ (۸)

غرضیکہ ”مفسر موصوف نے ہر جگہ اپنی تفسیر میں ”ترجمہ کنز الایمان، کے ایمان افروز، روح افزا، نفیس اور اعلیٰ ترجمہ کے خطوط پر ہی کام کیا۔ اتباع کی، سراہا اور ترجمہ کے کمال کو بتایا ہے۔ لوگوں کی خوب سنتے ہیں:

”سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ“

(المائدۃ آیت ۴۱)

سے اس ایک جز کا مولانا محمد جونا گڑھی نے ترجمہ کیا ہے یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں۔“

مولانا فتح محمد خان صاحب جالندھری نے ترجمہ کیا۔ ”ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بنانے کے لئے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں۔“

مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا۔ ”جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کو اور جاسوس ہیں دوسری جماعت کے“ مولانا محمود الحسن صاحب نے ترجمہ کیا۔ ”جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لئے وہ جاسوس ہیں دوسری جماعت کے“

مذکورہ چاروں مترجمین نے ”سَمْعُونَ“ کا ترجمہ ”جاسوس اور جاسوسی“ کیا ہے، اس کے برعکس اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ترجمہ کیا۔ ”جھوٹ خوب سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں۔“

یہاں سَمْعُونَ کا ترجمہ ”خوب سننا“ کیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا چاروں مترجمین اور امام رضا کے ترجمے میں فرق کیا ہیں اور کس بنیاد پر حضرت رضا کے ترجمہ کو فوقیت حاصل ہے۔ کنز الایمان کے مفسر مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ ”ماشاء اللہ حضرت مترجم قدس سرہ نے بہت صحیح ترجمہ فرمایا۔ اس مقام پر بعض مترجمین و مفسرین سے لغزش واقع ہوئی۔ انہوں نے ”لِقَوْمٍ“ کے لام کو

فاعل سے حال واقع ہو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ بخشوع
و تواضع نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں (تفسیر ابوالسعود) دوسرا
احتمال یہ ہے کہ صرف یوں کے فاعل سے حال واقع ہو اس
صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور تواضع
ہو کر زکوٰۃ دیتے ہیں (جمل) بعض کا قول ہے کہ یہ آیت حضرت علی
مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے کہ آپ نے نماز میں سائل کو
انگشتی صدقہ دی تھی، وہ انگشتی انگشت مبارک میں ڈھیلی تھی، بے
عمل کثیر کے نکل گئی لیکن امام فخر الدین رازی نے تفسیر کثیر میں اس کا
بہت شد و مد سے رد کیا ہے اور اس کے بطلان پر بہت وجہ قائم کئے
ہیں۔ (۱۱)

مفسر علیہ الرحمۃ نے ”وَهُمْ رَاكِعُونَ“ ترجمہ۔ اور اللہ کے حضور
جھکے ہوئے ہیں، کو سراہ کر علمی بحث فرمایا ہے آخر کیوں؟ کا سوال پیدا
ہوتا ہے۔ اس بات کے لئے دیگر تراجم کو پیش نظر رکھنا ہو گا کہ فتح محمد
خان جالندھری نے مذکورہ جملہ کا ترجمہ کیا ہے۔ ”اور (خدا کے آگے)
جھکتے ہیں۔“

مولانا محمد جونا گڑھی نے ترجمہ کیا ہے کہ ”اور رکوع (خشوع و خضوع)
کرنے والے ہیں۔“

موصوف نے پوری آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ۔ ”(مسلمانوں)
تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں، جو
نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔“ لیکن وَهُمْ
رَاكِعُونَ کا ترجمہ وہ کیا جو آپ نے اوپر ملاحظہ فرمایا ہے۔ اگر رکوع
سے خشوع و خضوع کرنے والے ہیں جبکہ موصوف ہی کے معنی پر جو نماز
کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، پر ”خشوع و خضوع کرنے
والے ہیں“ عجیب سا لگ رہا ہے۔

مفسر قرآن مفتی احمد یار خان کے مطابق خشوع و خضوع ہی مراد
ہے، چنانچہ آپ لکھتے ہیں ”وَهُمْ رَاكِعُونَ“ واو عاطفہ ہے اور جملہ

علت قرار دے کر آیت کے معنی یہ بیان کئے کہ منافقین و یہود اپنے
سرداروں کی جھوٹی باتیں سنتے ہیں، آپ کی باتیں دوسری قوم کی
خاطر سے کان دھر کر سنتے ہیں جس کے وہ جاسوس ہیں، مگر یہ معنی صحیح
نہیں اور نظم قرآنی اس سے بالکل موافقت نہیں فرماتی، بلکہ یہاں
لاسن کے معنی میں ہے اور مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے سرداروں کی
جھوٹی باتیں خوب سنتے ہیں اور لوگوں یعنی یہود و خیر کی باتوں کو خوب
مانتے ہیں۔ جن کے احوال کا آیت شریف میں بیان آرہا ہے۔
(تفسیر ابوالسعود جمل)۔ (۹)

ترجمہ سے متعلق مفسر رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت خوب ہے کہ آپ
نے علمی نکات سے ظاہر فرمادیا کہ ”کنز الایمان“ واقعی ایمان کا خزانہ
ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ ترجمہ اور تفسیر لکھنا سب کے بس کی بات نہیں
ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا ترجمہ لکھنے کے لئے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کا
شامل حال ہونا ضروری ہے۔

اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔

(۵) اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ
يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُوْنُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ۔

(آیت ۵۵۔ سورۃ المائدہ)

تمہارے دوست نہیں، مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے،
کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے
ہوئے ہیں (۱۰)

کنز الایمان میں ”وَهُمْ رَاكِعُونَ“ کا ترجمہ ہے ”اور اللہ
کے حضور جھکے ہوئے ہیں“ اس پر مفسر موصوف لکھتے ہیں: جملہ وَهُمْ
رَاكِعُونَ ”دو وجہ رکھتا ہے ایک یہ کہ پہلے جملوں پر معطوف ہو
دوسری یہ کہ حال واقع ہو پہلی وجہ اظہر و اقویٰ ہے اور حضرت مترجم
قدس سرہ کا ترجمہ بھی اسی کے مساعد ہے (جمل عن المسلمین) دوسری
وجہ ہر دو احتمال ہیں ایک یہ يُقِيْمُوْنَ وَيُوْنُوْنَ دونوں فعلوں کے

بے جا خرچ اور اسراف میں فرق:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

ترجمہ! اور بے جا خرچہ، بے شک بے جا خرچنے والے سے پسند نہیں۔ (۱۴)
 ”وَلَا تُسْرِفُوا“ کا ترجمہ اور بے جا خرچہ کرو“ پر اظہارِ پسندیدگی فرماتے ہوئے مفسر قرآن علامہ سید محمد نعیم الدین علیہ الرحمۃ اپنی تفسیر خزان العرفان میں لکھتے ہیں ”حضرت مترجم قدس سرہ نے اسراف کا ترجمہ بے جا خرچ کرنا فرمایا، نہایت ہی نفیس ترجمہ ہے، اگر کل مال خرچ کر ڈالا اور اپنے عیال کو کچھ نہ دیا اور خود فقیر بن بیٹھا تو سدی کا قول ہے کہ یہ خرچ بے جا ہے اور اگر صدقہ دینے ہی سے ہاتھ روک لیا تو یہ بھی بے جا اور داخل اسراف ہے جیسا کہ سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ قلیل بھی ہو تو اسراف ہے، زہری کا قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ معصیت پر خرچ نہ کرو، مجاہد نے کہا کہ حق اللہ میں کوتاہی کرنا اسراف ہے اور اگر جبل البقیس سونا ہو اور اس تمام کو راہِ خدا میں خرچ کر دو تو اسراف نہ ہو اور ایک درہم معصیت میں خرچ کر تو اسراف۔ (۱۵)

اس سلسلہ میں علامہ احمد یار خاں نعیمی کی تفسیر بھی اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی روشنی میں بہت طویل ہے۔ صرف عنوان کے تحت آیت کے جز کا ترجمہ کی روشنی میں مختصر تفسیر پیش نظر کر رہا ہوں، لکھتے ہیں:

”وَلَا تُسْرِفُوا“ اس عبارت کی بھی بہت سی تفسیریں ہیں، جن میں سے ہم صرف دو تفسیریں عرض کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ زکوٰۃ دو مال برباد نہ کرو کہ ساری پیداوار لٹاؤ بال بچوں کے لئے کچھ نہ رکھو جیسا کہ شان نزول میں عرض کیا گیا، دوسرے یہ کہ تم کپٹنے سے پہلے ان کے پھل کھا تو سکتے ہو مگر زکوٰۃ سے بچنے کے لئے بچا فضول خرچ نہیں کر سکتے۔ صرف بقدر ضرورت کچھ لینے کی اجازت ہے۔ تہذیرِ حرام کاموں میں خرچ اسی لئے تہذیر والوں کے متعلق ارشاد ہے کہ

يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ بِمَعْطُوفٍ هُوَ كَرِّ الدِّينِ كَاصِلِهِ هُوَ، جملہ اسمیہ معطوف ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ پر یا واؤ حالیہ ہے اور یہ جملہ يُقِيمُونَ اور يُؤْتُونَ دونوں فعلوں کے فاعل ہم کا حال ہے یا صرف يُؤْتُونَ کے فاعل سے رَاكِعُونَ بنا ہے، رکوع سے ظاہر یہ ہے کہ یہاں رکوع بمعنی عجز و نیاز اور دلی خشوع و خضوع ہے، جیسے رب تعالیٰ نے جناب مریم سے فرمایا وَاِذْ كَعَىٰ مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ (۱۲)

موصوف کی تفسیر کی روشنی میں بھی ”اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں“ صحیح ہے کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں فعلوں کے فاعل ہم کا حال ہے۔

موصوف مفسر علیہ الرحمۃ خلاصہ تفسیر میں لکھتے ہیں۔ ”اے مسلمانو اگر تم سے یہود الگ ہو گئے، تمہارے مومن ہو جانے کی وجہ سے تو کیوں گھبراتے ہو، تم تو اس سودے میں بڑے نفع میں رہے۔ تمہارا دوست، مددگار محبوب اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ سارے مسلمان ہیں جو نمازیں قائم رکھتے، زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے دل میں خشوع و خضوع عجز و نیاز کا دریا موجیں مارتا ہے۔ (۱۳)

دریا موجیں مارتا ہے، اور ترجمہ! اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں“ کے صحیح ہونے کی دلالت کرتا ہے، ورنہ خشوع و خضوع کرنے والے ہیں“ پر ہوگا ”دریا موجیں مارنے والا ہے“ جو کہ صحیح نہیں ہوگا۔

حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ نے نماز میں سائل کو انگشتی صدقہ دی تھی، امام فخر الدین رازی اور مفتی احمد یار خاں نعیمی نے بھی اس کی تردید کی ہے اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے نقل کیا ہے۔ ان سب سے قطع نظر بعض کے قول کے مطابق روایت کو صحیح مان لیا جائے تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ حق ہے کہ ”اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں“ اور اسی حال میں انگشتی صدقہ میں دے دی۔

ہوا ہے، پھر یہ لفظ یا فاعل کے معنی میں ہو گیا مفعول کے معنی میں، پہلی صورت میں اس کے معنی غیب کی خبریں دینے والے۔ اور دوسری صورت میں اس کے معنی ہوں گے ”غیب کی خبریں دیئے ہوئے“۔ اور دونوں معنی کو قرآن کریم سے تائید پہنچتی ہے۔ پہلے معنی کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے: نَبِّئِ عِبَادِيَ، دوسری آیت میں فرمایا، قُلْ أَوْ نَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُونَ وَ مَا تَدْخُرُونَ“ اور دوسری صورت کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے ”نَبِّأَنِی الْعَلِیْمُ النَّجِیُّ“ اور حقیقت میں انبیاء علیہم السلام غیب کی خبریں دینے والے ہی ہوتے ہیں، تفسیر خازن میں ہے کہ آپ کے وصف میں نبی فرمایا کیونکہ نبی ہونا اعلیٰ اور اشرف مراتب میں سے ہے اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک بہت بلند درجہ رکھنے والے اور اس کی طرف سے خبر دینے والے ہیں۔

”امی“ کا ترجمہ حضرت مترجم قدس سرہ نے (بے پڑھے) فرمایا یہ ترجمہ بالکل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشاد کے مطابق ہے اور یقیناً امی ہونا آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں اور کتاب وہ لائے جس میں اولین و آخرین اور غیبوں کے علوم ہیں (خازن) (۱۸)

مذکورہ عبارت کی تفسیر میں علامہ احمد یار خاں لکھتے ہیں۔ ”اللہ کی طرف سے تبلیغ کرنے والا رسول ہے، اللہ کے نزدیک بڑی شان، بڑے درجہ والا نبی ہے، یعنی نبی نبوة سے بنا بمعنی بلندی درجات (تفسیر روح المعانی و کبیر) یا نبی نباء سے بنا بمعنی خبر، نبی خبر والا، یعنی غیبی خبر دینے والا یا سب کی خبر رکھنے والا یا خبر لینے والا، امی کی تفسیر ہم پہلے پارہ میں عرض کر چکے ہیں کہ یہ بنا ہے اُمّ اور یا نبی سے ام سے مراد یا تو ام القرئی یعنی مکہ معظمہ ہے، امی بمعنی مکی ہے، یعنی مکہ میں پیدا ہونے والے یا ام بنا ہے لہٰذا عربیہ سے جو لکھنے پڑھنے سے عموماً علیحدہ تھے یعنی بے پڑھے لکھے جماعت میں پیدا ہونے والے یا ام بمعنی ماں ہے یعنی

مبذرین شیطین کے بھائی ہیں۔ اسراف والوں کے لئے ارشاد ہے ”اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ“ یہ عبارت ”وَلَا تُسْرِفُوا“ کی علت ہے یعنی فضول خرچی اس لئے نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچیوں کو پسند نہیں کرتا اور بعض کو ناپسند کرتا ہے ان سے ناراض ہے ”سرف“ کے لغوی معنی ہیں حد سے بڑھنا، اس لئے گناہوں کو بھی سراف کہا گیا ہے۔ و اسرافنا فی امرنا۔ (۱۶)

نبی امی کے معنی:

الَّذِیْنَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ (الح)۔ ۱۷
اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے مولانا محمد جونا گڑھی نے ”النَّبِیُّ“ کا ترجمہ ”نبی“ اور امی کا ترجمہ امی ہی لکھا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی ”نبی“ معنی ”نبی“ اور ”امی“ کے معنی ”امی“ ہی لکھا ہے۔ مولانا محمود الحسن اور مولانا ثناء اللہ امرتسری نے بھی ”نبی“ کا معنی ”نبی“ اور ”امی“ کا معنی ”امی“ ہی لکھا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں نے ”نبی“ کا ترجمہ ”بے پڑھے“ لکھا ہے۔ یعنی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اس طرح سے تحریر فرمایا ہے۔ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی۔ اس ترجمہ پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے مفسر قرآن علامہ نعیم الدین مراد آبادی تحریر فرماتے ہیں:

”آپ کی توصیف میں نبی فرمایا گیا اس کا ترجمہ حضرت مترجم قدس سرہ نے (غیب کی خبریں دینے والے) کیا ہے اور یہ نہایت ہی صحیح ترجمہ ہے کیونکہ باخبر کو کہتے ہیں جو مفید علم ہو اور شائبہ کذب سے خالی ہو قرآن کریم میں یہ لفظ اہل معنی میں بکثرت مستعمل ہوا ہے ایک جگہ ارشاد ہوا: قُلْ هُوَ نَبِیُّ عَظِیْمٌ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیْهَا إِلَیْكَ ایک جگہ فرمایا: فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ۔ اور بکثرت آیات میں یہ لفظ اس معنی میں وارد

۵۔ مولانا غلام معین الدین: تفسیر البیان۔ پارہ اول۔ لاہور
۶۔ مفتی ریاض الدین قادری: تفسیر ریاض القرآن (جلد اول)
۷۔ مفتی عزیز احمد قادری بدایونی: تفسیر فی ترجمۃ القرآن عرف ترجمہ
قاری۔ لاہور

۸۔ مولانا محمد نبی بخش حلوائی نقشبندی۔ تفسیر نبوی (پنجابی سے اردو
ترجمہ۔ ۱۵ جلدیں) (۲۰)

ان تفاسیر کے علاوہ اور بھی تفاسیر ہوں گی، جن کی تحقیق ضروری
ہے۔ علاوہ ازیں کچھ اہل علم نے صرف ایک یا دو سورتوں کی تفسیر
کنز الایمان کی روشنی میں کی ہیں، جیسے شباب الدین بن محمود بن
ابراہیم (۲۱) نے مصباح العاشقین (تفسیر الضحیٰ) کنز الایمان کی
روشنی میں تحریر فرمایا ہے۔ صرف ایک آیت کی تفسیر پیش نظر کر رہا
ہوں۔

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَوْ
اور منگتا کو نہ جھڑکو۔

البتہ اس آیت شان نزول یہ ہے کہ ایک دن عثمان بن عفان
رضی اللہ عنہ بازار سے گزرے بڑے بڑے اور اچھے سیب بک رہے
تھے، عثمان بن عفان نے ان سیبوں کو خرید لیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور رسید عالمہ ﷺ کی نظر کے سامنے رکھا،
پیغمبر علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان سیب کو توڑیں کہ اتنے میں سائل
آگیا اور کہنے لگا التوفیق فی عزیز، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ
سیب سائل کو دے دیا، عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور سائل کے پاس گئے
اور اس سیب کو خرید لیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے لائے، پیغمبر علیہ
السلام نے چاہا کہ کھائیں، پھر وہی سائل آیا اور کہنے لگا ”التوفیق فی
عزیز“، پیغمبر علیہ السلام نے پھر وہی سیب سائل کو دے دیا، اب علی
رضی اللہ عنہ اٹھے اور اسی سیب کو خرید کر پیغمبر علیہ السلام کے سامنے

شاعرانہ ماں والے کہ جناب آمنہ جیسی شان والی بی بی جو محمد مصطفیٰ کی
ماں ہیں نہ پیدا ہوئی نہ پیدا ہو، بے مثال کی بے مثال ماں رضی اللہ عنہا
یا امی کے معنی ہیں ماں کے پیٹ سے عالم و عارف پیدا ہونے والے
جن کے دامن پر کسی کی شاگردی کسی کی مریدی کسی سے فیض لینے کا
دھبہ نہیں (۱۹)

”کنز الایمان“ اپنے مفسرین کی نظر میں اعلیٰ عمدہ اور بہتر ترجمہ
ہے کہ مترجم امام احمد رضا علیہ الرحمۃ نے ”نبی“ کا ترجمہ، غیب کی خبریں
دینے والے۔ ”امی“ کا ترجمہ! بے پڑھے، تحریر فرمایا اور مفسرین
نے اسے ثابت کیا ہے، جیسا کہ آپ نے اوپر ملاحظہ فرمایا ہے جو کہ علمی
اور ایمان افروز تفسیریں ہیں۔ علامہ احمد یار خاں نعیمی کی تفسیر
”نور العرفان“ مکمل ہے اور عرصہ قبل ادارہ ”استقامت“ نے شائع کیا
تھا، اور ”اشرف التفاسیر“ نوپارے کی نو جلدوں میں کئی ہزار صفحات پر
پھیلی ہوئی ہیں، نویں پارے سے آگے آپ کے صاحبزادہ مفتی افتدار
احمد خان نعیمی نے کی ہے۔ آپ کی لکھی ہوئی تفسیر یعنی ۱۰ پارے سے
۱۵ پارے کی ۶ جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ یہ تفسیر بھی۔ ترجمہ
کنز الایمان کی روشنی میں لکھی گئی اور علامہ احمد یار خاں نعیمی کی مکمل تقلید
کی گئی ہے، ان کے علاوہ دیگر تفاسیر بھی ہیں جو عام نہیں ہیں مثلاً:

۱۔ مفتی اعجاز ولی خاں: تنویر القرآن علی کنز الایمان۔ ۱۳ پارے قلمی
”جہان رضا“ لاہور کی رپورٹ کے مطابق فروری ۱۹۹۳ء تک مذکورہ
تفسیر شائع نہیں ہوئی تھی۔

۲۔ مولانا محمد حشمت علی خاں: جواہر الایقان فی توضیح کنز الایمان۔
۳ پارے

۳۔ مولانا محمد حشمت علی خاں: امداد الادیان فی تفسیر القرآن، علی
کنز الایمان

۴۔ علامہ محمد عبدالمصطفیٰ ازہری: تفسیر ازہری موسوم بہ اسم تاریخی۔
۵ پارے کراچی

- لائے، پیغمبر علیہ السلام نے وہ سب سائل کو دے کر ارشاد فرمایا اے سائیلی یا تاجری؟ تو سائل ہے یا تاجر ہے؟ اتنے میں جبرئیل علیہ السلام آگئے اور اللہ رب العزت کے پاس سے یہ آیت لائے۔ وَآمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَوْهُ اور منگتا کو نہ جھڑکو۔
- رسالہ قطب عالم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے لکھے ہوئے میں میں نے دیکھا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک زانی کو خواب میں دیکھا جو بادشاہی ٹوپی پہنے ہوئے تخت نشین تھا پوچھا اس عزت و احترام کی کیا وجہ ہے۔ وہ زانی بولا کہ ایک دن میں بھوکا تھا میں نے چاہا کہ روٹی کھاؤں کہ اتنے میں دروازے پر ایک سائل آگیا تو میں نے وہ روٹی سائل کو دے دی، آج کے دن وہ روٹی میرے کام آئی۔ (۲۲)
- ”کنز الایمان اپنے مفسرین کی نظر میں“ اس عنوان سے ایک مختصر جائزہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کنز الایمان کو اہل علم نے ماضی میں بھی پسند فرمایا اور حال میں بھی پسند فرماتے ہیں اور انشاء اللہ مستقبل میں بھی پسند فرمائیں گے، کیونکہ کنز الایمان کے حسین و جمیل، مرقع و مرصع اور با محاورہ ترجمے کی معنوی و صوری عمارت صرف کسی علوم کے بل بوتے پر نہیں کھڑی کی گئی ہے بلکہ اس میں کئی علوم کی قوتیں، وہی علوم کی مددیں، معرفتِ قرآن کی پنہائیاں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گیرائیاں، عشقِ حقیقی کی تپشیں، عشقِ رسول کی سوزشیں، عشقِ انبیاء کی موجیں شامل ہیں۔ اسی لیے رموزِ قرآن کے علماء، دانشور اور شاد بے ساختہ کہتے ہیں کہ
- ”کنز الایمان“ زندہ باد ”کنز الایمان“ پائندہ باد۔

حواشی

- (۱)۔ کنز الایمان ص ۳۲ تاج کمپنی لمیٹڈ، ناشران قرآن مجید لاہور، کراچی
- (۲)۔ شاہ فہد، قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس
- (۳)۔ ایضاً
- (۴)۔ قرآن شریف پرنٹنگ کمپلیکس، پوسٹ نمبر ۳۵۶۱، مدینہ منورہ
- ☆.....☆.....☆

کنز الایمان تقدیس الوہیت اور عظمت رسالت کا پاسبان

☆ پروفیسر سید اسد محمود کاظمی

پر آگاہی کیسے ممکن ہے؟
نتیجتاً مترجم قرآن جگہ جگہ علمی ٹھوکریں کھائے گا اور اس کی سیاحتی
کی بوندیں اہل اسلام کی گمراہی کا سبب بنیں گی۔
بقول حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ
”علمائے کرام اور فضلاء عظام کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن کریم
کے ترجمہ کے لیے اکیس ۲۱ علوم میں محنت کرتے تھے۔ مثلاً نحو، معانی،
بیان، بدیع، ادب، لغت، منطق، فلسفہ، حساب، جیومیٹری، فقہ، تفسیر، حد
اصول وغیرہ وغیرہ۔ ان علوم میں اپنی عمر کا کافی حصہ صرف کرتے
تھے۔ جب نہایت جانفشانی اور عرق ریزی سے ان علوم میں پوری
مہارت حاصل کر لیتے تب قرآن شریف کے ترجمہ کی طرف توجہ
کرتے [۹]

اعلیٰ حضرت بحیثیت مترجم قرآن:

ذُلف یار اور ریش واعظ سے الجھنا ہمارا منصب نہیں۔ بہر کیف یہ
بات بغیر تعصب اور جانبداری کے کہی جاسکتی ہے کہ برصغیر پاک و ہند
میں مترجمین قرآن کی صف میں جو مرتبہ علم، ندرت فکر، علوم جدیدہ و
قدیمہ پر دسترس، وسعت مطالعہ، ذخیرہ الفاظ، خدا خونی، محبت،
رسالت، تقویٰ و پرہیزگاری جیسی صفات جس طرح قدرت نے اعلیٰ
حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کو ودیعت فرمائی
تھیں وہ کسی اور مترجم کے حصہ میں نہیں آئیں۔
صاحبزادہ سید وجاہت رسول قادری رقمطراز ہیں:

قرآن عظیم کتب مبین ہے [۱] ہر شے کا واضح بیان ہے [۲] ہر
خشک و تر کی جامع [۳] اور ہر چھوٹی بڑی چیز کو سمیٹے ہوئے ہے [۴]
عالمین کے لیے نصیحت ہے [۵] مکمل کتاب ہے [۶] ان خصوصیات
کے ساتھ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ خالق و مالک کا بے مثل و مثیل
کلام ہے۔ قرآن عظیم کے کتاب اللہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ملاحظہ
فرمائیے قرآن نے اتنے مشکل سوال کے جواب کیلئے نہ تو منطقیانہ و
فلسفیانہ اصطلاحات کا استعمال کیا ہے اور نہ کوئی ادق اور پیچیدہ دلیل
پیش کی جو عام انسان کی سوچ سے ماورا ہو۔ بلکہ انتہائی سادہ مگر وزنی
دلیل پیش کی۔

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا [۷]

”اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت
اختلاف پاتے۔“

(اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ)

خصوصیات مترجم قرآن:

مذکورہ بالا صفات قرآنیہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا
ہے کہ جو کتاب علوم کاملہ کو اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے ہو اس کی ترجمانی
کیلئے کسی جامع العلوم، مجمع الفہوم، ہستی کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ
ترجمہ و تفسیر مراد خداوندی پر آگاہی کا نام ہے۔

گویا مراد خداوندی نے قرآنی حروف، اشکال و نقوش کا جامہ پہنا
ہوا ہے۔ [۸] تو جب تک علوم قرآنیہ پر دسترس نہ ہوگی تو مراد خداوندی

☆ انسٹیٹیوٹ آف ہائز اسلامک سٹڈیز کھڑی شریف میر پور آزاد کشمیر

Digitized by

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

ساتھ ساتھ اسلامی اصول و قوانین کو بھی ملحوظ رکھے۔ مبادا ترجمہ قرآن کرتے ہوئے شرعی قوانین و اسلامی قواعد پر حرف آئے۔

مگر حیرت کے سمندر میں ڈوب کر ہم یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں مترجمین قرآن نے اپنے ذاتی عقائد و نظریات کو پیش نظر رکھ کر صرف ظاہری ترجمہ پر ہی اکتفا کیا اور دوسرا اہم پہلو ان کی نگاہ سے اوجھل رہا کہ ظاہری ترجمہ کرنے سے وہ لوگ مترجمین کی صف میں شامل تو ہو گئے مگر انہوں نے اسلام کے بنیادی عقائد اور اصول و ضوابط کی مضبوط جڑوں پر کلہاڑا چلا دیا اور کہیں ترجمہ قرآن سے جبریوں اور قدریوں کے موقف کی حمایت کر دی۔

توحید کے علمبرداروں کے ترجمہ قرآن سے نہ تو خداوند قدوس کی تقدیس محفوظ رہی اور نہ ہی رحمت کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت۔ اگر کوئی نو مسلم ایسے مترجمین قرآن کے ترجمہ کو پڑھے گا تو وہ کیا محسوس کرے گا کہ یہ اسلام کیسا دین ہے کہ جس میں ”خدا بھی مکر کرتا ہے“، ”نعموزبا للہ“ ”دعا بھی دیتا ہے“ ”داؤ بھی کرتا ہے“ ”بھول بھی جاتا ہے“ ”سب فریب اس کے ہاتھ میں ہے“ ”تو تصور فرمائیے! خدا کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہوگا جو حقانیت اسلام سے متاثر ہو کر اپنے مذہب کو تو چھوڑ چکا کیا خدا کے بارے میں یہ جان کر کہ مسلمانوں کا خدا مکر کرتا ہے“ ”بھول بھی جاتا ہے“ ”داؤ بھی کرتا ہے“ وہ اسلام میں رہے گا؟

کیا یہ مترجمین قرآن پڑھنے والوں کو دین اسلام کی تعلیمات پر مطمئن کر رہے ہیں؟ یا دین سے ہٹا رہے ہیں؟۔ پھر ایسے تراجم کی اشاعت تبلیغ دین ہے یا تضحیح دین؟ انانیت و ہٹ دھرمی سے بڑھ کر کوئی چیز مضرت نہیں۔ جب ”انسان مستند ہے میرا فرمایا ہوا“ کے نظریے پر عمل کرتے ہوئے خود کو عقل کل اور مخزن علم سمجھ کر دوسروں کے درست عمل کی بھی تغلیط کرے تو اس سے بڑھ کر جہالت کچھ نہیں۔ اور جہالت مرضیت کہ دوائے ندارد۔

اس لیے اگر تمام تراجم قرآن کو ایک ایسے مقام پر اکٹھا کیا جائے

”اس (کنز الایمان) کے غائر مطالعے سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ امام احمد رضا خان قادری نہ صرف یہ کہ واقعی ایک جامع العلوم شخصیت ہیں بلکہ عظمت الہی اور ناموس انبیاء و رسل کے ایک عظیم علمبردار بھی ہیں۔ ترجمہ میں اردو زبان کے الفاظ، محاورات اور نکسالی اصطلاحات کے انتخاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی فکر محبت الہی جل جلالہ میں غرق اور ان کا قلب عشق رسول ﷺ میں سرشار اور ان کا قلم تحفظِ عظمت الہی اور ناموس رسالت کے لیے برق رفتارتلواری ہے [۱۰]

اعلیٰ حضرت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کو علوم قرآنیہ پر کیسی دسترس تھی؟ آپ کے سیرت نگار ملک العلماء ظفر الدین بہاری علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں۔۔۔ ”تاج الفحول، محبت الرسول مولانا شاہ عبدالقادر صاحب علیہ الرحمۃ کے عرس شریف میں بدایوں تشریف لے گئے۔ وہاں نو بجے سے تین بجے تک کامل چھ ۶ گھنٹے سورۃ الضحیٰ پر حضور کا بیان ہوا پھر فرمایا اسی سورۃ مبارکہ کی کچھ آیات کریمہ کی تفسیر میں ۸۰ جز رقم فرما کر چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھ سکوں۔ [۱۱]

اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کی ان خدا داد صلاحیتوں کو دیکھ کر ماہر رضویات، ترجمان افکار و تعلیمات اعلیٰ حضرت محترم پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب قبلہ علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں:

”وہ ایک باخبر ہوشمند اور باادب مترجم تھا۔ ترجمہ کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام احمد رضا نے آنکھیں بند کر کے ترجمہ نہیں کیا بلکہ وہ جب کسی آیت کا ترجمہ کرتے تھے تو پورا قرآن، مضامین قرآن، اور متعلقات قرآن ان کے سامنے ہوتے تھے“ [۱۲]

دیگر تراجم قرآن:

ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کرنا خاصا مشکل امر ہے اور پھر مزید یہ کہ کلام الہی کی ترجمانی تو اس سے بھی مشکل امر ہے۔ اسی لیے مترجم قرآن پر ضروری ہے کہ وہ عربی قواعد کو پیش نظر رکھنے کے

جاتا ہے کہ جن آیات میں دیگر مترجمین قرآن نے منصب توحید و رسالت کا پاس نہ رکھا اور من پسند ترجمے کیے اور ساتھ ہی کنز الایمان شریف کا ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تاکہ علم ہو سکے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے ان آیات کے ترجمہ پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب بین السطور اور دو ترجمہ میں ہی ادا کر دیا۔۔۔۔۔

توحید باری تعالیٰ:

(۱) یخادعون اللہ والذین امنوا [۱۳]

☆ ”دعا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے“

(شاہ عبدالقادر)

☆ ”فریب دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو کہ ایمان لائے“

(شاہ رفیع الدین)

☆ ”چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے“

(اشرف علی تھانوی)

☆ ”وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں“

(مودودی)

مذکورہ بالا تراجم قرآن کا بغور مطالعہ کرنے سے بہت سے سوالات سامنے آتے ہیں۔ مثلاً منافقین فی الواقع اللہ تعالیٰ سے دعا بازی کرتے ہیں یا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ درست نہیں۔ اس لیے کہ جو ذات علیم بذات الصدور ہے اس سے دعا ممکن نہیں ہے۔ نیز منافقین کا جب یہ عقیدہ ہی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے تو انہیں اپنی منافقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا، فریب کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، فریب، چال بازی ممکن تو نہیں مگر منافقین ہیں کہ اپنے خیال میں دعا بازی کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ دعا کرتے ہیں۔

اب ذرا کنز الایمان شریف کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے کہ اعلیٰ

حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے آیت پر وارد ہونے والا یہ اعتراض

جہاں عقیدت مندی کے بجائے ترجمہ کے لفظ لفظ پر تنقیدی نگاہ ڈالی جائے تو یہ ثابت ہوگا کہ قرآن مجید کو عربیت سے اردو میں جس طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے ڈھالا ہے وہ کسی دوسرے مترجم کو نصیب نہیں ہوا۔

مترجمین قرآن نے جب قرآنی آیات کے ترجمہ میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو توحید و رسالت کے منافی تھے، جن سے اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جا سکتے تو اعلیٰ حضرت وہ اولین مترجم ہیں جنہوں نے ۱۳۳۰ ہجری میں اہل اسلام کو قرآن عظیم کا صحیح ترین ترجمہ دیا۔ یاد رہے کہ کنز الایمان شریف سے قبل مولوی عاشق الہی اور اشرف علی تھانوی کے تراجم مارکیٹ میں دستیاب تھے۔ جبکہ محمود الحسن، عبدالمجید ریادی اور مولوی احمد سعید دہلوی جو کہ سب کے سب دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے ان کے تراجم کنز الایمان کے بعد احاطہ تحریر میں آئے۔ مگر اس کے باوجود یہ مترجمین انتخاب الفاظ میں مار کھا گئے اور غیر مناسب الفاظ قرآن کے ترجمان بن گئے۔

فاضل شہید، نابذہ عصر، علمبردار فکر رضا مفتی فیض احمد صاحب اویسی قبلہ زاد اللہ شرفہ اسی پس منظر میں رقمطراز ہیں۔ ”اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، امام العرب و عجم رضی اللہ عنہ نے اپنے قلم سے اسلام پر دشمنان اسلام کے تمام گھناؤنے داغ دھونے میں زندگی گزار دی۔ پھر وہ اب کس طرح کسی غبار آلود لفظ کو منہ لگا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کنز الایمان کی ترجمانی ہر آیت کی آواز ہے۔ اور اس کا ہر مضمون اسلام کا صحیح ترجمان ہے۔ چنانچہ بقول علامہ زرقانی مترجمین میں کچھ لوگ معاندین اسلام بھی ہیں جن کو ترجمہ کرنے سے غرض صرف اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنی ہیں اور بس۔ لیکن اعلیٰ حضرت قدس سرہ کیلئے یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ترجمہ میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے توحید و رسالت سے لے کر شریعت کے عام مسئلہ تک ہر ایک کا پورا حق ادا کیا [۱۳]

تقابل تراجم:

قارئین کرام اب قرآن عظیم سے ایسی آیات کا انتخاب پیش کیا

(۳) وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم [۱۶]
☆ اور وہ قبلہ جو ہم نے ٹھہرایا جس پر تو تھا نہیں مگر اس واسطے کہ معلوم کریں (شاہ عبدالقادر)

☆ اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں وہ تو محض اس کے لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جاوے (اشرف علی تھانوی)
☆ نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو پہلے تھا مگر اس واسطے کہ معلوم کریں (محمود الحسن)

بیت المقدس اہل اسلام کیلئے قبلہ اول تھا ہجرت مدینہ کے تقریباً ڈیڑھ برس بعد تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کے لیے قبلہ تھا اور پھر نبی کریم ﷺ کی چاہت پر کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اس آیت مقدسہ میں یہی پس منظر بیان ہوا ہے۔ کہ تبدیلی قبلہ کا مقصد یہی ہے کہ یہ امتیاز ہو جائے کہ کون رسول اللہ ﷺ کی فرمانبرداری کرتا ہے اور کون انحراف کرتا ہے؟

اس شان ورود کے پیش نظر تراجم بالا سے یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ کو اس لیے تبدیل کیا کہ اسے اطاعت شعاروں اور انحراف کرنے والوں کا علم ہو جائے ”معلوم کریں“ اور ”ہم کو معلوم ہو جاوے“ کا یہی مفاد ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے علم نہ تھا جو آزمائش کے بعد ہوا؟ رسول اللہ ﷺ کے علم شریف کو پیانوں میں ناپنے والے علم الہی سے کتنے مخلص ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مذکورہ تراجم پر ایک مرتبہ بھر نظر ڈالیں۔ ممکن ہے ہمارے اس حرف اختلاف پر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ کیا ”لنعلم“ کا لفظی ترجمہ ”ہم کو معلوم ہو جاوے“ یا ”معلوم کریں“ نفوی اعتبار سے درست نہیں؟ تو جواباً گزارش ہے کہ اگرچہ لفظی ترجمہ اپنی جگہ درست ہے مگر مراد خداوندی پر آگاہی کے لیے بعض اوقات لفظی ترجمہ کے بجائے ترجمانی کا رنگ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ قرآن عظیم میں چند دیگر مقامات پر بھی ”علم“ مختلف جہتوں سے استعمال ہوا ہے۔ جیسے

کس حسین انداز میں ترجمہ فرما کر رفع کر دیا ہے۔ اور دیگر تراجم سے جو وہم پیدا ہو سکتا تھا اس کا ازالہ کیسے فرمایا:

”غریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو“

(اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ)

(۲) انما التوبة على الله [۱۵]

☆ ”توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور“ (شاہ عبدالقادر)

☆ ”توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے“ (اشرف علی تھانوی)

☆ ”اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق ہے“ (مودودی)

☆ ”توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور“ (محمود الحسن)

اسلامی بنیادی عقائد میں عقیدہ توحید کے متعلق نظریہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں مگر مذکورہ آیت مبارکہ کے جو تراجم پیش کیے گئے ان سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قبولیت توبہ لازم ہے۔ اس لیے کہ جب اس پر کچھ کرنا واجب ہی نہیں تو کسی عمل کا کرنا ضروری کیسے ہو گیا؟ جبکہ کسی چیز کا ضروری کرنا اس کے وجوب کے مترادف ہے۔

قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت مقدسہ میں ہے

”و من اصدق من الله قیلاً“

جس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرمان کو پورا فرماتا ہے۔ اور یہ اس کا فضل ہے نہ کہ اس پر واجب و لازم۔ تو اب پہلی آیت مقدسہ کا مفہوم یہ ہوا کہ توبہ کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ واجب تو نہیں مگر اس نے اپنے فضل سے توبہ کی قبولیت کو لازم فرمالیا ہے اور وہ اپنے وعدہ کا تحلف نہیں فرماتا۔

اس تشریح کی روشنی میں یہ ترجمہ بھی ملاحظہ فرمائیے جس میں سرے سے یہ اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا۔

”وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا“

(اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ)

نسبت خدا کی طرف کرنا محال ہے تو پھر معنی کیا ہوگا؟
تفسیر جلالین میں ہے:

”نسو اللہ“ ترکوا طاعته ”ففسیہم“ ترکہم من لطفہ

کہ منافقین نے خدا کی اطاعت کو ترک کیا تو خدا تعالیٰ نے انہیں اپنے لطف و کرم سے محروم کر دیا۔ امام صاوی علیہ الرحمۃ کی اس تشریح کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نسیان کی نسبت کر رہے ہیں یہ اہل اسلام کو قرآن کی تفہیم بتا رہے ہیں یا لفظی ترجمہ کر کے عقیدہ توحید سے کھیل رہے ہیں۔

حیرت ہے جن لوگوں کی دسوں انگلیاں توہین کے جرم قبیح سے آلودہ ہیں وہ دوسروں کے شفاف دامن پر شرک و بدعت کے دھبے تلاش کر رہے ہیں۔

غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر
دیکھ غافل آنکھ کا اپنی ذرا شہتیر بھی
آئیے اب تفسیری اور باادب ترجمہ ملاحظہ فرمائیے اور اگر یاد نہ رہا
ہو تو ”جلالین“ پر بھی ایک نگاہ ڈال لیجیے۔

”وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا“

(اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ)

ناموس رسالت:

بخوف طوالت مقالہ صرف دو آیات مقدسات کا تقابلی جائزہ
پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ فان یشاء اللہ یختم علی قلبک [۲۲]۔

☆ اور اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے (مودودی)

☆ سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیرے دل پر (محمود الحسن)

☆ سو خدا اگر چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے (اشرف علی تھانوی)

ترجم بالا کے تیور ملاحظہ فرمائیے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مترجمین اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ”ختم اللہ علی“

☆ لعلیعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرون [۱۷]

☆ ولیعلم اللہ الذین آمنو ویتخذ منکم شهداء [۱۸]

☆ ولیعلم اللہ الذین نافقوا [۱۹]

ان جہمی متعدد آیات قرآن عظیم کی زینت ہیں جن میں دیگر مترجمین نے ایسے تراجم کیے ہیں جن سے معتزلہ کے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ جن کا موقف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وقوع فعل کے بعد علم ہوتا ہے۔ جبکہ اہل سنت کا علم باری تعالیٰ کے متعلق نظریہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی و قدیم ہے اسی طرح اس کا علم بھی ازلی اور قدیم ہے۔

جہاں تک مذکورہ آیات کا تعلق ہے تو ان میں ”علم“ کبھی تو ابتلاء و آزمائش کیلئے مستعمل ہے۔ کہیں اظہار کے معنی میں، کہیں تیز کے معنی میں، کہیں رویت کے معنی میں۔ آیات ہم نے سورۃ اور پارہ کی قید سے ذکر کر دی ہیں قارئین مختلف تراجم لے کر موازنہ کر سکتے ہیں کہ قرآن عظیم کے معنی و مفہوم کو کس نے صحیح ادا کیا ہے اور کون راہ اعتراف کا راہی ہے۔

اب آیت مطلوبہ کا صحیح ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ ”اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں“

(اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ)

۲۔ نسو اللہ ففسیہم [۲۰]

☆ بھول گئے خدا کو پس بھول گیا ان کو اللہ (شاہ رفیع الدین)

☆ بھول گئے اللہ کو سو وہ بھول گیا ان کو (محمود الحسن)

☆ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا (مودودی)

جس طرح اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے ویسے ہی نسیان سے بھی پاک ہے۔ علامہ احمد ابن محمد صاوی مالکی اپنے مشہور حاشیہ میں فرماتے ہیں:

ان النسیان مستحیل علی اللہ تعالیٰ [۲۱]

مترجمین بالا نے دونوں مقامات پر ”نسیان“ کا معنی بھولنا کیا ہے۔ حالانکہ اگر انسان بھول جائے تو اس پر مواخذہ نہیں اور بھولنے کی

جاننے ہیں کہ قرآن عظیم میں بعض اوقات خطاب حضور ﷺ کو کیا جا رہا ہوتا ہے اور مراد امت ہوتی ہے۔ اسے اصطلاح میں ”تعریض“ کہتے ہیں۔ اب اگر منتخب آیت مبارکہ کا مطالعہ تفاسیر معتبرہ کی روشنی میں کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ خطاب بظاہر حضور ﷺ کو ہے مگر یہاں مراد امت ہی ہے۔ تفسیر روح المعانی، تفسیر جلالین، تفسیر کبیر، تفسیر مدارک، اور حاشیہ الصاوی میں جلیل القدر مفسرین کرام نے بھی آیت مبارکہ کی تفسیر یہی کی ہے کہ اگرچہ بظاہر خطاب حضور نبی کریم ﷺ کو ہے مگر مراد امت ہے۔ ہم نمونہ کے طور پر صرف علامہ احمد ابن محمد الصاوی المالکی علیہ الرحمۃ کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔

تفسیر جلالین میں تھا (فلا تكونن من الممتثرین) الشاکین فیہ والمراد بذالک التقرير للکفار کہ ممتثرین سے مراد شک کرنے والے ہیں اور وہ کافر ہیں۔ اس کی تفسیر میں صاحب حاشیہ الصاوی فرماتے ہیں ”یہ جو کہا جاتا ہے کہ شک کی نسبت نبی کریم ﷺ کی طرف کرنا محال ہے تو پھر جس چیز کا کرنا محال ہے اس سے روکا ہی کیوں گیا ہے“ اجیب ایضاً بانہ من باب التعریض للکفار با

نہم هم الممترون فالخطاب له والمراد غیرہ [۲۵]

جواباً کہتے ہیں کہ یہ کفار کے لیے تعریضاً استعمال ہوا۔ ظاہری خطاب تو رسول اللہ ﷺ کو ہے مگر حقیقتاً مراد امت ہے۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ خطاب میں مراد امت ہے۔ اور یہ چیز تفاسیر معتبرہ کی درک سے حاصل ہوئی جس کی مترجمین مذکورہ نے کوئی اشارہ نہ کیا اور قاری کو اس شبہ میں مبتلا کر دیا کہ اس آیت کی مراد حضور ﷺ کی ذات بابرکات ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے اس تفسیری نکتہ کے پیش نظر ترجمہ ہی ایسا کیا کہ صرف ترجمہ سے ہی سارا تفسیری مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ ”تو اے سننے والے! تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو“

(اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ)

قلوبہم [۲۳] کے بعد مہر کی جگہ اگر باقی ہے تو وہ قلب رسالت پناہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ تصور ہی نہایت بھیا نک اور ہولناک ہے۔

افسوس اس بات پر ہے کہ رحمت کائنات علیہ السلام کی حیات ظاہری میں جس طرح دشمنان دین زر ہیں، نیزے تلواریں خرید کر آپ علیہ السلام کے قلب مبارک کو تزیں کرتے تھے۔ آج وہی کام چند سکوں کی نب خرید کر اپنے گھر کی چار دیواری یا اپنے مدرسہ کے دارالحدیث میں بیٹھ کر بآسانی سرانجام دیا جا رہا ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ کے شان نزول پر نگاہ ڈالی جائے تو معاملہ واضح ہو جائے گا کہ یہ مہر کون سی ہے۔ کفار و مشرکین نے جب رسول اللہ ﷺ پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے اعلان نبوت کر کے خدا پر جھوٹ باندھا ہے تو آقائے دو جہاں ﷺ کو ان کی باتوں سے اذیت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اب ادب رسالت سے معمور یہ ترجمہ بھی دیکھ لیجیے جو قرآن کا بہترین ترجمان اور عظمت رسالت ﷺ کا محافظ ہے۔

”اور اللہ چاہے تو تمہارے دل پر اپنی رحمت و حفاظت کی مہر فرمادے“ (اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی)

۲۔ فلا تكونن من الممتثرین [۲۴]

☆ تحقیق سومت ہو شک لانے والا (شاہ عبدالقادر)

☆ سو آپ شبہ کرنے والوں میں نہ ہوں (اشرف علی تھانوی)

☆ سومت ہو شک کرنے والوں میں سے (محمود الحسن)

☆ لہذا تم شک کرنے والوں میں نہ ہوں (مودودی)

قرآن عظیم کے قاری کا عام تاثر یہ ہے کہ قرآن عظیم کے ہر حکم کے مخاطب رسول رحمت ﷺ ہیں۔ جب یہ تاثر لے کر کوئی قاری تراجم بالا کو پڑھے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات آسکتی ہے کہ یہ خطاب بھی حضور ﷺ کو ہی ہے۔ حالانکہ تفاسیر کا مطالعہ کرنے والے بخوبی

- اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے ترجمہ میں ”اے سننے والے“ الفاظ کا اضافہ ہے جس سے یہ پتہ چلا کہ اس آیت کی مراد حضور نبی کریم ﷺ نہیں بلکہ عام مخاطب ہے۔ اس ترجمہ میں تفسیری مفہوم بھی ہے اور عظمت رسالت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا دفاع بھی۔
- آخر میں محمد حنیف خان رضوی صدر المدرسین جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف کی زبانی مخالفین کے ایک اہم فرد امیر جمعیت اہل حدیث پاکستان استاد سعید ابن یوسف زئی کا اعتراف بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ”یہ ایک ایسا ترجمہ قرآن مجید ہے کہ جس میں پہلی بار اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ جب ذات باری تعالیٰ کے لیے بیان کی جانے والی آیتوں کا ترجمہ کیا گیا تو بوقت ترجمہ اس کی جلالت و تقدیس اور عظمت و کبریائی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ جبکہ دیگر تراجم خواہ وہ اہل حدیث سمیت کسی بھی کتب فکر کے علماء کے ہوں ان میں یہ بات نظر نہیں آتی اسی طرح وہ آیتیں جن کا تعلق محبوب خدا شفیع روز جزاء سیدالاولین و آخرین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے ہے یا جن میں آپ سے خطاب کیا گیا ہے تو بوقت ترجمہ مولانا احمد رضا نے اوروں کی طرح صرف لفظی اور لغوی ترجمہ سے کام نہیں چلایا بلکہ آپ کے عالی مقام کو ہر جگہ ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ترجمہ میں وہ چیزیں پیش کی ہیں جن کی نظیر علماء اہل حدیث کے یہاں بھی نہیں ملتی۔ [۲۶]
- ”بے شک یہ ترجمہ ایمان کا خزانہ ہے“
- ﴿حوالہ جات﴾
- [۱] انمل، آیت ۱، پارہ ۱۹
[۲] النحل، آیت ۸۹، پارہ ۱۴
[۳] الانعام، آیت ۵۸، پارہ ۷
[۴] القمر، آیت ۵۲، پارہ ۲۷
[۵] القلم، آیت ۵۲، پارہ ۲۹
- [۶] یوسف، آیت ۱۱۱، پارہ ۱۳
[۷] النساء، آیت ۸۲، پارہ ۵
[۸] شرح العقائد النسفی
[۹] علم القرآن لترجمة القرآن، ص ۴، مطبوعہ نعیمی کتب خانہ گجرات
[۱۰] پیش لفظ ”کنز الایمان اور معروف تراجم قرآن“ مطبوعہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی
[۱۱] حیات اعلیٰ حضرت، جلد اول، ص ۳۵۷، مطبوعہ برکاتی پبلشرز کراچی
[۱۲] اظہار مسعود ”کنز الایمان اور معروف تراجم قرآن“ مطبوعہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی
[۱۳] کنز الایمان پر اعتراضات کے جوابات ص ۱۶، مطبوعہ عطاری پبلشرز کراچی
[۱۴] البقرة، آیت ۹، پارہ ۱۰
[۱۵] النساء، آیت ۱، پارہ ۴
[۱۶] البقرة، آیت ۱۳۳، پارہ ۲
[۱۷] آل عمران، آیت ۱۴۲، پارہ ۴
[۱۸] آل عمران، آیت ۱۴۰، پارہ ۴
[۱۹] آل عمران، آیت ۱۶۷، پارہ ۴
[۲۰] التوبة، آیت ۶۷، پارہ ۱۰
[۲۱] الصاوی علی الجلالین، جلد اول، صفحہ ۵۸، مطبوعہ مکتبہ النعوشیہ کراچی
[۲۲] الشوری، آیت ۲۴، پارہ ۲۵
[۲۳] البقرة، آیت ۷، پارہ ۱
[۲۴] الانعام، آیت ۱۱۴، پارہ ۸
[۲۵] حاشیہ الصاوی علی الجلالین جلد اول، جز ثانی، ص ۲۱۲
مطبوعہ مکتبہ النعوشیہ کراچی
[۲۶] ماہنامہ جہان رضا اکتوبر نومبر ۲۰۰۸ء، ص ۲۳

x.....x.....x

کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن

گنجینہ عرفان

محمد نعیم اختر نقشبندی مجددی قادری رضوی ☆

کنز الایمان سے نقل کر کے اسکی اہمیت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں قبول فرمائے۔ آمین۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

سب تعریفیں خدائی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوق کا پروردگار ہے۔

(فتح محمد)

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا۔

(محمود الحسن)

ان ترجموں میں رب کے معنے پالنے والا کیا ہے کہ اب بمعنی مربی یعنی پرورش کرنے والا استعمال ہوتا ہے۔

لیکن اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے یہاں رب کے معنی مالک کے کیے ہیں۔

سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہان والوں کا۔ رب بمعنی مربی خاص ہے لیکن مالک عام ہے۔ جو اُس کے ہر قسم کے تصرف کو شامل ہے۔ تفسیر جلالین کی عبارت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے ترجمہ کی تائید کرتی ہے۔

رب العلمین اسی مالک جمیع الخلق من الانس والجن والملائکۃ والدواب۔

وہ تمام مخلوق کا مالک ہے انسانوں۔ جنوں۔ فرشتوں جانوروں وغیرہ کا۔

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت الشاہ احمد رضا خاں قادری قدس سرہ العزیز بلاشبہ آیت من آیات اللہ اور حجتہ اللہ فی الارض کے معزز القابات کے سزاوار ہیں۔

حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی عطایات میں ایک عطا اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی صورت میں ہے جس کے باعث ہزار ہا مسلمانان اہل سنت کے عقائد و اعمال گمراہی و بے راہ روی سے محفوظ ہیں الحمد للہ علیٰ ذلک

علمائے اہل سنت و جماعت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ کے ترجمہ قرآن بنام کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کو اسمِ بامسمیٰ (ایمان کا خزانہ) جانتے ہیں۔ بلاشبہ آپ کو قرآن مجید کی تفسیر و ترجمہ یوں از بر تھا کہ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ کی پیش کش پر انہیں برجستہ املا کرواتے کہ گویا قرآن کریم کی تمام معتبر و مستند تفاسیر پر گہری نظر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اُردو زبان کے الفاظ و محاورات بر محل استعمال جو روح قرآن کی ترجمانی کرنے پر کامل عبور ہے۔

قرآن مجید کا اُردو زبان میں اس سے بہتر اور عمدہ ترجمہ معرض وجود نہیں آیا۔ آپ کے ترجمہ قرآن کے علاوہ بہت سے اُردو تراجم بازار میں موجود ہیں لیکن جو ایمان کی چاشنی و حلاوت اور تفاسیر کی تحقیقات کا جو عطر کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔ بندہ ناچیز نے صرف چند آیات کا ترجمہ

☆ کاموئے ضلع گوجرانوالہ (پنجاب)

Digitized by

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

<p>(سورہ بقرہ آیت ۲۸) وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش۔ (محمود الحسن) نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی۔ (مودودی) اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے۔ (فتح محمد) اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے۔ (اشرف علی) ان تراجم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی کی سفارش کسی کے لیے نہیں ہوگی۔</p>	<p>يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ (سورہ بقرہ آیت) ترجمہ امام احمد رضا: اے لوگو! اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ قاضی بیضاوی علیہ الرحمۃ نے ”لعلکم تتقون“ کے بارے میں فرمایا۔</p>
<p>حالاںکہ یہ درست نہیں کیونکہ انبیاء، شہداء، صلحاء، سفارش فرمائیں گے کما جاء فی الحدیث قرآن کریم نے فرمایا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ</p>	<p>حَال مِنَ الضَّمِيرِ فِي اعْبُدُوا. كَأَنَّهُ قَالَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ رَاجِينَ أَنْ تَخْرُطُوا فِي سِلْكِ الْمُتَّقِينَ۔ اعبدوا میں ضمیر سے حال ہے۔ گویا کہ فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہ امید کرتے ہوئے کہ تم متقیوں کی صف میں شامل ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے قاضی بیضاوی کے استدلال کو مد نظر رکھتے ہوئے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ بعض نے ”لعلکم تتقون“ کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قاضی بیضاوی نے اس کے بارے میں فرمایا:</p>
<p>(سورہ زخرف آیت ۸۶) اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اوپر والی آیت کا ترجمہ کنز الایمان ملاحظہ ہو۔</p>	<p>لَمْ يَثْبُتْ فِي اللُّغَةِ: یعنی لغت میں اس کی مثال ثابت نہیں۔ قاضی بیضاوی نے یہ کیوں فرمایا کہ راجعین ان تخرطوا فی سِلْكِ الْمُتَّقِينَ۔</p>
<p>”اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے۔“ انما حرم علیکم المیتة والدم الحیم الخنزیر وما اهل به لغير الله (سورہ بقرہ) زیر آیت وما اهل به لغير الله میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔ اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس آیت کا ترجمہ فارسی</p>	<p>قاضی صاحب فرماتے ہیں۔ ان العابد یبغی لا یغتر بدبادتہ ویكون ذاخوف ورجاء عابد کو چاہیے کہ وہ عبادت پر مغرور نہ ہو خوف ورجاء کے ساتھ عبادت کرنے والا ہو۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ یہ امید کرتے ہوئے تمہیں پرہیزگاری ملے۔</p>

میں یوں فرمایا۔ ان خدشات و اوہام کو امام اہل سنت علیہ الرحمۃ کے ترجمہ میں راہ

وآنچه آواز بلند کرده شود در ذنج وے بغیر خدا۔

یہ بالکل وہی ترجمہ ہے جو اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔ قاضی ابوبکر حصص نے احکام القرآن میں فرمایا۔

ولا خلاف بین المسلمین ان المراد به الذبیحة اذا اهل بها لغير الله عند الذبح (ج ۱ ص ۱۲۵)
افسوس ناک پہلو یہ ہے حکومت سعودیہ کی طرف سے جو شاہ ولی اللہ کا ترجمہ قرآن فارسی زبان میں شائع کیا گیا ہے ان الفاظ کا ترجمہ بدل دیا گیا ہے۔

اب یہ کہہ دیا گیا ہے

وآنچه آواز بلند کرده شود بر او بغیر نام خدا۔ ۳

جبکہ تاج کمپنی کا جو فارسی ترجمہ ہے وہاں اصل الفاظ موجود ہیں۔

وآنچه آواز بلند کرده شود در ذنج وے بغیر خدا۔

وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ (پ ۱۴ آیت ۲۹)

اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دی۔ (مولوی فتح محمد)

اور پھونک دوں سچ اس کے روح اپنی سے۔ (شاہ رفیع الدین)

اور پھونک دوں اس میں اپنی جان سے۔ (شاہ عبدالقادر، محمود الحسن)

اس میں اپنی جان ڈال دوں۔ (مولوی اشرف علی)

اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں۔

ان تراجم میں ”اپنی جان ڈال دوں“ یا اپنی جان پھونک دوں یہ

وہم ہوتا ہے۔

کیا اللہ تعالیٰ پر روح کا اطلاق ہو سکتا ہے؟

کیا روح باری تعالیٰ اس سے جدا ہو سکتی ہے؟

اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کیسے ڈال دی؟

نہی نہیں ملاحظہ ہو۔

اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں۔

تفسیر جمل میں ہے۔

من روحی من زائدة او تبعية ای نفخت فیہ روحاً ہی

بعض الارواح التي خلقها ای ادخلتها واجريتها

یعنی من روحی ”میں“ من زائدة یا تبعية یعنی میں اس

میں روح دال دوں جو میری تخلیق شدہ ارواح کا بعض ہوگا۔

تفسیر جلالین وحاشیہ میں ہے۔

اضاف الروح اليه تشريفاً لادم كما يقال بيت الله

یعنی من روحی میں اضافت تشریف ہی ہے آدم علیہ السلام کے لیے جیسے

بيت الله میں اس طرح من روحی میں اللہ تعالیٰ کی روح جان نہیں بلکہ مراد

وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب

ہونے کی وجہ سے معزز ترین ہوگی۔ امام رازی نے بھی اسی مضمون کو بیان

فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ میں ابتداء ہی مقصود کو بیان کر دیا ہے۔

یہ چند آیات بطور نمونہ پیش کی ہیں جس میں ہمارا دعویٰ ثابت

ہوتا ہے کہ

اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی قرآن کریم کی تمام معتبر و مستند تفاسیر پر

گہری نظر ہے۔ جوں جوں اہل علم کنز الایمان پر تحقیقی نظر ڈالیں گے

کنز الایمان کی تابانیاں پورے جوین پر قصب و عناد کی سیاہ تارکیوں

کو منہ چھپانے پر مجبور کر دیں گی۔

کنز الایمان ترجمہ قرآن کا

ہے بغیر ریب و شک اک شاہکار

x.....x.....x

اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن اور دیگر اردو تراجم کا تقابلی جائزہ

☆ علامہ ابو محمد محمد عبدالرشید قادری رضوی ☆

مضاف بعد میں آتا ہے، جیسے بِقَلَمٍ زَيْدٍ (زید کے قلم سے) بِاسْمِ زَيْدٍ (زید کے نام سے) فِیْ كِتَابِ اللّٰهِ (اللہ تعالیٰ کی کتاب میں) اسی طرح بِسْمِ اللّٰهِ (اللہ تعالیٰ کے نام سے)۔ ساتویں غلطی یہ کہ شروع کرتا ہوں، مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ آٹھویں غلطی یہ کہ نہایت رحم والا ہے۔ جملہ خبریہ بنایا، خبر میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے جیسے زَيْدٌ فَائِمٌ (زید کھڑا ہے)، اگر زید کھڑا ہے تو جملہ درست اور اگر بیٹھا ہے تو جملہ غلط ہوگا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا:

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

یہ ترجمہ لفظی، معنوی اور حقیقی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوا۔ مرد و عورت دونوں کے لیے درست ہے اور جملہ لفظاً خبریہ معنائیں بنایا یعنی بِسْمِ اللّٰهِ شَرِیف پڑھنے والا اللہ تعالیٰ رحمن و رحیم کے نام سے برکت حاصل کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا علم ازلی و ابدی ہے

۲۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِیْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ۔

(پ ۳۔ ع ۵)

حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں۔

(فتح محمد جالندھری دیوبندی، وہابی)

حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو۔

(اشرف علی تھانوی، دیوبندی، وہابی)

اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں۔

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا علمی کارنامہ قرآن پاک کا اردو زبان میں با محاورہ، سلیس اور الہامی ترجمہ بنام:

”کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن“ (۱۳۳۰ھ) ہے

جبکہ عام مترجمین نے کلمات قرآنی کی روح اور مستند تفاسیر سے ہٹ کر لفظ بلفظ تراجم کیے جس سے بعض مقامات پر کلام بے ربط اور بے معنی ہو کر رہ گیا ہے۔ نیز ایسے تراجم میں اکثر مقامات پر شان الوہیت اور عصمت انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔

اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ نے جملہ معتبر و مروج تفاسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ترجمہ کر کے مسلمانوں کو گراہی سے بچالیا۔ لہذا کنز الایمان اپنے نام کی مناسبت سے واقعی ایمان کا خزانہ ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

بِسْمِ اللّٰهِ شَرِیف کا ترجمہ

۱۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

عام مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا:

شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

ترجمہ سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہیں کیا گیا بلکہ شروع کرتا ہوں، میں، ساتھ، نام، چھ الفاظ پہلے آئے ہیں اور ساتویں جگہ اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے۔ چھ غلطیاں یہ ہوئیں۔ قانون یہ ہے کہ عربی زبان سے اردو میں ترجمہ کیا جائے تو مضاف الیہ پہلے، اور

☆ مہتمم مدرسہ غوثیہ رضویہ مظہر اسلام سمندری، فیصل آباد۔

(محمود الحسن دیوبندی وہابی) اور مکر کرتے تھے وہ اور مکر کرتا تھا اللہ۔

(ترجمہ مطبوعہ صحیفہ الہمدیث کراچی)

اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔

(کنز الایمان)

دغا بازی اور ہنسی مذاقِ شانِ خداوندی کے لائق نہیں

۵۔ اِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخَدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ ۚ

(پ ۵-۱۸ع)

البتہ منافقین دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا۔

(محمود الحسن دیوبندی وہابی)

وہ اللہ تعالیٰ کو فریب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فریب دے رہا ہے۔

(وحید الزمان وہابی)

بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی ان کو غافل کر کے مارے گا۔

(کنز الایمان)

۶۔ اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

(پ ۱-۲ع)

اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔

(مودودی وہابی)

اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے۔

(محمود الحسن دیوبندی وہابی)

اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے۔

(وحید الزمان غیر مقلد وہابی)

ان تراجم میں اللہ تعالیٰ کی شان میں کس قدر بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔

(محمود الحسن دیوبندی وہابی)

اور ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا۔

(کنز الایمان از اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ)

۳۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِيْنَ ۝

(پ ۲-۱۳ع)

اور اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو معلوم کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔

(اشرف علی تھانوی، دیوبندی، وہابی)

خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو مومن ہیں اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔

(فتح محمد جالندھری دیوبندی وہابی)

وہابی ترجمے سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہلے معلوم اور نہ فی الحال معلوم، آئندہ اللہ تعالیٰ مومنوں اور منافقوں کو معلوم کرے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا ہمیشہ علم ہے۔ اب شانِ الوہیت کا محافظ سنی ترجمہ کنز الایمان ملاحظہ ہو:

اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو۔

(اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ)

صفتِ مکر (اردو) میں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں

۴۔ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَكْرِۤينَ ۝

(پ ۹-۱۸ع)

وہ بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔

(محمود الحسن دیوبندی، وحید الزمان غیر مقلد وہابی)

اور وہ اپنی چال چل رہے ہیں اور اللہ اپنی چال چل رہا ہے۔

(مودودی وہابی)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترجمہ کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے ادبی سے بچایا۔

۹۔ اَلرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ (جیسا اس کی شان کے لائق ہے)۔

(کنز الایمان، از اعلیٰ حضرت قدس سرہ) (پ ۲۷- ع ۱۱)

رُحْمٰن نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر اس کو گویائی سکھائی۔

(اشرف علی تھانوی دیوبندی و فتح محمد جالندھری)

جنوں اور آدمیوں پر خداے رُحْمٰن کے جہاں اور بے شمار احسانات ہیں ازاں جملہ یہ کہ اسی نے قرآن پڑھایا اُسی نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو بولنا سکھایا۔

(ڈپٹی نذیر احمد وہابی دیوبندی)

ان وہابی تراجم سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ رُحْمٰن نے کسے قرآن سکھایا۔ عَلَّمَ متعدی بدو مفعول ہے۔ کس انسان کو پیدا فرمایا اور کونسا بیان سکھایا۔

اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ نے ان آیات کا ترجمہ کیا: رُحْمٰن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ انسانیت کی جان محمد ﷺ کو پیدا کیا۔

مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ كَابِيَانِ اُنْهِيَ سَكْهَيَا۔

(کنز الایمان از اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ، مطابق تفسیر خازن)

۱۰۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۝ (پ ۲۷- ع ۵)

قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے۔

(اشرف علی تھانوی دیوبندی، وہابی)

قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا۔ (موؤدودی وہابی)

اس پیارے چمکتے تارے محمد ﷺ کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔

(اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح ترجمہ کیا)

x.....x.....x

۷۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى ۝ (پ ۳۰- ع ۱۸)

اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سمجھائی۔ (محمود الحسن دیوبندی، وہابی) اور تم کو دیکھا کہ راہِ حق کی تلاش میں بھٹکے بھٹکے پھر رہے ہو تو تم

کو دین اسلام کا سیدھا راستہ دکھادیا۔ (دیوبندی ڈپٹی نذیر احمد) اور تمہیں گم کردہ راہ پایا تو تمہیں ہدایت کی۔ (مرزا حیرت غیر مقلد) اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔

(کنز الایمان)

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ (پ ۳۶- ع ۹) معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔

(محمود الحسن دیوبندی وہابی۔ وحید الزمان وہابی)

تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی کچھلی خطائیں معاف کر دے۔

(اشرف علی تھانوی دیوبندی وہابی)

وہابیوں، دیوبندیوں کے ان تراجم سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی گناہگار تھے اور آئندہ بھی گناہ کریں گے (العیاذ باللہ) جب کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، انہیں خطا کا روگناہگار جانتا بے ایمانی اور کفر ہے۔ اب ناموس رسالت اور عصمت نبوت کا پاسبان سنی بریلوی ترجمہ کنز الایمان دیکھیے:

(لَنْ يَكُنْ فِي سَبَبٍ مِّنْهُ لَكَ فِي هَيْئَةٍ جَنْثٌ لَّكَ فِي

تیرے سبب سے آیا)۔

تا کہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔

مدارج العرفان فی مناہج کنز الایمان

ایک وقیع عالمانہ تحریر علامہ مولانا پیر محمد چشتی مدظلہ العالی کے قلم سے

میں بریلوی کہلانے والے اہل حق کا ان بدعت کاروں سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے لیکن اس کے برعکس ناواقف حال حضرات اصل اور نقل کی تمیز کئے بغیر سب کو ایک ہی لائحہ عمل سے ہانکتے ہیں، الزام دیتے ہیں اور بدعتی کہہ کر بدنام کرتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہے اگر اہل حق علماء و مشائخ کا یہ پاکیزہ طبقہ امام احمد رضا خان کے مطابق صحیح اہل سنت ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان فساد کاروں کو اپنی صفوں میں گھسنے سے روکے، اُن کے نام کو استعمال کرنے والے بدعت کاروں کا داخلہ ممنوع قرار دے اور اُن کی تصنیفات کے مطابق فریضہ تبلیغ انجام دے تو یہ اسلام کی بڑی خدمت ہوگی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اُن کے مقام عظمت سے آشنائی رکھنے والوں کی غالب اکثریت نہ صرف خود اُن کی تعلیمات کے منافی اعمال و کردار میں مبتلا ہو رہی ہے بلکہ پیری مریدی کے کاروبار کرنے والے بد سے بد فراڈیوں کے یار و مددگار ہو رہی ہے، اُن کی دوکان خسران میں مال ڈالنے اور انہیں اپنا سمجھ کر گلے لگانے کی غلطی میں مبتلا ہو رہی ہے، اصل اور نقل کی تمیز نہیں ہے، نمبر دو کی پوچھ نہیں ہے، اصول اسلام کے تحفظ کا احساس نہیں ہے، مسلمات شریعت و طریقت کا پاس نہیں ہے اور بزرگان دین کی تعلیمات کا لحاظ نہیں ہے جس وجہ سے اُن کے معاشرہ میں تو ہم پرستی، پیر پرستی اور قبر پرستی جیسے منکرات و بدعات اور غیر اسلامی تصورات و اعمال کا ماحول بنا ہوا ہے جس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر نمبر دو اہل سنت اور طریقت کے نام پر سوداگری کرنے والے مشائخ بدعتی بھر کر اپنا کام نکال رہے ہیں، عوام کا دین و دنیا خراب کر رہے ہیں اور مقصد تصوف و طریقت کی اصل روح سے مسلمانوں کو بیگانہ بنا رہے ہیں۔ اس

امام احمد رضا خان بریلوی المتوفی 1921ء مسلک کے لحاظ سے نہایت قدامت پسند، جدیدیت فی المذہب سے شدید متنفر اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کو سعادت سمجھنے والے حنفی المذہب فقیہ تھے۔ مسائل فقہ میں اُن کا انداز استدلال وہی ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ کا تھا۔ اُن کی تصنیفات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام میں کسی قسم کی بھی بدعات و شرکیات کی دراندازی کو اسلام کے منافی سمجھ کر اس طرح کی تمام گمراہیوں کا قلع قمع کیا ہے۔ اُن کی تصنیفات جہاں اُن کی بے مثل تبحر علمی کی غمازی کرتی ہیں وہاں اس بات کی بھی واضح نشان دہی کر رہی ہیں کہ وہ اپنی تحریری دستاویزات کی روشنی میں ایک طرف تو حید خالص کے علمبردار لگتے ہیں تو دوسری طرف عشق رسول ﷺ کے پیکر مجسم نظر آ رہے ہیں، لیکن اُن کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کی غالب اکثریت اپنے اس ممدوح کے برعکس قبر پرستی تک کی گونا گوں بدعت میں مبتلا ہو چکی ہے، حق شناس، حق گو اور حق بین علماء کرام کی اُن کی صفوں میں موجودگی کے باوجود اُن کا عمومی ماحول پیر پرستی کا آماجگاہ بن چکا ہے اور سن جیٹ الجماعت اُن کا دھاگہ زیت دنیا دار پیروں کے نیچے استبداد میں ہونے کی وجہ سے اُن کے ماحول کو اگر جعلی پیروں کا وطن اصلی کہا جائے تو میرے تجربے کے مطابق غلط نہیں ہوگا۔ اس نامعقول روش سے حضرت موصوف نور اللہ مرقدہ کی روح ان عاقبت نااندیشوں سے یقیناً ناراض ہو رہی ہوگی جس وجہ سے ان لوگوں کو زوال و انحطاط کی سزا بھی مل رہی ہے جو بجائے خود المیہ ہے۔

امام احمد رضا خان کی تعلیمات کا اور اُن کی طرف منسوب صحیح معنی

☆ ہفتیم، جامعہ معینیہ غوثیہ، پشاور

Digitized by

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

پرمترادیہ کے علماء سوا اور غیر معیاری مشائخ کی اس غالب اکثریت کی بدراہیوں کی نشان دہی کرنے یا انہیں تنبیہ کرنے یا ان کے دجل و فریب سے دنیا کو آگاہ کر کے اصل کو تحفظ دینے کی شرعی مسؤلیت کو انجام دینے کے لئے اس معاشرہ میں موجود اقل قلیل علماء حق و باکردار مشائخ کی طرف سے اجتماعی اہتمام کا بھی فقدان ہے ایسے میں اگر چند حق شناس و حق بین حضرات انفرادی طور پر آواز حق بلند کرتے ہیں تو ان کی حیثیت فقار خانہ میں نالہ یتیم سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔

اہل حق کی اس اجتماعی خاموشی کے نتیجہ میں جہاں شریعت و طریقت کی تفہیم ہو رہی ہے، مذہبی اقدار کی پامالی ہو رہی ہے اور اصل کی جگہ نقل کی ترویج ہو رہی ہے وہاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جیسی بے داغ شخصیت کی بھی مفت میں بدنامی ہو رہی ہے کیونکہ ”حسام الحرمین علی مخر الکفر والمین“ کے واقعی فتوؤں پر کھلے ذہن کے ساتھ غور و فکر کر کے ان کے مطابق اخلاقی جرات کے اظہار کرنے سے قاصر حضرات نے اس بے داغ مفتی اسلام کو اپنا ذاتی دشمن سمجھ کر چار دانگ عالم میں انہیں بدنام کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ انہیں مروج البدعات و مؤند الشریکات اور مکفر العلماء مشہور کر کے بے خبر دنیا کو ان سے متفرک کیا، مجرم گردانا اور اسلام پسندوں کی غالب اکثریت کو ان کی تصنیفات کے مطالعہ کرنے سے دور رکھا۔ جس کے نتیجہ میں ملت اسلامیہ کے اس عظیم محسن کی تصنیفات سے عام لوگ وہ فائدہ نہ اٹھا سکے جو اٹھانا چاہتے تھے۔ امام احمد رضا خان نے جس مسئلہ پر بھی کچھ لکھا ہے اور شریعت مقدسہ کے جس حکم کا بھی اظہار کیا ہے کمال کیا ہے، اسلام کا حق ادا کیا ہے اور سابقین کیلئے قابل فخر، لاحقین کیلئے قابل تقلید فریضہ اسلام انجام دیا ہے۔ جسے دیکھنے والا کوئی بھی منصف مزاج انسان آفرین کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ملت اسلامیہ کی اس محسن شخصیت کی تصنیفات کے طویل سلسلہ میں 32 جلدوں میں ”فتاویٰ رضویہ“ اور ترجمہ القرآن بنام ”کنز الایمان“ اپنی مثال آپ ہیں۔

فتاویٰ رضویہ کے جواہر علمی سے تو تمام مکاتب فکر علماء کرام یکساں استفادہ کر رہے ہیں اور ان کی بے مثل علمی تحریر، للہیت اور ادائیگی حق اسلام کو دل کی گہرائیوں سے داد تحسین دے رہے ہیں۔ کوئی اعتراف کرے یا نہ کرے، حقیقت یہ ہے کہ فقہ حنفی کے حوالہ سے آنے والا وقت اسی کا ثابت ہو رہا ہے۔ جہاں تک کنز الایمان فی ترجمہ القرآن کا تعلق ہے تو میرے تجربہ و تجزیہ کے مطابق یہ قرآن شریف کا ایسا ترجمہ ہے کہ جس کو اس سے پہلے وجود میں آنے والے تمام تراجم سے فائق، اعلیٰ اور معارف کا گنجینہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو قرآن شریف کا ایسا ترجمہ جو اس کے اعجاز و جامعیت اور جملہ کمالات کا مظہر ہو سکے دنیا کی کسی بھی زبان میں ناممکن ہے۔ اس کے باوجود جس نے بھی کسی عجیب زبان میں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے یا آئندہ کیا جائے گا۔ تو اس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اس کے ظاہری الفاظ سے من حیث اللغۃ مفہوم ہونے والے مقاصد و معانی کا اظہار کیا جاتا ہے جو ان الفاظ کے خلاف میں لپٹے ہوئے بے شمار علوم و معارف کے سمندر میں سے چند ظاہری قطرے ہوتے ہیں گویا قرآن شریف کا کسی بھی عجیب زبان میں ترجمہ کرنے والے حضرات کی جملہ کادشوں کا محور اسی سعادت و نیک بخشی کو پانا ہوتا ہے جس کا حصول ہر مترجم کی علمی استعداد اور جامعیت شرائط پر موقوف ہوتی ہیں جس میں رہ جانے والی کمزوریوں کی وجہ سے نفس ترجمہ میں واقع ہونے والی چھوٹی موٹی بے اعتدالیوں کا سرزد ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے لیکن مترجم کی ایسی بے اعتدالیوں کبھی قابل معافی نہیں ہوتیں جس سے قرآن شریف کا مشکوک ہونا لازم آتا ہو یا اسلام کے کسی مسلمہ عقیدہ کا متزلزل ہونا لازم آتا ہو یا عظمت شان الہی کے منافی ہو یا عظمت شان نبوت پر حرف آتا ہو یا کمالات اُلوہیت یا کمالات نبوت کی کسی ضد یا نقیض پر متوجع ہوتا ہو۔

کنز الایمان کا کمال یہ ہے کہ اس قسم کے ناقابل معافی بے

صرف اور صرف کنز الایمان ہی ہے۔
(۲) قرآن شریف اپنی آفاقیت و جامعیت کی بناء پر حقائق الاشیاء کے مابین واقعی ترتیب اور حفظ مراتب کی تبلیغ پر بھی مشتمل ہے جس کے مطابق ترجمہ کی درستی کیلئے ہر قابل تقدیم کو مقدم اور ہر قابل تاخیر کو بعد میں ذکر کرنا سچائی کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کنز الایمان کا منہج اس اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ گویا اپنے اس منہج میں ”وضع کل شیء فی مرتبہ“ کا مظہر اتم ہے۔ کمال بالائے کمال یہ کہ اول سے آخر تک اس منہج کے تقاضوں کو نبھایا گیا ہے۔

(۳) امام احمد رضا نے اپنی قدامت پسند رجحان طبع کی بنیاد پر جن آیات و الفاظ کے ظاہری معنی اپنی یک جہتی میں واضح تھے۔ اُن کا ترجمہ سلف صالحین کی تعبیر کے عین مطابق بیان کیا ہے۔

(۴) جن میں ایک سے زیادہ معانی و مفہوم کا احتمال تھا یا مختلف الجہات تفسیروں کے حامل تھے۔ اُن کا ترجمہ ایسے جامع الفاظ میں کیا ہے جو سب پر منطبق ہو سکتے ہیں۔

(۵) جن آیات کے تراجم میں اُن سے قبل کے فارسی یا اردو میں ترجمہ القرآن کرنے والے حضرات سے کچھ فنی کوتاہیاں ہوئی تھیں یا اُن کے ہم عصر علماء کرام کے ماحول میں لسان القرآن پر منطبق نہ ہونے والے جو تراجم مشہور ہو رہے تھے۔ اُن کے ترجموں میں ایسا انداز بیان اختیار کیا ہے جو لسان قرآن اور اُس کی فصاحت و بلاغت کے مطابق ہونے کے ساتھ سب کیلئے قابل قبول ہے۔

(۶) قرآن شریف کے بعض الفاظ کے لغوی معانی و مفہوم کو اپنے ترجموں میں ظاہر کرنے سے صرف نظر کرتے ہوئے اُن سے پہلے عجمی مفسرین و مترجمین حضرات نے بغیر ترجمہ کے ہی انہیں چھوڑ دیا تھا۔ امام احمد رضا نے اہل علم کی سہولت کی خاطر اُن کا اظہار بھی اردو زبان کے ایسے الفاظ میں کیا ہے جو لغت قرآنی کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت مقدسہ کے مسلمہ اصولوں کے بھی عین مطابق ہیں۔

اعتمادیوں سے پاک ہوتے ہوئے مدارج عرفان کے اُن کمالات پر بھی فائز ہے جن پر مشتمل ہونا نور بصیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے میرے تجربہ کے مطابق کنز الایمان کے قاریوں کا طبقہ خواص بھی محض اس وجہ سے اُس کو پسند کرتا ہے اور دوسرے تراجم پر اُس کو ترجیح دیتا ہے کہ یہ اُن ناقابل معافی بے اعتمادیوں سے پاک ہے اور اُس میں عظمت قرآن، عظمت شان اُلُوہیت اور کمالات نبوت کا پاس رکھا گیا ہے۔ اِس کے علاوہ کنز الایمان کے وہ معارف و کمالات جو قرآن فہمی کیلئے مختلف آربی علوم و فنون کے حوالہ سے امتیازی شان رکھتے ہیں تجر فی العلوم و الفنون کے بغیر کسی قاری کو اُن تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اُن کا بھی انکشاف کیا جائے، اُن سے دنیا کو متعارف کرایا جائے اور اُن کی روشنی سے اہل علم کے قلوب کو منور کیا جائے۔ اِس فریضہ کی ادائیگی کیلئے عرصہ دراز سے میرے دل میں یہ جذبہ موجزن تھا کہ طبقہ خواص کے ساتھ اِس مابہ الاشتراک کے علاوہ کنز الایمان کے جن کمالات کا، جن پوشیدہ خزائن کا اور اُس کے مصنف کے تجر علمی کے جن جواہر پاروں کا احساس کر رہا ہوں اُن سے اِس کے قارئین کو آگاہ کروں۔ جس کے لئے سب سے پہلے کنز الایمان کے مناجات کا تعارف ضروری ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ:

(۱) قرآن فہمی کے لئے آلی علوم یعنی وہ علوم جو قرآن شریف کا ترجمہ و مفہوم سمجھنے کے لئے بمنزلہ آلہ ہیں جیسے علم صرف، نحو، علم اشتقاق، علم بلاغت اور علم متن لغت اور دونوں زبانوں کے محاورات و مواقع استعمال کو جاننے کے ساتھ قرآن شریف کے ترجمہ کو اُن کے مطابق کرنا ضروری ہوتا ہے جس کے بغیر ترجمہ کا درست ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس حوالہ سے کنز الایمان کا منہج بے غبار و معیاری قرار پا کر ان تمام فنون کے ارباب اقتدار و ماہرین سے داد تحسین پارہا ہے۔ اور فارسی و اردو زبانوں میں اب تک قدیم و جدید وجود میں آنے والے تراجم قرآن کے زمرہ میں جس کا منہج سو فیصد معیاری قرار دینے کے قابل ہے وہ

(۱۰) قرآن شریف کے اندر بعض الفاظ کبھی شرعی مفہوم میں اور کبھی لغوی مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں۔ اُن کے مواقع استعمال کے مطابق ترجمہ و تفسیر ناگزیر ہوتی ہے ورنہ ایک کی جگہ دوسرے مفہوم میں ترجمہ کرنا بخل فہم ہونے کے ساتھ اشتباہ کا موجب ہو سکتا ہے۔ جس سے بچنے کے لئے ہر موقع کی مناسبت سے ترجمہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ”کنز الایمان“ کا منہج اپنی مثال آپ ہے۔

کنز الایمان کے ان مناہج کی مثالی وضاحتوں کا بیان سورتوں کی ترتیب کے مطابق اس طرح ہے کہ:

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کا ترجمہ کنز الایمان کے الفاظ میں یہ ہے کہ ”اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا“ کنز الایمان کے اس ترجمہ میں پانچ معارف نمایاں ہیں جن کی بناء پر کچھ سائقین اور کل ہم عصروں کے ترجموں پر اس کو فضیلت و فوقیت حاصل ہو رہی ہے اُن میں سے ایک یہ کہ اس میں اسم جلال اور اُس کی بالترتیب دونوں صفات ”الرحمن الرحیم“ کا ترجمہ مفرد ظاہر کیا گیا ہے جو اس مقام کے مناسب ہونے کے ساتھ لغت و شریعت کے بھی عین مطابق ہے، آداب الہی کا عین مقتضاء ہے اور جملہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی تعلیمات کے بھی مطابق ہے بخلاف اُن ترجموں کے جن میں ”رحم والے ہیں“ کہہ کر حقیقی مفرد کو جمع ظاہر کیا گیا ہے۔ جو اس مقام کے منافی ہونے کے ساتھ لغت و شریعت کے بھی خلاف ہے، آداب الہی کے تقاضوں کے بھی منافی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے حوالہ سے انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے طریقوں سے بھی برعکس ہے۔ لغت اور لسان قرآنی کے خلاف اس لئے ہے کہ قرآن شریف کی اس آیت یعنی ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ میں اسم جلال ”اللہ“ عربی قواعد و گرامر کے مطابق موصوف ہے جب کہ ”رحمن ورحیم“ یکے بعد دیگرے اُس کی صفات ہیں اور ظاہر ہے کہ یہاں پر موصوف بھی اور اُس کی یہ دونوں صفات بھی مفرد ہیں۔ کوئی

(۷) جن الفاظ کے عجمی ترجموں میں تقدس شان الہی یا عصمت شان نبوت کے منافی معانی کا وہمہ ہو سکتا تھا۔ قرآن فہمی میں عجمیت کے حجاب کو توڑتے ہوئے اُن کی ایسی تعبیریں کی ہیں جو ایک طرف لغت قرآن کے عین مطابق ہے تو دوسری طرف منشاء الہی کی تفسیر ہیں۔ ایک طرف تقدس شان الہی کا تحفظ ہے، تو دوسری طرف عصمت شان نبوت کا پاس ہے۔ ایک طرف عجمیوں کو لغت قرآنی کے وسیع معنوں میں مناسب حال مفہومات کو تلاش کرنے کی تلقین ہے، تو دوسری طرف ادب کی تعلیم ہے۔

(۸) فصاحت و بلاغت کے حوالہ سے قرآنی لغت اور اُس کے الفاظ کی مخصوص ترکیب و ہیئت کدائیہ میں جن عمیق معانی و مفہومات اور اشارات و کنایات کا لحاظ ہوتا ہے عجمی زبانوں میں اُن کی پوری طرح ادائیگی ناممکن ہونے کے باوجود عربی زبان کی گرامر اور فصاحت و بلاغت کے بیان کیلئے مقررہ فنون میں جس حد تک اُن کے فوائد بیان کئے جا چکے ہوتے ہیں اُن کے مطابق الفاظ کو ترجمہ میں استعمال کرنے کا فریضہ قرآن شریف کے ترجمہ و تفسیر کرنے والوں کیلئے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ کنز الایمان کا منہج اس اعتبار سے بھی سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قواعد فصاحت و قواعد بلاغت کے قریب ہے۔

(۹) قرآن فہمی کے لئے جن علوم و فنون کی فہم موقوف علیہ کے درجہ میں ضروری ہوتی ہے اُن میں علم صرف و نحو اور فصاحت و بلاغت وغیرہ کی طرح ہی علم منطق و معقولات کا علم بھی متوسط ذہن والوں کے لئے ضروری ہے کیونکہ قرآن شریف کے اندر سینکڑوں مقامات ایسے ہیں جن کی صحیح فہم کیلئے مذکورہ علوم و فنون کے بعد فہم معقولات ناگزیر ہے۔ بالخصوص پورے قرآن شریف میں پھیلے ہوئے سینکڑوں دلائل توحید پر مشتمل آیات کی صحیح تفسیر تک رسائی اس کے بغیر متوسط ذہن والوں کیلئے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس حوالہ سے بھی کنز الایمان کا منہج اپنی مثال آپ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر بدعتی اپنی بدعت کے جواز کیلئے محض کتاب البطن کے شیطانی وساوس اور بے حقیقت اشتباہات کا ہی سہارا لیتا ہے۔ شیطان کی طرح بے محل قیاس آرائی کرتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان عظمت کو بندوں پر قیاس کر کے اور اُس وحدہ لا شریک کے ادب و تعظیم کو انسانوں کا اپنے معاشرہ میں ایک دوسرے کے باہمی ادب و تعظیم کرنے پر قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کا اپنی تعظیم و ادب کرنے سے متعلق اپنے بندوں کو سکھائے گئے طریقہ کے سراسر خلاف کیا جا رہا ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی احمق شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کر کے یہ تبلیغ کرتا پھرے کہ انسان کے ہاتھوں دنیا بھر میں جتنے کام ہو رہے ہیں اُن سب کا اللہ تعالیٰ سے بھی صادر ہونا ممکن ہے ورنہ انسان کی قدرت کا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زیادہ ہونا لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے مقابلہ میں عاجز و ناتواں ہونا لازم آئے گا، لہذا مخلوق کیلئے جو کام بھی ممکن ہو اُس کا خالق کائنات جل مجدہ الکریم کیلئے بھی ممکن ہونے کا عقیدہ رکھنا چاہئے جس کی رُو سے کاسب و ظالم انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کا کسب کرنا بھی ممکن ہوگا اور جھوٹے انسان کی طرح اللہ تعالیٰ سے جھوٹ کا صدور بھی ممکن ہوگا۔ (العیاذ باللہ) ہلم جراً..... یعنی اس شیطانی قیاس اور غیر اسلامی انداز فکر کے خلاف قرآن، خلاف عقل، خلاف اسلام اور کل مکاتب فکر اہل اسلام کے مسلمہ عقائد کے برخلاف شیطانی نتائج و ثمرات طالعہ کے غیر متناہی سلسلۃ الخبیثات کو شمار کرتے جائیں اور حیرانگی کے دریا میں ڈوبتے جائیں۔ بسم اللہ شریف کے اس غلط ترجمہ کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کیلئے جتنے ہی جتن کرتے جاؤ گے اتنے ہی شان الوہیت میں عقیدہ کے حوالہ سے قرآنی عقائد و تعلیمات سے دور ہوتے جاؤ گے۔ سچ کہا گیا ہے کہ:

”ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کیلئے سو جھوٹ بولیں تو بھی اس کی

بے باک اور مغفل انسان ہی ان کا ترجمہ جمع کے معنی میں کر سکتا ہے ورنہ دنیا بھر کا کوئی بھی ذی ہوش و محتاط اور قرآنی زبان سے واقفیت رکھنے والا شخص مفرد کا ترجمہ جمع کے الفاظ میں نہیں کر سکتا۔

﴿جاہلانہ اشتباہ کا ازالہ﴾

اس غلطی کو درست ثابت کرنے کیلئے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و ادب کی غرض سے ایسا کیا جاتا ہے کیونکہ کسی بھی قابل تعظیم انسان کے لئے مفرد کے بجائے جمع کے الفاظ استعمال کرنے میں ادب سمجھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے ایسا کرنے میں بدرجہ اولیٰ با ادب و مہذب اور تعظیم کا طریقہ ہوگا۔ کیا رب الناس جل مجدہ الکریم کی تعظیم و ادب قابل احترام انسانوں کے برابر بھی نہ کی جائے؟ بس اسی جاہلانہ اشتباہ، سطحی اٹکل پچو اور غیر اسلامی انداز فکر کی بنیاد پر سطحی ذہن کے علماء و مشائخ سے لے کر پڑھے لکھے عوام الناس تک بے بصیرتوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے۔ سچ کہا گیا ہے۔

علم در کتاب علماء در گور

اور ایسے ہی اشتباہ پیدا کر نیوالے گمراہوں سے متعلق اللہ کے حبیب بانی اسلام رحمت عالم ﷺ نے پوچھن کوئی فرمائی تھی:

”یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آبائکم فایاکم وایاہم لا یصلونکم ولا یفتنونکم“

یعنی آخر زمانہ میں کچھ لوگ دین اسلام کے نام پر جھوٹے اور التباس الحق بالباطل کرنے والے ہوں گے۔ اسلام کے نام پر وہ تمہیں ایسی ایسی باتیں سنائیں گے کہ اس سے قبل تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے کبھی نہیں سنی، تو اُن سے اپنا ایمان بچانے کا علاج یہی ہے کہ تم اُن سے دور رہو اور اُن سے احتیاط کرو کہ وہ تمہیں گمراہ نہ کریں اور تمہیں امتحان میں نہ ڈالیں۔ (مشکوٰۃ شریف، باب الاعتصام بالکتاب و السنۃ)

اجتناب کیا ہے تو اس سے عظیم دفتر بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر

حضرت آدم علیہ السلام نے کہا:

”وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا“

حضرت ذکریا علیہ السلام نے کہا:

”رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا:

”رَبِّ انِّي لِمَا نَزَلْتُ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دربار الہی میں کی جانے والی التجا کو قرآن

شریف نے ان مفرد الفاظ میں بیان کیا:

”ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت

العزيز الحكيم“

نبی آخر الزمان رحمت عالم ﷺ نے کہا:

”رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ“

اللہ تعالیٰ کی شان میں جمع کے الفاظ استعمال کرنے کو ادب رب

کے خلاف سمجھ کر اُس سے اجتناب کرنے کا یہی حال صحابہ کرام و اہل

بیت اطہار اور جملہ صلحاء امت کا بھی ہے جن کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی

بارگاہ میں مفرد الفاظ کے ساتھ کی جانے والی ہزاروں التجاؤں کی ایک

جھلک قرآن شریف کی اس آیت کریمہ سے ظاہر ہو رہی ہے: ”رَبَّنَا

اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار“

الغرض اللہ کی شان وحدت جو وحدت حقیقی ہونے کی بناء پر دوئی

و کثرت اور شرکت و جمع کے تصور سے پاک ہے۔ اس کے متعلق اللہ

تعالیٰ کے کسی نبی و رسول نے، کسی صحابی و تابعی نے اور کسی اہل بیت

و امام نے اور صلحاء امت میں کسی فرد بشر نے بھی جمع کا لفظ استعمال

نہیں کیا۔ اگر اس شیطانی قیاس کی کوئی گنجائش ہوتی تو کسی سے کسی

وقت تو ثابت ہوتا۔ کیا کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے

آداب و تعظیم کو انسانوں کے آداب و تعظیم پر قیاس کرنے والے یہ

سچائی ممکن نہیں ہوگی۔

بسم اللہ شریف کا یہ ترجمہ لغت اور لسان قرآنی کے خلاف ہونے

کی بنیاد پر غلط ہونے کے علاوہ اس وجہ سے بھی مردود ہے کہ زمانہ نزول

قرآن سے لے کر صدیوں بعد تک لسان قرآنی کے ماہرین اہل زبان

عرب، خود صاحب قرآن نبی اکرم رحمت عالم ﷺ اور آپ ﷺ کے

بعد بھی صحابہ کرام و اہل بیت اطہار و من بعدہم من اہل الاسلام سب ہی

نے بسم اللہ شریف کے ان الفاظ کے معانی کو مفرد سمجھ کر اس کے مطابق

مفرد الفاظ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کو شان الہی کا ادب سمجھا

ہے اور پیغمبر اسلام رحمت عالم ﷺ نے کبھی اپنی زبان میں استعمال شدہ

ان الفاظ کے معانی کو جمع سمجھانہ آپ ﷺ کے ہم عصر وہم زبان وہم

زمان صحابہ و اہل بیت نبوت نے، ورنہ کسی وقت بیان جواز کی غرض سے

ہی جمع کے الفاظ کے ساتھ اپنے خالق و مالک جل جلالہ کو یاد کرتے

حالانکہ قرآن وحدیث کو چھانٹ ڈالنے سے بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی

جس میں کبھی کسی وقت اللہ تعالیٰ کے حبیب بانی اسلام رحمت

عالم ﷺ نے جمع کے الفاظ کے ساتھ اللہ کو یاد کیا ہو۔

یہی حال صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کے واقعات و ذخیرہ

احادیث کا ہے جس میں کسی موقع پر بھی کسی صحابی و اہل بیت اور

پیشوایان اسلام میں سے کسی نے بھی جمع کے الفاظ کے ساتھ رب

کائنات جل مجدہ الکریم کو یاد نہیں کیا ہے بلکہ اس شیطانی قیاس کے

برعکس جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ہمیشہ مفرد الفاظ کے

ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں ہی اُس کی تعظیم و ادب سمجھا ہے۔ اس

سلسلہ میں قرآن شریف کے اندر واقع اُن مواقع و استعالات اور الفاظ

و آداب کو اگر جمع کیا جائے جن میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر

نبی آخر الزمان رحمت عالم ﷺ تک جن انبیاء و مرسلین نے مفرد الفاظ

میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اسی کو ادب سمجھا اور اسی کو تعظیم خالق سمجھ کر خالق

کائنات جل مجدہ الکریم کی شان میں جمع کے الفاظ استعمال کرنے سے

مقام پر بھی جمع کا لفظ نہیں ملے گا۔ ایسے میں بسم اللہ شریف کا مذکورہ ترجمہ غلط ہونے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

﴿ایک اور اشتباہ کا ازالہ﴾

اللہ تعالیٰ کے آداب و تعظیم کو انسانوں کی تعظیم پر قیاس کر کے اس غلطی میں مبتلا ہونے والے حضرات کو سب سے بڑا اشتباہ قرآن شریف کے اُن مقامات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کیلئے بظاہر جمع کے الفاظ و ضماائر استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر:

”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ ”إِن إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ

إِن عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ“

ان حضرات کی قرآن فہمی کے حوالہ سے اس قدر کج روی، لسان قرآن کی فہم سے اس قدر محرومی، علم نحو و بلاغت کی سمجھ سے اس حد تک دوری اور مفسرین کرام کی تصریحات پر توجہ دینے سے یکسر بے التفاتی پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ سچ کہا گیا ہے علم در کتاب علماء در گور یعنی اسلامی ذخیرہ علم کتابوں کے صفحات میں بند ہو کر رہ گیا جبکہ انہیں سمجھ کر اُس کے مطابق لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنے والے علماء کرام مرمر محلۃ الاموات کو منتقل ہو گئے۔ اب علماء و مشائخ کے لباس میں کج فہموں کی بھرمار ہے۔

اذا كان الغراب دليل قوم

سيهديهم طريق الهالكين

”یعنی جب کو کسی قوم کی رہبری کرنے لگے تو ہلاکت کے سوا اور انہیں کیا بتائے گا“۔

مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف میں واقع ان سینکڑوں مقامات کے درست معنی و مفہوم کو لسان القرآن کے اصول و گرائمر اور مفسرین کرام کی تصریحات کے مطابق قارئین کے سامنے واضح کرنے کے ساتھ اہل بصیرت کو دعوت فکر بھی دے دوں کہ وہ ان مقامات پر کھلے ذہن کے ساتھ غور کریں۔

نادان لوگ حضرات انبیاء علیہم السلام سے زیادہ ادب شناس ہیں؟ کیا کوئی شخص پیغمبر اسلام ﷺ کے سکھائے ہوئے ادب مع اللہ کے متضاد طریقہ ادب کو جائز قرار دینے کا سوچ سکتا ہے؟

اس کے علاوہ بسم اللہ شریف کا یہ ترجمہ اس وجہ سے بھی غلط ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی تعظیم و آداب کے جس طریقے کی قرآن شریف کے اول سے آخر تک انسانوں کو تعلیم دی ہے یہ اُس کے خلاف ہے کیونکہ قرآن شریف کے اندر سینکڑوں مقامات پر رب کریم جل مجدہ الکریم نے اپنی تعظیم و تکریم اور آداب و عظمت ظاہر کرنے کیلئے مفرد الفاظ استعمال کرنے کی تعلیم دی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ جسے تعلیم المسلمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اُسے نازل ہی اس لئے کیا ہے کہ اُس کے مندرجات و احکام کے ذریعہ اپنے بندوں کو اپنی ذات کی تعظیم و آداب بجالانے کی تعلیم دے۔ اُس میں رب کریم نے اپنی ذات کیلئے ہر مقام پر مفرد الفاظ استعمال کر کے یہی تعلیم دی ہے کہ جیسے میری ذات وحدہ لا شریک ہے، میں اپنی ذات و صفات اور افعال و کمالات میں یکتا و مفرد ہوں ویسے تم بھی مفرد الفاظ کے ساتھ مجھے یاد کرو، یہی میری تعظیم و ادب ہے۔ جیسے میری ذات و صفات، افعال و کمالات خلاق کے ادراک، وہم و گمان اور عقل و حواس سے ماوراء ہیں ویسے ہی تم بھی میری تعظیم و آداب کو انسانوں کے آداب و تعظیم پر قیاس مت کرو۔ جیسے میرے جملہ کمالات، تصرفات اور اوصاف کی بنیاد ایک ہی ذات مفرد ہے جس میں جمع و کثرت کا امکان نہیں ہے ویسے ہی تم بھی میری تعظیم کیلئے جمع نہیں بلکہ مفرد الفاظ استعمال کرو۔ الغرض سورۃ فاتحہ شریف میں اول سے آخر تک اپنی ذات کی تعظیم و آداب بجالانے کی تعلیم دیتے ہوئے رب الناس جل جلالہ نے ہر مقام پر مفرد لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں ہر مسلمان کو چاہئے کہ الحمد للہ سے لے کر آمین تک اللہ رب العالمین کی ذات پر دلالت کرنے والے الفاظ اور صفات و ضماائر پر غور کرے تو کسی

مغالطہ نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ اہل لسان ہونے کی وجہ سے ہر ایک کی حقیقت کو جدا جدا سمجھنا اُن کی فطرت کا حصہ ہے جبکہ اُن کے مقابلہ میں عجی اور غیر اہل لسان کا مبلغ علم لسان القرآن کو سمجھنے کیلئے تدوین شدہ فنون و آلات تک محدود ہے، اس حوالہ سے ہماری رسائی علم ان فنون کی سمجھ سے تجاوز نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کتابوں سے سیکھا ہوا علم ماں کی گود سے سکھے ہوئے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

اب اس مشکل سے بچنے کیلئے اور ان مقامات کے صحیح معانی و مطالب کو سمجھنے کیلئے ان ہی فنون کی طرف رجوع کرنا ہوگا اس کے سوا مذکورہ اشکال سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ عجیبوں کو فہم قرآن کیلئے سہولت دینے کی غرض سے تدوین شدہ علوم کثیرہ میں سے علم نحو کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ علم صرف سے لے کر علم الاشتقاق تک، سب کو جامع اور سب پر محیط ہونے کی بناء پر فہم قرآن کے سلسلہ میں کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیلئے بظاہر جمع استعمال ہونے والے ان الفاظ کے متعلق اس نے کیا بتایا ہے؟ الفیہ ابن مالک کے اس شعر:

لرفع والنصب وجونا صلح
کاعرف بنافانا نلنا المنح

کی شرح کرتے ہوئے شارح (المکودی علی الفیہ ابن مالک) نے لکھا ہے: ”المدال علی المتکلم ومعہ غیرہ او المتکلم المعظم نفسه“، یعنی (۱) جو ضمیر متصل ہے چاہے مجرور متصل ہو یا منصوب متصل یا مرفوع متصل بہر تقدیر یہ کبھی متکلم مع الغیر یعنی جمع متکلم پر دلالت کرتا ہے اور کبھی اُس واحد متکلم پر جو ایک ہوتے ہوئے اپنی عظمت دوسروں پر ظاہر کرنے والا ہو۔ جمع الجوامع اور اُس کی شرح ہمع الجوامع میں بالترتیب لکھا ہوا ہے:

”ونحن له معظماً او مشارکا“

”نحن للمتکلم معظماً لنفسه نحو نحن نقص او مشارکا“

اس بات کو دنیا بھر کے اہل دانش جانتے ہیں کہ کسی عمل کے صدور کو جب کسی جمع کی طرف منسوب کیا جائے یا کسی جمع کو کسی فعل کیلئے فاعل قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اُس عمل کو وجود بخشنے میں وہ سب کے سب شریک ہیں۔ بطور مثال، کوئی کسی سے یہ کہے کہ: ”نھرنا کم“، یعنی ہم سب نے تمہاری مدد کی تو اس کا معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ تمہاری مدد کرنے میں ہم سب شریک ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان:

”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ کے اندر اگر مندرجہ ذیل الفاظ ”اننا، نحن، نا“، یعنی جو ”نزلنا“ کے اندر ضمیر مرفوع متصل بارز ہے۔ ”وانا، حافظون“ کو اگر جمع کہا جائے تو اس کا واضح معنی یہی ہوگا کہ قرآن شریف کو نازل کرنے کے عمل میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک تنہا نہیں ہے بلکہ کوئی اور بھی ہیں جن کے اشتراک عمل سے یہ کام ہوا ہے۔ (علیٰ ہذا القیاس)

قرآن شریف کے اندر جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات وحدہ لا شریک کی بابت بظاہر جمع کا لفظ استعمال فرمایا ہے اُن سب مقامات کا یہی حال ہوگا کہ اُس کے متعلقہ فعل میں اللہ لا شریک نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ شرکاء کار کے باہمی اشتراک عمل سے ایسا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جمع کے مفاد میں یہ معنی و مفہوم شرک محض، شان الہی کے منافی، خلاف حقیقت اور غلط فاحش ہونے کے سوا اور کچھ نہیں ہے جسے کوئی بھی سلیم العقول انسان تسلیم نہیں کر سکتا۔ لیکن ذات مفرد وحدہ لا شریک کیلئے استعمال ہونے والے اس قسم بظاہر جمع دکھائی دینے والے الفاظ کے حوالہ سے پیدا ہونے والا یہ اشکال غیر اہل لسان کے ساتھ خاص ہے ورنہ اصل اہل لسان یعنی وہ عرب جن کی زبان میں قرآن شریف نازل ہوا ہے جیسے دیگر الفاظ قرآن کے مواقع، اُن کی لسانی مٹھاس وحلاوت اور خصوصیات کو سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی ان الفاظ کے اصل معانی و مطالب کو سمجھنے میں بھی

نحو نحن اللذون صبحوا الصباحا“

(جمع الہوام مع جمع الجوامع، جلد اول، صفحہ ۶۰، مطبوعہ تہران)
شرح اشمونی علی الفیہ ابن مالک نے الفیہ ابن مالک کے مذکورہ
شعر میں ضمیر متصل جمع متکلم جو (نا) ہے اُس کی حقیقت بتاتے ہوئے
لکھا ہے:

”الدال علی المتکلم المشارک او المعظم نفسه“ اس
کے اندر واقع ”المعظم نفسه“ کی تشریح کرتے ہوئے حافیہ صبان
علی الاشمونی نے لکھا ہے: ”ظاہر عبارة الشارح وغیرہ ان
استعمال نا ونون المضارعة علی المعظم نفسه حقيقة
وفی الدما مینی ان بعضهم قال انما يستعمل المعظم
لنفسه نون المضارعة فی نفسه وحدها حیث ینزل نفسه
منزلة الجماعة مجازا ومثلها، نا“ (شرح اشمونی مع حافیہ
الصبان، جلد اول، صفحہ ۱۱۱، مطبوعہ تہران)

انجو الوانی، جلد اول، صفحہ ۲۰۴، مطبوعہ تہران میں ہے: ”للمتکلم
ضمیر ان انا للمتکلم وحده و ”نحن“ للمتکلم المعظم
نفسه او معه غیرہ“

علم نحو کے ان مبسوطات کے علاوہ لغت کی المعجم الوسیط جلد اول
صفحہ ۹۱۵، پر لکھا ہوا ہے: ”وقد یعبر بهما الواحد عند ارادة
التعظیم“

ان تمام تصریحات کا واضح مطلب یہی ہے کہ قرآن شریف میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بظاہر جمع کے یہ جتنے الفاظ بھی استعمال کئے ہیں
یہ اُس وحدہ لا شریک کیلئے جمع نہیں ہیں بلکہ جمع کی شکل میں مفرد ہی
ہیں کیونکہ ان کا مصداق و مظہر ایک ہے، مفرد ہے اور واحد حقیقی ہے جس
میں ایک سے زیادہ ہونے کا تصور بھی جائز نہیں ہے چہ جائیکہ جمع کے
مصادیق ہوں۔

حافیہ صبان علی الاشمونی کے سوا تمام نحاة نے اپنی مذکورہ عبارات

میں تصریح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے استعمال ہونے والے یہ تمام
الفاظ چاہے جس شکل میں بھی ہوں از قبیلہ مشترک لفظی ہیں یعنی ایک
وضع سے جمع کیلئے وضع کئے گئے ہیں جبکہ دوسری وضع سے اُس واحد متکلم
کیلئے موضوع ہیں جو معظم لنفسہ ہے یعنی اپنی عظمت جتانے والا ہے
جیسے کوئی بادشاہ اپنی عظمت جتانے کیلئے کہے ”ایانا اطیعوا“، یعنی
ہماری ہی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے لئے انہیں استعمال کرنے کی
صورت میں بھی ان کا یہی معنی متعین ہے یعنی واحد متکلم معظم لنفسہ، جو
بندوں پر اپنی عظمت شان جتانے کیلئے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے، جو
عام مخلوق کیلئے استعمال ہونے کی صورت میں جمع ہوتے ہیں۔

عام نحاة کی ان تصریحات کے مطابق اس قسم کے یہ تمام الفاظ از
قبیلہ مشترک لفظی ہونے کی وجہ سے دونوں استعمالوں میں حقیقت ہی
حقیقت ہیں، کوئی ایک صورت بھی مجاز کی نہیں ہے۔ جبکہ صبان کا دامینی
کے حوالہ سے بیان کردہ مذکورہ نقل کے مطابق ان کا استعمال واحد متکلم
معظم لنفسہ کیلئے ہونے کی صورت میں مجاز ہے جبکہ اس کے بغیر استعمال
میں حقیقت ہے۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ کا بطور واحد متکلم معظم لنفسہ، اس
قسم کے الفاظ کو اپنے لئے استعمال کرنے کو دیکھ کر یہ رائے قائم کر لینا
کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنی تعظیم کیلئے جمع کے الفاظ استعمال کئے ہیں لہذا
اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی نیت سے اُس کیلئے جمع کے الفاظ استعمال کرنا
ہمارے لئے بھی جائز ہوگا، علم نحو لغت کی ان تصریحات سے جہالت کا
نتیجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کیلئے ان تمام مقامات پر واحد
متکلم معظم لنفسہ کے طور پر انہیں استعمال کیا ہے جو اللہ کی نسبت
مفرد ہیں، جمع نہیں۔ نیز یہ کہ قرآن شریف کے ان مقامات کو دیکھ کر
اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ پر قیاس کرنا بے محل خارش کاری کے سوا اور کچھ
نہیں ہے کیونکہ اپنی عظمت شان بتانے کیلئے اس قسم الفاظ کا استعمال کرنا
اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، بندوں کو اُس وحدہ لا شریک نے اپنی
بے مثل ذات کی تعظیم و ادب کی غرض سے جمع کے الفاظ استعمال کرنے

لسان القرآن سے متعلقہ چند فنون کی کتابوں کو کچھ صحیح اور کچھ غلط انداز سے پڑھنے کے بعد قرآن شریف کا عجیبی زبانوں میں ترجمہ و تفسیر کرنے کیلئے بیٹھنے والوں کو اس طرح کی غلطیاں لگنا، اہل فہم کی نگاہ میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی کتاب کا ترجمہ دوسری زبان میں کرنا کتنا مشکل کام ہے اس لئے کہ ہر زبان کے الفاظ، ترکیب، ہیئت ترکیبی، مخصوص انداز مخاطب، ضرب الامثال، استعارات، تمثیلات و تشبیہات اور مواد و مفردات کے اپنے اپنے معارف و محامل اور خصوصیات و حلاوت ہوتی ہے جس کی پوری طرح ادائیگی دوسری زبانوں میں ممکن نہیں ہوتی۔ جب عام کتابوں کے ترجمہ کا یہ حال ہے تو اللہ رب العالمین کے غیر متناہی علوم و کمالات کی حامل کتاب کے ترجمہ و تفسیر میں اصل کے ساتھ پوری مطابقت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اس سلسلہ میں لسان القرآن اور فہم القرآن کیلئے ضروری علوم و فنون پر مکمل عبور کو قرآن شریف کے ترجمہ و تفسیر کیلئے محض اس وجہ سے شرط اول قرار دی گئی ہے کہ اس کے بغیر غلطی سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جنوبی ایشیائی ممالک کے اس خطہ میں، پھر اس میں بھی ہندوستان و پاکستان کے دینی مدارس سے گودامی تعلیم کے محاصل کچھ علماء کرام ان علوم و فنون میں خام ہونے کے باوجود اس ناممکن کو ممکن بنانے کی سعی لا حاصل کر رہے ہیں۔ اس حوالہ سے میرے ذاتی تجربہ و تجزیہ کے مطابق عرصہ ڈیڑھ سو سال سے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کتاب ہدایت پر ظلم روا رکھا جا رہا ہے اور دین کی خدمت، قرآنی تعلیمات کی اشاعت اور تبلیغ اسلام کے نام پر قرآن شریف پر کئے جانے والے ظلم و زیادتی کی یہ روش ”ہل من مزید“ کا منظر پیش کر رہی ہے۔ جس کی بدترین مثال ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ شریف کا مذکورہ ترجمہ ہے۔ جن لوگوں کی ابتداء ہی غلط ہو، بسم اللہ ہی بے محل ہو اور اس منہج اسلام کتاب عظمت کی اولین

کی اجازت کہیں نہیں دی ہے ورنہ اُس کے حبیب ﷺ ضرور ایسا کرتے۔ جب بانی اسلام رحمت عالم ﷺ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے اور اہل لسان صحابہ کرام و اہل بیت نبوت سے کہیں ایسا ثابت نہیں ہے تو پھر ایسے قیاس کو خارش کاری کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ جب علم و خواہر بلاغت میں صراحتاً موجود ہے کہ جمع کے اس قسم کے الفاظ کو مفرد ذات کیلئے استعمال کرنا صرف اور صرف اُس واحد متکلم کیساتھ خاص ہے جو دوسروں پر اپنی عظمت شان جتانے کیلئے انہیں اپنی شان میں استعمال کرے۔ جسے علم نحو کی زبان میں واحد متکلم معظم لفظہ کہا جاتا ہے تو پھر کسی اور کو اُس کیلئے جمع کے الفاظ استعمال کرنے میں ادب و تعظیم سمجھنا اپنے پیٹ سے شریعت گھڑنے کے مترادف نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اس مغالطہ میں مبتلا حضرات کو اتنا سوچنا بھی نصیب نہیں ہوتا کہ اگر انسانوں کا اپنے آپس استعمال کئے جانے والے جمع کے ان الفاظ کو قرآن شریف میں رب کائنات جل مجدہ الکریم کا بطور واحد متکلم معظم لفظہ اپنے لئے استعمال کرنے سے انسانوں کو بھی اُس کیلئے بغرض تعظیم و ادب جمع کے الفاظ کا استعمال کرنا جائز ہوتا یا ادب و تعظیم ہونے کا اشارہ ہوتا تو اللہ کے پیغمبر ﷺ اس پر عمل کر کے کسی وقت تو اس انداز تعظیم کی بجا آوری کرتے، اہل لسان صحابہ کرام اس اشارہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے۔ اہل بیت نبوت اور صلحاء امت اپنے خالق و مالک جل مجدہ الکریم کی کبھی تو اس انداز ادب کے ساتھ تعظیم کرتے تاکہ بعد میں آنے والوں کیلئے وجہ جواز بنتا جبکہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی و مرسل نے، کسی صحابی نے اور کسی اہل بیت نبوت یا کسی امام و مجتہد نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم و ادب جمع کے الفاظ کے ساتھ نہیں کیا۔ کیونکہ اُس واحد حقیقی جل مجدہ الکریم کیلئے جمع کے الفاظ کا استعمال کرنا خلاف ادب ہے، موہم شرک ہے اور اُس کی شان عظمت کے منافی ہونے کے ساتھ اپنی تعظیم و ادب کی بجا آوری کیلئے اُس کی دی ہوئی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ ایسے میں کسی اور کیلئے اس کا کیا جواز ہو سکتا ہے۔

حجر کی آیت نمبر ۸ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے: ”مبیا للفاعل المعظم نفسه وهو الباری تعالیٰ“

خلاصہ کلام یہ کہ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے حق میں جمع استعمال ہونے والے جن الفاظ کو اپنی ذات وحدہ لا شریک کیلئے بطور واحد معظم معظم لنفسہ کے استعمال فرمایا ہے انہیں دیکھ کر یہ قیاس کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنی ذات کی تعظیم کیلئے جمع کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں لہذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم کیلئے اُس کی شان میں جمع کے الفاظ استعمال کر کے، اللہ رحم والے ہیں، اللہ رحم فرماتے ہیں، اللہ احسان فرماتے ہیں، اللہ ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، جیسا انداز کلام اختیار کرنا اور اُسے تقاضا و تصور کرنا جہل محض ہونے کے ساتھ شان الہی کی بے ادبی، اپنی ذات کی تعظیم و آداب بجالانے کیلئے اُس کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف، طریقہ تعلیم پیغمبر کی خلاف ورزی، جملہ سلف صالحین کی مخالفت ہونے کے علاوہ علم اور مفسرین کرام کی مذکورہ تصریحات کے بھی خلاف ہے، نیز یہ کہ قیاس فاسد اور شان الہی وحدہ لا شریک کے تقاضوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، نیز یہ کہ شیطانی قیاس اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے عنوان سے بدعت ضلالتہ ہے جس سے بچنا ہر مومن مسلمان پر لازم ہے۔ اس کے برعکس اللہ جل شانہ کی تعظیم و ادب کا اسلامی طریقہ یہی ہے کہ اُس وحدہ لا شریک کے لئے استعمال کئے جانے والے الفاظ مفرد ہوں، تاکہ دال مدلول کے مطابق ہو، الفاظ معانی کے مناسب ہوں اور سورۃ فاتحہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی تعظیم و تکریم کیلئے بندوں کو دی گئی تعلیم کے مطابق ہو کر قرآن پر عمل ہو اور تعظیم رب کیلئے اُمت کو دی گئی تعلیمات نبوی ﷺ کے مطابق ہو کر اسوۂ حسنہ سید الانام ﷺ پر اقتداء ہو۔

اس حوالہ سے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کے غلط تراجم کی نشان دہی اور اللہ تعالیٰ کی شان میں جمع کے الفاظ استعمال کر نیکی تعلیل کی بابت اپنی شرعی مسؤلیت کی اس گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے مناسب

آیت کا ترجمہ و تعبیر ہی تعلیمات الہی و طریقہ پیغمبر کے خلاف ہو تو اُن سے پورے قرآن شریف کی صحیح ترجمانی کرنے کی کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ سچ کہا گیا ہے۔

خشت اول چوں نہد معمار کج

تاثری می رود دیوار کج

یہی وجہ ہے کہ قرآن وحدیث کے ترجمہ و تفسیر کے حوالہ سے اس ڈگر کے حضرات کو قدم قدم ٹھو کریں لگ رہی ہیں۔ علم نحو سے غافل رہنے کی طرح عربی زبان میں قرآن شریف کی لکھی ہوئی تفسیروں پر بھی غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ورنہ علم نحو کی مذکورہ کتابوں میں موجود تصریحات کی طرح ہی تفسیروں میں بھی ان الفاظ کی تشریح کہیں صراحتاً اور کہیں اشارۃً، کہیں تفصیل کہیں اجمال کے ساتھ موجود ہے۔ مثال کے طور پر:

تفسیر مفردات امام راغب الاصفہانی، صفحہ 504، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، میں مادہ (ن، ح، ن) کے اندر لکھا ہوا ہے: ”وما ورد فی القرآن من اخبار اللہ تعالیٰ عن نفسه بقوله نحن نقص عليك احسن القصص فقد قيل هو اخبار عن نفسه وحده لكن يخرج ذالك من مخرج الاخبار المملوکی“ یعنی قرآن شریف کے اندر ”نَحْنُ نَقْصُ عَلَیْكَ“ جیسے بظاہر جمع کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی واحد ذات وحدہ لا شریک سے جو خبر دی ہے، ان تمام مقامات سے متعلق یہی کہا گیا ہے کہ یہ جملہ مقامات والفاظ بادشاہوں کا اپنے ماتحت رعایا کے ساتھ کلام کرنے کے انداز پر ہے۔

تفسیر روح المعانی، جلد ۱۲، صفحہ ۱۶، مطبوعہ بیروت، کے اندر سورۃ حجر کی آیت نمبر ۹ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے: ”ای نحن بعظم شاننا وعلو جانبنا“۔

اسی طرح تفسیر جمل، جلد دوم، صفحہ ۵۳۹، مطبوعہ بیروت، کے اندر سورۃ

نہیں ہے۔
فقہی استدلال:- کیونکہ اگر ایسا کرنا ادب ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ یا آپ ﷺ کے تابعین میں سے کسی سے ایسا کرنا ثابت ہوتا، لیکن یہ ثابت نہیں ہے۔

ثمرہ دلیل:- لہذا اللہ تعالیٰ کیلئے جمع کے الفاظ استعمال کرنے میں بھی ادب نہیں ہے۔

(۵) شرعی حکم:- اس انداز عمل کو ثواب سمجھ کر ایسا کرنا بدعت و ضلالت ہے۔

صغریٰ:- کیونکہ یہ طریقہ پیغمبر ﷺ سے لیکر جملہ سلف صالحین تک جاری سنت مستمرہ کے ساتھ متصادم ہے۔

کبریٰ:- سنت مستمرہ کے ساتھ متصادم ہر عمل بدعت و ضلالہ ہوتا ہے۔
ثمرہ دلیل:- لہذا یہ بھی بدعت و ضلالت ہے۔

(۶) شرعی حکم:- مخلوق کے حق میں جمع استعمال ہوئیوالے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بطور واحد متکلم معظم لنفسہ اپنی ذات وحدہ لا شریک کیلئے جو استعمال فرمایا ہے انہیں دیکھ کر یہ مطلب اخذ کرنا کہ

مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کیلئے جمع کے الفاظ استعمال کرنا جائز ہے، شیطانی وسوسہ، جہل محض اور گمراہی سے خالی نہیں ہے۔

صغریٰ:- کیونکہ یہ اپنے آپ کو اللہ جل مجدہ الکریم پر قیاس کرنا ہے۔

کبریٰ:- اپنے آپ کو اللہ جل مجدہ الکریم پر قیاس کرنے کی ہر صورت شیطانی وسوسہ، جہل محض اور گمراہی کے مانعہ الخلو سے خالی نہیں ہے۔

حاصل نتیجہ:- لہذا یہ عمل بھی شیطانی وسوسہ، جہل محض اور گمراہی کے مانعہ الخلو سے خالی نہیں ہے۔

(۷) شرعی حکم:- قرآن شریف میں واقع بطور واحد متکلم معظم لنفسہ کے ان الفاظ سے جواز پیش کرنا، قرآن مجہی کے منافی، جہل محض و حرام ہے۔

صغریٰ:- کیونکہ یہ علم نحو کی تصریحات کے خلاف بدعہی ہے۔

کبریٰ:- علم نحو کی تصریحات کے خلاف ہر بدعہی، قرآن مجہی کے منافی

سمجھتا ہوں کہ علم فقہ کے انداز استدلال میں بھی اسے فقہ کی حقیقت اور منطق و معقول کیساتھ شغف رکھنے والے حضرات کی تسلی کے لئے دلیل تفصیلی کی شکل میں بیان کروں جن کی مندرجہ ذیل صورتیں ہو سکتی ہے؛
فقہی استدلال کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے لئے جمع کے الفاظ استعمال کرنے کے ناجائز ہونے پر متعدد دلیلیں ہیں ﴿﴾

(۱) شرعی حکم:- بغرض تعظیم و ادب اللہ تعالیٰ کی شان میں جمع کے الفاظ استعمال کرنا، جہل محض و نادانستہ گناہ ہے۔

صغریٰ:- کیونکہ یہ اپنی تعظیم کیلئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہے۔

کبریٰ:- اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے خلاف کسی بھی عمل کو اس کی تعظیم و ادب تصور کرنا جہل محض و نادانستہ گناہ ہے۔

ثمرہ استدلال:- لہذا یہ عمل بھی جہل محض و نادانستہ گناہ ہے۔

(۲) شرعی حکم:- اللہ تعالیٰ کی شان میں اس طرح کا انداز تعظیم و ادب گناہ ہے۔

صغریٰ:- کیونکہ یہ تعلیم نبوی ﷺ کی مخالفت ہے۔

کبریٰ:- تعلیم نبوی ﷺ کی ہر مخالفت گناہ ہے۔

ثمرہ استدلال:- لہذا اللہ تعالیٰ کی شان میں اس طرح کا انداز تعظیم و ادب اختیار کرنا بھی گناہ ہے۔

(۳) شرعی حکم:- اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ انداز ادب حرام ہے۔

صغریٰ:- کیونکہ یہ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات کو انسانوں پر قیاس کرنے کی ایک صورت ہے۔

کبریٰ:- اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات کو انسانوں پر قیاس کرنے کی ہر صورت حرام ہے۔

ثمرہ استدلال:- لہذا اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ انداز ادب بھی حرام ہے۔

(۴) شرعی حکم:- اللہ تعالیٰ کیلئے جمع کے الفاظ استعمال کرنے میں ادب

جتنا کہ ان کی اندھی تقلید کر کے اس پر ڈٹے رہنے والوں پر ہو رہا ہے کہ یہ حضرات اپنے گروہی و مسلکی اکابرین سے بتقاضا بشریت صادر شدہ اغلاط کو منشاء مولیٰ قرار دے کر کلام اللہ کی بے بنیاد تفسیر و ترجمہ پیش کر رہے ہیں، گویا خدا پرستی چھوڑ کر انجانے میں اکابر پرستی کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں۔

چوں کفر از کعبہ بر نیز دیکھا ماند مسلمانی

ان حضرات کا یہ کردار اسلئے بھی زیادہ قابل افسوس ہے کہ مدارس اسلامیہ میں پڑھے اور پڑھائے جانے والے فنون و کتب سے اصل مقصد و غایت قرآن و حدیث کے ترجمہ و تفسیر کو سمجھنے میں غلطی سے بچنا ہے تاکہ اس کے ذریعہ احکام شرعیہ کا درست استنباط کیا جاسکے۔ اسی بنیاد پر مدارس اسلامیہ میں ان علوم کے پڑھنے اور پڑھانے والے یہ معلمین و متعلمین مسلم معاشرہ میں قابل احترام و تقدس مآب سمجھے جاتے ہیں ورنہ ان میں اور دنیوی علوم کی درسگاہوں میں تعلیمی مشغلہ کرنے والوں کے مابین نقطہ امتیازی ختم ہو جاتا ہے۔ جب عمر عزیز کا اکثر حصہ ان علوم آلیہ کو حاصل کرنے میں گزارنے کے بعد بھی اصل اہداف حاصل نہ ہوں تو پھر ضیاع وقت کے علاوہ اسے اور کیا کہا جاسکتا ہے؟ اتنی محنت و مشقت کے بعد بھی قرآن شریف کے ترجمہ و تفسیر کے حوالہ سے گروہی اکابرین کی تقلید جامد کو اصل لا اصول بنا کر ان کی یکسر بندگی کی جائے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ انکے ذریعہ اگر اصل و نقل، کھرے اور کھوٹے، جائز و ناجائز کی خود تمیز کر کے ”خدا ماصفا و دوع ماکدر“ کے اسلامی اصول پر عمل کرنے کی توفیق نہ ہو تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ سالہا سال اس سلسلہ میں محنت شاقہ برداشت کرنے کے بعد بھی مقصد اصلی کے وقت آنے پر آنکھیں بند کر کے تقلید جامد میں پڑھنے سے کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ ہر گروہ کے اصاغر اپنے اپنے اکابرین کو ہی اصل لا اصول، معصوم عن الخطاء اور معیار حق ہونے کا کھلا اعلان کر کے ان تمام علوم آلیہ کو ٹھکانے لگا دیتے؟ تاکہ مفت کی مشقت

جہل محض و حرام ہے۔

نتیجہ:- لہذا یہ عمل بھی قرآن مجہی کے منافی جہل محض و حرام ہے۔

(۸) نحوی حکم:- یہ انداز استدلال بدعت نحوی و مردود عند الخفا ہے۔

صنری:- کیونکہ یہ نحاۃ کے نظریہ و تصریح کے متضاد ہے۔

کبریٰ:- نحاۃ کے نظریہ و تصریح کیساتھ متضاد ہر انداز استدلال

بدعت نحوی و مردود عند الخفا ہوتا ہے۔

نتیجہ:- لہذا یہ انداز استدلال بھی بدعت نحوی و مردود عند الخفا ہے۔

﴿دوسرا امتیازی عرفان﴾

کنز الایمان کے اس ترجمہ میں دوسرا عرفان و امتیازیہ ہے کہ اس میں ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کے حوالہ سے غیر مرکب تام کا ترجمہ بھی غیر مرکب تام میں کیا گیا ہے جو لسان قرآن لغت کے ساتھ علم و بلاغت کے بھی عین مطابق ہے اس لئے کہ اسم جلالت ”اللہ“ اپنی دونوں صفات ”الرحمن الرحیم“ سے مل کر مرکب غیر تام ہے جس کو کلام و جملہ نہیں کہا جاسکتا کنز الایمان میں اس کا یہ ترجمہ کہ ”اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا“ بھی مرکب غیر تام کا مظہر ہے ایسے میں یہ کہنا ہرگز بے محل نہیں ہوگا کہ کنز الایمان کے مصنف نے اکثر مترجمین کے علی الرغم امان لغت سے لے کر پیش روان و خواہ امان بلاغت تک سب کی روحوں کو راحت پہنچائی ہے جو ان کی قدامت پسندی تقاضائے فنون کی پابندی اور بدعت و گمراہی سے دوری و نفرت کی واضح دلیل ہے۔ بخلاف ان مترجمین کے جنہوں نے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ سمیت اس قسم تمام مقامات میں ”ہے، ہیں، اور“ ”ہست، یا، است“ جیسے الفاظ میں ترجمہ کر کے مرکب غیر تام کو تام بنایا ہے اور غیر جملہ و کلام کو جملہ و کلام بنا دیا ہے جس کو تسلیم کرنے کیلئے لغت تیار ہے نہ علم نحو نہ علم بلاغت۔ قرآن مجہی کیلئے ناگزیر ان علوم آلیہ کے برعکس ان کمزوریوں کا ارتکاب کرنیوالے مترجمین حضرات سے بتھمائے بشریت سرزد ہونے والی ان غلطیوں پر اتنا افسوس نہیں ہو رہا

اٹھانے سے توفیق جاتے

ہیں۔

﴿حسن اتفاق جو افسوس بالائے افسوس کا سبب بنا﴾

اس تحریری عمل کے عین دوران میرے مدرسہ کے ایک طالب علم نے اس سلسلہ میں کنز الایمان کے مصنف کی تحریر مجھے دکھائی جس میں اسی نوعیت کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کیلئے مفرد الفاظ استعمال کرنے کو مسلمانوں کے لئے مناسب ہونا قرار دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شان وحدت واحدیت کے بھی مناسب بتایا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ از روئے تعظیم ضما رجع استعمال کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔

زیر نظر مسئلہ کی شرعی تحقیق کے دوران اعلیٰ حضرت محدث بریلوی جیسے کل مکاتب فکر قابل ذکر علماء کرام کے نزدیک اسم بامسمیٰ فقیہ اور بے داغ شخصیت کی طرف سے پہلے سے موجود تحریر پر مطلع ہونے کو میں نے حسن اتفاق ہونے کے ساتھ افسوس بالائے افسوس سے تعبیر کیا۔ حسن اتفاق اسلئے کہتا ہوں کہ محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ الشریف کی یہ بات اگر دوران تحریر ہذا میرے علم میں آنے کے بجائے بعد تکمیل ہذا مجھے معلوم ہوتی تو میں اس کے متعلق کچھ کہنے یا لکھنے کی پوزیشن میں نہ ہوتا کیونکہ عید گزرنے کے بعد مہندی بے محل ہوتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہوا کہ آج سے تقریباً سو سال قبل اپنے دور کے مظہر اتم ابو حنیفہ ہونے کی بناء پر جنوبی ایشیائی خطہ کے تمام مسلمانوں کے مذہبی مشکل کشا و اعتماد مرجع شخصیت کی یہ تحریر اپنے اجمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیلئے جمع کے الفاظ استعمال کرنے کو ثواب جاننے والے اہل بدعت کیلئے تنکھ کا سہارا ثابت ہوگی اور وہ اس سے غلط معنی اخذ کر کے خلق خدا کو گمراہ کریں گے۔

اگرچہ خود انہوں نے کبھی بھی شان الہی کیلئے جمع کے الفاظ استعمال نہیں کئے ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنی اس تحریر میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کیلئے جمع کے الفاظ استعمال کرنے کو نا مناسب قرار دیا ہے

بسوخت خردز جیرت

ایں چہ بواجبی است

بسم اللہ شریف کا ترجمہ بتانے میں ان دونوں بدعتوں کے ارتکاب کرنے والوں کا تجزیہ اس طرح ہے: کہ جنہوں نے ”رحم والے“ اور ”ہیں“ کے الفاظ میں اس کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے مذکورہ دونوں غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ اس بدعت کے موجد میرے درک مطالعہ و معلومات کے مطابق مولوی اشرف علی تھانوی سے پہلے کوئی اور نہیں تھا بلکہ انہوں نے اپنے ترجمہ قرآن میں ان دونوں بدعتوں کو جمع کر کے مکتبہ دیوبند کے سرخیل ہوئی کے ناطے اس مکتبہ فکر کے بعد میں آنے والے تمام اصاغر کیلئے بری مثال قائم کر دی جس کی تقلید جامد میں مبتلا ہو کر اس مکتبہ فکر کی واضح اکثریت ان اغلاط کو گلے کا ہار ماتھے کا جھومر بنانا باعث ثواب سمجھتی آ رہی ہے۔ اس غلطی کی اصلاح پر توجہ دینے کے بجائے اُسے کلام المحصوم و قابل تبرک تصور کر کے یہ حضرات مبتلا بدعت چلے آ رہے ہیں۔ قابل رحم اصاغر کا کہنا ہی کیا جبکہ مفتی محمد شفیع صاحب جیسی سنجیدہ علمی شخصیت نے بھی اپنی تفسیر (معارف القرآن) کی بنیاد اسی غلطی پر رکھی ہے، ایسے میں حضرت انس کا یہ کلام ہمیں یاد آ رہا ہے

سچ ابھی کمر کس کے گھر سے چار ہا تھا کہ

جھوٹ اتنے عرصے میں دنیا گھوم آیا ہے

اس سلسلہ میں کوشش بسیار کے باوجود تھانوی صاحب سے پہلے اُردو اور فارسی زبانوں میں قرآن شریف کا ترجمہ کرنیوالے حضرات میں سے کسی کو بھی تھانوی صاحب کا ہمنوا نہیں پایا بلکہ بناء بر مصلحت پہلے سے ایجاد شدہ بدعت نحوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے جمع کے الفاظ استعمال کرنے کی شرعی بدعت ضلالتہ کو اکٹھا کرنے کی اس بدعت کے موجد اول و بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے وہی نظر آتے

باوجود محض امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ الشریف کے اس قول سے مغالطہ کھا گئے جب اتنے بڑے علماء کو اتنا مغالطہ لگ سکتا ہے تو پھر اندھی تقلید میں مبتلا بے بصیرتوں کا کہنا ہی کیا اُن کے لئے تو تھانوی کا لکھا ہوا سب کچھ ہے اگرچہ صریح بدعت ہی سہی کیونکہ یہ اُس کو معصوم عن الخطاء تصور کرنے کی وجہ سے اُس کی کسی غلطی کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس اندھیر نگری کے سینکڑوں جزئیات میں سے ایک زیر نظر مسئلہ بھی ہے کہ اُس نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو انسانوں کی تعظیم پر قیاس کر کے اُس کیلئے جمع کے الفاظ استعمال کرنے کی بدعت ضلالہ ایجاد کی اُسے معمول بنایا اور باعث ثواب جان کر اول سے آخر تک ترجمہ قرآن کو اُس پر استوار کیا تو بعد والے مقلدین میں سے جس جس کو بھی اس کا پتہ چلتا جا رہا ہے وہ اسے گلے کا ہار ماتھے کا جھومر بناتے جا رہے ہیں۔ بدعت عملی کی اس غلط کاری سے انہیں روکے کون، سمجھائے کون؟ جبکہ پورے ماحول پر اندھی تقلید کا اندھیرا ہی اندھیرا اچھایا ہوا ہے۔

جب امام احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرقدہ الشریف گزشتہ دس عشروں سے بدعات کے انسداد کے واحد علم بردار تھے، شریعت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں کمی بیشی پیدا کر کے التباس الحق بالباطل کرنے والے مبتدعین کا علمی محاسبہ کرنے میں اپنی مثال آپ تھے لیکن اُن کی اس مجمل تحریر کی وجہ سے اُن کی اندھی تقلید کر نیوالے بے بصیرت حضرات بھی وہی کردار ادا کریں گے جو اشرافی تھانوی کے پرستار کر رہے ہیں کیونکہ اندھی تقلید کا مرض ان دونوں میں قدر مشترک ہے یعنی یک نہ شد و دوشد۔

پروفیسر منیب الرحمن کے اس اخباری فتویٰ سے وضاحتاً معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے بندوں کی طرف سے جمع کے الفاظ استعمال کرنے کے عدم جواز اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی تعظیم کے لئے بندوں کو دی گئی تعلیم کے منافی سمجھنے کے باوجود محض دو باتوں سے مغالطہ کھا کر وہ اپنے اخباری فتویٰ میں اضطراب و تردد اور تضاد و غلطی

اگرچہ اس سے اخذ کئے جانے والا جواز بے حقیقت اور بے وزن ہے لیکن اس کے لکھنے والی شخصیت چونکہ با وزن ہے کل مکاتب فکر کے قابل ذکر علماء کی نگاہ میں غیر متنازعہ امام و فقیہ ہیں جس وجہ سے اہل بدعت کا اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا ایک لازمی امر ہے۔ کیونکہ یہ بے بصیرت کسی بھی شخصیت یا کسی بھی کتاب کے نوشتہ سے بعید سے بعید تر اور خفیف سے خفیف تر احتمال و اشارے کا سہارا پکڑنے سے بھی نہیں چوکتے تو امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ الشریف جیسے مسلم الثبوت امام الفقہ کے فتویٰ سے ملنے والے احتمال کو کیسے چھوڑیں گے۔ وہ تو اس کو دلیل بنا کر تعظیم خداوندی کو انسانوں کی تعظیم پر قیاس کر کے اس وحدہ لاشریک کے لئے جمع کے الفاظ استعمال کرنے کی بدعت شنیعہ مردودہ کو مسلمانوں میں پھیلا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی تعظیم کی بجا آوری کیلئے دی گئی تعلیم جو مفرد الفاظ میں ہے، کو ترک کر دیں گے۔ انجام کار اللہ تعالیٰ کی شان میں اُس کی تعظیم کیلئے الفاظ استعمال کرنے کے حوالہ سے طریقہ پیغمبر ﷺ متروک ہو کر اُس کی جگہ اس شیطانی قیاس کے نتیجہ میں جمع کے الفاظ استعمال کرنے کی بدعت ضلالہ مروج ہونے کا قوی خدشہ ہے۔ جس پر افسوس کئے بغیر کوئی بھی سچا مسلمان نہیں رہ سکتا۔

میرے اس خدشہ کی عملی تصدیق روزنامہ ایکسپریس پشاور شمارہ یکم اگست 2003ء سے بھی ہو رہی ہے جس میں ایک اچھے خاصے اہل علم (پروفیسر مفتی منیب الرحمن) اللہ تعالیٰ کیلئے جمع کے الفاظ استعمال کرنے کے جواز و عدم جواز سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے امام احمد رضا خان کے اس قول سے مغالطہ کھا گئے ہیں جب مفتی منیب الرحمن جیسے محتاط اہل فہم اپنے اس اخباری فتویٰ میں جابجا اس بات کے اعتراف کر نیکے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی بارگاہ عالی کیلئے کچھ عرض کرنے کا جہاں پر بھی حکم دیا ہے وہ سب کے سب کلمات مفردہ پر مشتمل ہیں۔ جمع کے الفاظ کے ساتھ اپنی تعظیم بجالانے کا حکم کہیں بھی بندوں کو نہیں دیا گیا ہے اس ناقابل انکار حقیقت کا اعتراف کرنے کے

کے مرتکب ہو کر اس بدعت ضلالہ کو مباح کہہ گیا ہے۔

اُن میں سے اول یہ کہ قرآن شریف کے اندر جن سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے حق میں جمع کے الفاظ کو بطور واحد متکلم لفظہ ذکر فرمایا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کے لئے بھی جمع سمجھا ہے جو علم بلاغت و علم نحو اور مفسرین کرام کی تصریحات سے غفلت پر مبنی ہے۔

دوسرا یہ کہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ الشریف کی اس تحریر میں میرے خدشہ کی مطابق ”تظہیراً ضمائر جمع میں بھی حرج نہیں“ کے صحیح محمل کو نہیں سمجھا ہے۔ لہذا میں یہاں پر مفتی منیب الرحمن صاحب دامت سیادت کے اس بناء الغلط علی الغلط اخباری فتویٰ کے مندرجات کی کمزوریوں کو ظاہر کر کے کلام کو طول دینے کے بجائے صرف اور صرف امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ الشریف کی اس تحریر کا اصل محمل اور وضاحت پیش کر کے اُن کے پُر فتوح روح کی خوشنودی حاصل کرنا چاہوں گا۔

جہاں تک برادر مفتی منیب الرحمن دامت سیادتہ کے پہلے مغالطہ یعنی مخلوق کے حق میں جمع کے الفاظ کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا بطور واحد متکلم معظم لفظہ اپنی یکتا، وحدہ لا شریک ذات کے لئے استعمال کرنے کو وجہ جواز بنانے کی غلطی ہے تو گزشتہ صفحات میں علم نحو بلاغت اور علم التفسیر کے حوالہ جات کیساتھ اس کی جو تحقیق ہم بیان کر چکے ہیں۔ مفتی صاحب موصوف کے اس مغالطہ کے ازالہ کرنے کے لئے وہی کافی و شافی اور کامیاب علاج ہے اُمید ہے کہ مفتی منیب الرحمن صاحب موصوف اُسے پڑھ کر اپنی تسلی کرنے کیساتھ مجھے بھی دعاؤں سے نوازیں گے۔ باقی رہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ الشریف کی اس تحریر کا تجزیہ و توضیح تو اسے سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے حضرت موصوف کی اس مجمل و مختصر تحریر کو مکمل اُن ہی کے اپنے الفاظ میں دیکھا جائے۔ تو وہ فتاویٰ رضویہ، جلد ۱۵، صفحہ ۵۴۸، مطبوعہ

رضا فاؤنڈیشن لاہور کے مطابق یہ ہے:

”اللہ عزوجل کو ضمائر مفردہ سے یاد کرنا مناسب ہے کہ وہ واحد، احد، فرد، وتر ہے اور تظہیراً جمع میں بھی حرج نہیں۔“

میری رسائی فہم کے مطابق اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ اس اجمالی تحریر کے پہلے حصہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے جمع کے الفاظ کو استعمال کرنے کو نا مناسب قرار دیا کیونکہ پہلے ذات باری تعالیٰ کے لئے استعمال کئے جانے والے الفاظ کے مصداق یہ کہہ کر کہ وہ واحد، احد، فرد اور وتر ہے، بتانے کے بعد اُس مفرد ذات کیلئے مفرد الفاظ استعمال کرنے کو مناسب قرار دینے کا واحد مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اُس کے لئے الفاظ مفردہ کا استعمال کرنا اور جمع کے الفاظ استعمال کرنا باہمی ضدین ہیں جنکے مابین تیسری چیز کا واسطہ نہیں ہے۔ لہذا ان میں سے ایک مناسب ہوگا تو دوسرا بالیقین غیر مناسب ہوگا اور اُن میں سے جس کو بھی مناسب یا غیر مناسب قرار دیا جائے تو دوسرے کیلئے اپنے آپ ہی اس کے برعکس حکم کا ثبوت ہوتا ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی کہے کہ یہ عدد زوج ہے تو سمجھنے والا ہر خاص و عام اس کا یہی مطلب سمجھتا ہے کہ فرد نہیں ہے لہذا فرد کے احکام بھی اُس پر لاگو نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کوئی کہے کہ یہ کلام انشائی ہے تو سننے والا ہر سمجھ دار خاص و عام یہی سمجھے گا کہ کلام خبری نہیں ہے۔ لہذا کلام خبری کے احکام بھی اُس پر لاگو نہیں ہو سکتے ہیں، الغرض جہاں پر بھی تقابل تضاد ہوگا وہیں پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی اصول مسلمہ کے عین مطابق امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ الشریف نے بھی اپنی اس اجمالی تحریر کے پہلے حصہ میں دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی واحد، احد، فرد اور وتر ذات وحدہ لا شریک کیلئے بندوں کی طرف سے مفرد الفاظ اُس واحد حقیقی جل جلالہ کے لئے استعمال کرنے کو مناسب قرار دیا اور کمال یہ کہ ان دونوں ضدین پر جو مناسب اور غیر مناسب ہونے کے الگ الگ حکم لگائے ہیں۔ ضمنی طور پر اشارے ہی

کفر و شرک کا گناہ و سزا سب سے زیادہ ہے، اُس کے بعد حرام قطعی عملی کا گناہ و سزا احرام ظنی کے گناہ و سزا سے زیادہ ہے اور اُس کے بعد مکروہ تحریم کا گناہ اسانت کے گناہ سے زیادہ ہے، اُس کے بعد اسانت کا مکروہ تنزیہ سے زیادہ ہے اور خلاف اولیٰ میں گناہ ہے ہی نہیں بلکہ ثواب سے محرومی ہوتی ہے۔ نامناسب کے اس وسیع مفہوم کے پیش نظر ہونے کی وجہ سے امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ الشریف نے اس آخری جملہ میں بھی پہلے کی طرح سمندر کو کوزہ میں بند کرتے ہوئے مندرجہ ذیل احکام شرعیہ کیلئے اسلامی فتوؤں کا اشارہ دیا ہے۔

(۱) یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدہ لا شریک ذات کیلئے بطور واحد مکظم معظم لفظہ کے اُن الفاظ کو جو استعمال فرمایا ہے جو مخلوق کیلئے جمع کے الفاظ کہلاتے ہیں انہیں دیکھ کر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ پر قیاس کر کے اُس کیساتھ موافقت کی غرض سے ارادی طور پر جمع کے الفاظ کیساتھ اُسے یاد کرے تو وہ لاشعوری میں دو غلطیوں میں مبتلا ہوگا۔

اول اسلئے کہ جملہ خلائق پر علی الاطلاق اپنی عظمت بتانے کے لئے اس قسم کے الفاظ کا اپنی بے مثل ذات کیلئے استعمال کرنا اللہ کا خاصہ ہے کسی اور کو تاریخ کے کسی بھی دور میں اُس وحدہ لا شریک نے اپنی ذات وحدہ لا شریک کیلئے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنیکی اجازت نہیں دی ہے ورنہ کسی وقت اللہ کا کوئی نبی و رسول یا ملائکہ و صلحاء اُمت میں سے کسی مقبول بارگاہ خداوندی کو تو اس کی اجازت مل جاتی ہوتی جبکہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ اسکے برعکس تعلیم المسلمہ یعنی سورۃ فاتحہ میں سب کو اللہ تعالیٰ نے مفرد الفاظ کے ساتھ اپنی بے مثل ذات کو یاد کرنے کی تعلیم دی ہوئی ہے جب یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے تو اپنے آپ کو اُس وحدہ لا شریک پر قیاس کر کے ایسے الفاظ کیساتھ اُسے یاد کرنا خلاف حقیقت و جہل ہونیکى وجہ سے نامناسب ہے۔

دوم اس لئے کہ قرآن شریف میں مستعمل ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ کی شان میں جمع سمجھنے کا واضح مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کہ ان

اشارے میں اُنکے الگ الگ فلسفہ بھی بتادیئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیلئے بندوں کی طرف سے بغرض تعظیم مفرد الفاظ استعمال کرنا مناسب اسلئے ہے کہ اس میں لفظ اور اُس کے مصداق میں یگانگت فی الوجدت ہے اور دال و مدلول کی باہمی مطابقت ہے جو طبع سلیم کے بھی مطابق ہے اور جمع کے الفاظ استعمال کرنا غیر مناسب اسلئے ہے کہ اس میں لفظ اور اُس کے مصداق کی باہمی مخالفت ہے اور دال و مدلول کے مابین عدم مطابقت ہے جو طبع سلیم کے بھی خلاف ہے۔

گویا امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ الشریف نے اپنی اس اجمالی تحریر کے پہلے حصہ میں القول بالموجب یعنی دعویٰ بادل کے طور پر اللہ تعالیٰ کیلئے بندوں کی طرف سے جمع کے الفاظ استعمال کرنے کو نامناسب قرار دینے کے اس اجمال کے بعد اس کے دوسرے حصہ میں یعنی ”تعظیماً ضمائر جمع میں بھی حرج نہیں“ کے جملہ میں اس کی تفصیل کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے بندوں کی طرف سے جمع کے الفاظ استعمال کیا جانا لفظ کا اپنے مصداق اور دال کا اپنے مدلول کے خلاف ہونیکى وجہ سے نامناسب ہونا ایک وسیع معنی رکھتا ہے۔ مثلاً شرک و کفر بھی نامناسب عمل ہے اور حرام قطعی و اسانت بھی نامناسب ہی کہلاتے ہیں اسی طرح مکروہ تحریم و مکروہ تنزیہ اور خلاف اولیٰ بھی شریعت کی زبان میں ہر اعتبار سے نامناسب اعمال ہیں کوئی بھی ذی ہوش انسان ان برے اعمال کو مناسب نہیں کہہ سکتا لیکن نامناسب ہونا ان سب کا یکساں نہیں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ شرک و کفر کا نامناسب ہونا اور کسی حرام قطعی گوشت کو کھانے کے نامناسب ہونے کا جرم یکساں ہے؟ یا حرام قطعی اور اسانت کا گناہ برابر ہے یا مکروہ تحریم اور خلاف اولیٰ ایک برابر نامناسب ہیں؟ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ نامناسب کے فرد اعلیٰ و ادنیٰ اور اُن کے مابین جتنے افراد ہوتے ہیں وہ سب کے سب غیر مناسب ہونے میں اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ مثال کے طور پر حرام قطعی کے ماتحت

سے تعلیم المسلمہ یعنی سورۃ فاتحہ میں بتائی گئی تعلیم کے منافی اور ثواب کی نیت سے اللہ کو یاد کرنے کے لئے پیغمبر اکرم رحمت عالم ﷺ کے مبارک طریقہ وسنت جو مفرد الفاظ کے ساتھ منقول وثابت ہے کہ ساتھ متصادم ہونے کی بناء پر بدعت تولی و بدعت اعتقادی دونوں کی تعریفیں اس پر صادق آتی ہیں جس وجہ سے بدعت ضلالہ کے سوا کوئی اور جوازی حیثیت اس کی قطعاً متصور نہیں ہے لہذا دوسرے بدعت کاروں کیلئے جو گناہ وسزا عند اللہ مقرر ہے ان کو بھی وہی کچھ ملے گا۔ ”الا ان یوہم اللہ لتوبۃ النصوح“

(۴) یہ کہ قیاس و تعظیم اور ثواب میں سے کسی بھی چیز کی نیت کے بغیر ایسا کریں عام اس سے کہ بطور عادت ہو یا بغیر عادت کے بہر حال اس صورت میں کراہت و اسائت کے ماتحت الخلو سے خالی نہیں ہوگا۔ لہذا مکروہ و اسائت کے ارتکاب کرنے والوں کے لئے جو گناہ وسزا مقرر ہے ان کو بھی وہی کچھ ملے گا کیونکہ یہ بھی نامناسب کے مرتکب ہو رہے ہیں یعنی اپنے خالق و مالک جل جلالہ کو یاد کرنے کیلئے اُس کے اور اُسکے پیغمبر اکرم رحمت عالم ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے سے جہالت و بے خبری کی وجہ سے اُس کے متضاد عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔

(۵) یہ کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ پر قیاس کرنے یا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو بندوں کی تعظیم پر قیاس کرنے کا بھی کوئی دخل نہ ہو اور نیت ثواب کو بھی کوئی دخل نہ دیا گیا ہو بلکہ ان سب کے بغیر محض تعظیم رب کی غرض سے ایسا کیا جائے تو یہ صورت بھی نامناسب ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی طرف سے تعظیم رب جل جلالہ کے لئے بتائے ہوئے اسلامی طریقہ کو سمجھنے سے بے التفاتی و بے توجہی اور بے راسی کی بناء پر ممکنہ انداز تعظیم پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے جمع کے الفاظ استعمال کرنے کے نامناسب ہونے کی یہ وہ آخری شکل ہے جس کو امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ الشریف نے اپنی اس اجمالی تحریر میں ”تعلیم ضار جمع میں بھی حرج نہیں“ کی اس مختصر ترین عبارت میں ذکر کیا ہے۔

تمام افعال میں اللہ وحدہ لا شریک نہیں بلکہ کھاتہ شریک سمجھا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ حجر، آیت نمبر ۹ میں ”انّا نحن زلنا الذکر و انالہ لیا فظون“ کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان میں استعمال شدہ ان الفاظ کو جمع سمجھنے کا مطلب یہی ہوگا کہ قرآن شریف کو نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک تنہا نہیں ہے بلکہ اس صفت میں کوئی اور بھی اُس کے ساتھ شریک ہیں جنہوں نے مل کر یہ عمل انجام دیا ہے (العیاذ باللہ)۔ تو واضح ہے کہ اس تصور میں صریح شرک پایا جاتا ہے جو انسانیت کیلئے مناسب ہے نہ اللہ کیلئے یعنی نادانستہ شرک ہے۔

(۲) یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو انسانوں کی تعظیم پر قیاس کر کے قابل تعظیم انسانوں کو ادب و تعظیم کے ساتھ یاد کرنے کے انداز میں ایسا کیا جائے تو یہ بھی نامناسب ہے یعنی جہل محض اور مستلزم کفر ہے، اللہ کیلئے تعظیم انجام دینے کے اسلامی عقیدہ کے ساتھ متصادم ہے اور اپنی تعظیم کی بجا آوری کے لئے اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم کے برخلاف ہے اس کا مستلزم کفر ہونے کی ایسی مثال ہے۔ جیسے کوئی بیوقوف اللہ کی قدرت کو انسان کی قدرت پر قیاس کر کے یہ کہے کہ جو کام انسان کر سکتا ہے اللہ بھی وہ کر سکتا ہے ورنہ انسان کی طاقت کا اللہ کی طاقت سے زیادہ ہونے کی خرابی کیساتھ اللہ کا عاجز ہونا بھی لازم آئے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ نامعقول شیطانی قیاس اللہ کی بے مثلیت کے ضروری عقیدہ اسلام کے منافی ہونے کے ساتھ ہزار ہا ایسے قبائح و نقائص کو بھی مستلزم ہے جنہیں اللہ کی شان میں محال و ناممکن جاننا ضروریات اسلام میں سے ہے، قبائح کیساتھ ہی کیا تخصیص ہے بلکہ ہزار ہا کمالات و اوصاف جلیلہ و حسنہ بھی ایسے ہیں جو انسانوں کے حق میں عین کمال ہونے کے باوجود اللہ کی شان میں عین نقصان ہیں۔ جن سے شان الہی کو منزہ و مقدس جاننا ضروریات اسلام میں سے ہے۔

(۳) یہ کہ ثواب سمجھ کر ایسا کریں تو یہ بھی نامناسب ہے یعنی بدعت ضلالہ ہے کیونکہ بندوں کے ثواب اور اپنی تعظیم کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف

الشریف کی تصنیفات کا مطالعہ کرنے والے حضرات جانتے ہیں کہ ان کا فقہی انداز بیان فقہاء متقدمین کے طرز پر ہے جسکے مطابق اپنی اس اجمالی تحریر میں بھی انہوں نے اسی منہج بیان پر چلتے ہوئے حرج نہیں کا جملہ استعمال کیا ہے۔

اہل انصاف علماء کرام اگر امام احمد رضا کے اس جملہ کا تقابل فتاویٰ دارالافتاء اور فتاویٰ شامی کی محولہ بالا عبارت کیساتھ کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ان کے مابین لسانی فرق کے سوا کوئی اور فرق انہیں نظر نہیں آئیگا۔ اس کے علاوہ دین دار اور اہل انصاف علماء کرام سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی تنہا و یکتا وحدہ لا شریک ذات کے لئے جمع کے الفاظ استعمال کرنے کو ثواب جاننے کی بدعت ضلالہ میں روز افزوں مبتلا ہونے والے بدعت کاروں کا فتاویٰ رضویہ کی اس اجمالی تحریر سے ناجائز استدلال کرنے کے متوقع خطرہ کے انداد کے لئے اسکی تفصیل کو زیادہ سے زیادہ پھیلا یا جائے۔ پھیلنے والے مغالطہ کا ازالہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی شان اقدس کی بابت جمع کے الفاظ کو ثواب و تعظیم سمجھ کر استعمال کرنے کی بدعت ضلالہ سے مسلمانوں کو منع کرنے کیلئے حتی المقدور تبلیغ کی جائے ورنہ غفلت کے نتیجہ میں اس بدعت کے عام ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔

﴿ایک اور متوقع اشتباہ کا ازالہ﴾

فتاویٰ رضویہ کے اس اجمالی کلام سے غلط استدلال کرنے والے بے بصیرتوں کو ایک اشتباہ اس وجہ سے بھی لگ سکتا ہے کہ حرج نہیں کہنے کے بعد امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ الشریف نے غائب مفرد کے لئے ذکر مرجع کے بغیر جمع کے ضمائر فارسی و اردو زبانوں میں کثرت کے ساتھ استعمال ہونے کا بھی ذکر کیا ہے اور فارسی زبان کے کچھ شعراء کے اشعار کو بھی بطور مثال پیش کیا ہے۔ جیسے:

آسمان بارامانت نخواست کشید

یعنی سابقہ چاروں کے مقابلہ میں اس کے اندر حرج نہیں ہے کیونکہ اُن سب میں اپنے اپنے مراتب کے مطابق گناہ کا حرج موجود ہے جبکہ اس صورت میں اُس کے نامناسب ہونے کے باوجود گناہ والا حرج نہیں ہے مطلب یہ کہ پہلی چاروں صورتوں میں حرج بمعنی گناہ و معصیت امر یقینی ہے لیکن اس آخری صورت میں حرج بمعنی گناہ و معصیت نہیں ہے بلکہ ثواب سے محرومی ہے، جیسے خلاف اولیٰ میں ہوتا ہے۔

﴿اہل بصیرت حضرات سے گزارش﴾

امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ الشریف کی اس اجمالی تحریر کے جائز محمل و تفصیل کو اپنی فہم کے مطابق بیان کر نیکی بعد اہل بصیرت حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ جو کچھ میں نے پیش کیا محض جہد المقل ہے، عاجزانہ کوشش ہے اور مخلصانہ توجیہ ہے اگر اس اجمالی تحریر کا اس سے بہتر محمل و تفصیل آپ پیش کر سکیں تو مہربانی کر کے اُسے بھی معرض اشاعت میں لایا جائے تاکہ اس تحریر کے اجمال کی وجہ سے اندھی تقلید میں مبتلا حضرات کو مغالطہ کھانے سے بچایا جاسکے۔ اس کے علاوہ اس اجمالی تحریر کے حوالہ سے ایک قابل وضاحت بات یہ بھی ہے کہ اس میں (حرج نہیں) کا جو لفظ ہے یہ قدیم فقہاء احناف کے انداز بیان کے مطابق لکھا جا چکا ہے جس کا ترجمہ عربی زبان میں ”لابأس“ کے معنی میں ہے اور لابأس یہ حضرات ہر اُس جگہ پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر گناہ و معصیت نہ ہونے کے ساتھ اُس کے مد مقابل مستحب واولیٰ اور بہتر ہو۔ جیسے فتاویٰ شامی، جلد ۱، صفحہ ۲۸۶ میں ہے: ”لان لفظ لابأس دلیل علی ان المستحب غیرہ لان الباس الہدیت“ یعنی کلمہ لابأس کو ذکر کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ جس بات کے متعلق لابأس کہا جا رہا ہے اُس کے مد مقابل مستحب و بہتر ہے۔ یہ اس لئے کہ باس کا اپنا معنی شدت و سختی کرنے کا ہے۔

اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ

جمع کے الفاظ کا استعمال کرنا عام محاورہ ہے اور ناقابل انکار حقیقت ہے لیکن اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات کو بندوں پر قیاس کر کے اُس کی ماوراء القیاس ذات کیلئے بھی جمع کے الفاظ کو استعمال کرنا جائز ہو۔

اہل انصاف اگر امام احمد رضا کی مذکورہ تحریر کے بعد والے اس انداز سیاق کو انصاف کے ترازو میں دیکھیں گے تو اس کے علاوہ انہیں اور کچھ نظر نہیں آئے گا کہ حضرت امام المقہماء نے اپنے فقیہانہ انداز استدلال میں یہ سب کچھ ہماری مذکورہ تفصیل کے عین مطابق حرج نہیں کے پانچویں مصداق کیلئے بیان کیا ہے جس کی روشنی میں اس تمام الحاقی عبارت کی عبارت الحس و مقصود اصلی اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیلئے جمع کے الفاظ استعمال کرنے کا مقصد اپنے آپ کو اُس پر قیاس کرنا یا اُسے بندوں پر قیاس کرنا نہ ہو، اُس کی تعظیم کو بندوں کی تعظیم پر قیاس کرنا بھی نہ ہو اور ثواب سمجھ کر بھی نہ ہو بلکہ ان تمام ممنوعات شرعیہ سے بچنے کے باوجود نفس تعظیم من حیث التعظیم کی غرض سے ہو تو اس میں تعظیم رب کے لئے قرآنی تعلیم و پیغمبری سنت کی نادانستہ مخالفت ہونے اور نامناسب ہونے کی بناء پر ثواب سے محرومی اور خلاف اولیٰ ہونے کے باوجود گناہ و عذاب نہیں ہے چنانچہ اس تحریر کے آخری الفاظ میں انہوں نے خود کہہ دیا ہے۔ تسلی کیلئے اس پوری تحریر کی اختتامی سطر کے مندرجہ ذیل الفاظ پر غور کر کے خود ہی انصاف کیجئے: ”بہر حال یونہی کہنا مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر اس میں کفر و شرک کا حکم کسی طرح نہیں ہو سکتا نہ گناہ ہی کہا جائے گا بلکہ خلاف اولیٰ ہے۔“

وہ کون سا اہل انصاف یہ کہہ سکتا ہے کہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ الشریف جیسے مظہر البوصیۃ فقیہ الفس فخص حرج نہیں کے مصداق ختمہ مذکورہ میں سے پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی صورتوں کو جو معصیت کاری اور بدعت ضلالہ ہیں کی اجازت دے رہے ہیں یا انہیں اصطلاحی معنی کے خلاف اولیٰ ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں؟

قرعہ قال بنام من دیوانہ زوند

یعنی آسمان امانت کا بوجھ نہ اٹھا سکا۔ قرعہ قال مجھ دیوانے کا نام نکلا۔

سعدی یار و زاول جنگ بہ ترکان دادند

اے سعدی! روز اول سے جنگ ترکوں کو دے دی گئی ہے۔

ز رویت ماہ تاباں آفریدند

ز قدرت سروستان آفریدند

تیرے چہرہ اقدس سے روشن چاند پیدا ہوتے ہیں، تیرے قد انور سے باغ کے سرو اُگتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ امام احمد رضا خان کے اس انداز سیاق سے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کیلئے جمع کے الفاظ استعمال کرنے کو ثواب تصور کر کے ایسا کرنے والوں کا فاری کے ان اشعار سے یا امام احمد رضا کے اس انداز سیاق سے استدلال کرنا ایک جیسا نہیں ہوتا بلکہ اشرف علی تھانوی کی اتباع میں ایسے کرنا بالکل ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا سے مختلف نہیں ہے جبکہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ الشریف کے ہر کلام کو آنکھیں بند کر کے نص قطعی کے برابر تصور کرنے والے بے بصیرتوں کا ایسا کرنا اُن کی اندھی تقلید اور تحقیق کی توفیق سے محرومی کا نتیجہ ہے ورنہ ان کے انداز سیاق سے اللہ تعالیٰ کے لئے جمع کے الفاظ کو ثواب سمجھ کر استعمال کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے نہ مذکورہ اشعار اس پر دلالت کر رہے ہیں جبکہ امام احمد رضا خان نے خود ان اشعار کو جمع ان کے تراجم بیان کرنے کے بعد اگلے غیر معین مراجع کی نشان دہی کرتے ہوئے صاف صاف لکھا ہے ”اسی جگہ لوگ کارکنان قضاء و قدر کو مرجع بتاتے ہیں۔“ سچ کہا گیا ہے کہ: ”ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لئے سو جھوٹ بولے پھر بھی بات نہیں بنتی“ ورنہ کجا بدعت کاروں کا یہ کردار اور کجا امام احمد رضا کا یہ کلام پھر یہ بھی ہے کہ ہر زبان کی اپنی خصوصیات و محاورات ہوتے ہیں جو اُسی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ فارسی وارد زبانوں میں مفرد کیلئے

حتیٰ المقدور محتاط و سنجیدہ ہونے کے باوجود چونکہ اسی سلسلہ کیساتھ مربوط تھے جس وجہ سے اُس کا اُسی ماحول کے رنگ میں رنگین ہونے کی غیر حقیقی روایت سے اثر لینا ایک فطری بات تھی جس وجہ سے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اپنی تفسیر معارف القرآن کی بنیاد تھانوی کی تقلید میں اللہ تعالیٰ کیلئے جمع کے الفاظ استعمال کرنے کو ثواب سمجھنے کی اس بدعت پر استوار کیا ہے۔ جہاں تک امام احمد رضا کا اس کے متعلق اجمالی اور مختصر کلام کرنے کا تعلق ہے تو اُس کی وجہ و تفصیل گزشتہ صفحات میں ہم بتا چکے ہیں۔

اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جس وقت امام احمد رضا کے پاس یہ مسئلہ آیا تھا اُس وقت اس بدعت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اگر شاذ و نادر کوئی شخص ایسا کہتا یا لکھتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو بندوں کی تعظیم پر قیاس کئے بغیر اور نیت ثواب کے بغیر محض اپنی بے علمی کی بناء پر محاوراتی تعظیم برائے تعظیم یا نفس تعظیم کے طور پر ایسا کیا کرتا تھا۔ لہذا مسلمانوں پر بلا وجہ بدگمانی کرنے سے یہی بہتر تھا کہ اُس وقت کے مطابق ہی فتویٰ جاری کیا جاتا جس پر امام احمد رضا نے پورا پورا عمل کیا ہے ورنہ اگر بالفرض اس بدعت کاری کی موجودہ کثرت عملی کی مثال موجود ہوتی تو وہ اجمال کے بجائے تفصیل کے ساتھ موجودہ روش کا پورا پورا آپریشن کر لیتے۔ اسکی ایسی مثال ہے، جیسے اُن کے کچھ حقیقی فتوؤں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر آج کل کے بہت سے نمبر دوپہر اور علماء سوا اپنی بدعت کاریوں کے لئے جواز تلاش کرتے ہیں کیا کوئی انصاف پسند انسان ”کلمۃ حق ارید بها الباطل“ کی اس گمراہی کو اُن کی طرف منسوب کر سکتا ہے یا اگر وہ اپنے وقت میں انہیں دیکھتے تو کیا ان کا ردِ بلخ نہ کرتے؟

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جمع کے الفاظ استعمال کرنے کی شرعی حیثیت شرک سے لے کر خلافِ اولیٰ ہو نیکی مذکورہ پانچ ممنوعات شرعیہ سے بیرون نہیں ہے، نیز یہ کہ اپنی تعظیم کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف

نہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ خلافِ اولیٰ، لاجرح، لا باس بہ اور حرج نہیں جیسے یہ تمام الفاظ یہاں پر اُن کی نگاہ میں صرف اپنے لغوی معنی پر ہی محمول تھے جس کی رو سے اس اجمالی تحریر کی جائز تفصیل و مجمل و ہی قرار پاتا ہے جو گزشتہ صفحات میں ہم بیان کر آئے ہیں۔

﴿ایک اور متوقع مغالطہ کا ازالہ﴾

اللہ کی تعظیم کو انسانوں کی تعظیم پر قیاس کر کے اُس وحدہ لا شریک کیلئے جمع کے الفاظ استعمال کرنے کو ثواب تصور کرنے والے بدعت کار ناواقف حال مسلمانوں کو یہ کہہ کر بھی مغالطہ دے سکتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر سچ مچ کوئی بڑا مسئلہ ہوتا یا بدعت و گناہ ہوتا تو پھر تھانوی ”نہیم اللہ الرحمن الرحیم“ کے ترجمہ اور مفتی محمد شفیع اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس کا کیوں ارتکاب کرتے۔ نیز یہ کہ امام احمد رضا اپنے فتاویٰ میں اس کا اتنا مختصر و مجمل جواب کیوں دیتے۔ ان تمام حضرات کا یہ کردار اس بات پر دلیل ہے کہ ایسا کرنا اگر ثواب نہیں ہے تو پھر بدعت بھی نہیں ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مغالطہ صحیح معنی میں مغالطہ ہے کہ اس سے ناواقف حال عوام تو عوام ہیں بلکہ اچھے خاصے صاحب علم حضرات کو بھی مغالطہ لگ سکتا ہے ورنہ واقف حال اور سنت و بدعت کے شرعی مفہوم کو جاننے والے حضرات کی نگاہ میں اس کی حیثیت طفلِ تسلی سے مختلف نہیں ہے کیونکہ تھانوی سے اس سے ہزار چند زیادہ خطرناک غلطیاں ایسی ثابت ہیں جن کی وجہ سے وہ متنازعہ شخصیت ہے اور اُس کی ”حفظ الایمان و بساط البنان“ اور ”تفسیر البیان“ جیسی تحریروں کی بنیاد پر اہلسنت و جماعت حنفی المسلمک کہلانے والوں میں دیوبندی و بریلوی کے ناموں سے ناقابلِ اندمال تفریق ہوئی ہے اور ”حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین“ کی شکل میں چاروں مذاہب کے غیر جانبدار علماء اہل سنت عرب و عجم کے فتاویٰ وجود میں آچکے ہیں۔ لہذا اُس کے کسی کردار کو وجہ جواز بنانے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہو سکتی اور مفتی محمد شفیع

مسلمانوں کا پورا ماحول اس سے نابلد تھا یہی وجہ تھی کہ جب حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ الشریف نے یہ کام شروع کیا تو اُن کے ہم عصر علماء کی اکثریت نے اُنکی مخالفت کی اور بعض انتہا پسند حضرات نے تو تنسیق و تکفیر تک کے فتویٰ لگا دیئے کیونکہ انہیں بھی اپنے پیش روں سے ایسا ہی تاثر ملا ہوا تھا۔ تو ایسے حالات کا لازمی تقاضا یہی تھا کہ کلام اللہ کے ترجمہ و معانی کے ساتھ انہیں مانوس کرنے کیلئے اسے اُن کی فہم کے مطابق بنایا جاتا تا کہ وہ اس کی خوشبو سے مانوس ہوں۔ جس کے لئے اُن پاکیزہ ہستیوں نے خیر کثیر کو حاصل کرنیکی خاطر بدعت نحوی کے اس شریقل کو اختیار کیا ہوگا۔ ان بزرگوں کا یہ انداز ترجمہ صرف اولین آیت قرآن کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ ترجمہ القرآن کے حوالہ سے اپنے وقت کے نامساعد ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اول تا آخر مجموعی طور پر اپنے ترجموں کو اسی انداز پر رکھا ہے کیونکہ ہر صاحب بصیرت مصنف کو اپنے پیش نظر عظیم مقاصد کے حصول کی خاطر اپنی علمی کاوش کو مفید عام بنانے کیلئے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے جو دوسروں کو علم کی روشنی پہنچانے کی خاطر ایثار و قربانی اپنانے کے شرعی حکم کا مظہر ہے، جوت برداشت کا عملی مظاہرہ ہے اور مثبت انداز تحریر کی عملی مثال ہے۔ اہل قلم حضرات جانتے ہیں کہ ایک کامیاب اور مثبت انداز تحریر کے حامل مصنف کیلئے ماحولیاتی رکاوٹوں، چہ مہ گوئیوں اور معکوس عملیوں سے بچا کر اپنی کاوش علمی کو مفید عام بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اور کتنی قربانی مانگتا ہے۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں قرآن شریف کا عجمی زبانوں میں بالخصوص فارسی زبان میں اوائل مترجمین چاہے حضرت میر سید سندھو یا شیخ سعدی، حضرت شاہ ولی اللہ ہو یا اُن کے ہنرمند بیٹے یا اُن جیسے اور حضرات انہوں نے ترجمہ قرآن کے حوالہ سے جن ماحولیاتی ناہمواریوں کو زیر کیا ہے یا جن غیر مانوس ذہنوں کو فہم قرآن کیساتھ

سے مفرد الفاظ کیساتھ اُسے یاد کرنے کے لئے دی گئی قرآنی تعلیم کے منافی، طریقہ پیغمبر کیساتھ متصادم اور جملہ سلف صالحین کے خلاف ہونے کی بناء پر ناقابل عمل و مردود ہے۔ الغرض جس شرح تناسب سے کنز الایمان کے مصنف کا ”نُسَمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کا ترجمہ ”اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا“ مفرد استعمال کرنیکے حوالہ سے لغت، علم نحو، علم بلاغت آداب شان الہی اور تعلیم پیغمبری کے مطابق ہے اُسی شرح تناسب سے رحم والے یعنی جمع استعمال کرنے والے تراجم لغت کے منافی، علم نحو و بلاغت کی ضد، آداب شان الہی کے خلاف اور اسلامی تعلیم کے برعکس ہیں۔ یہی حال ”ہے“ کا حکم لگائے بغیر رحم والا کہنے اور رحم والا ہے کہنے کے مابین تقابل کا بھی ہے کہ جس شرح تناسب سے کنز الایمان والا ترجمہ لغت اور علم نحو و علم بلاغت کے مطابق ہے اُسی شرح تناسب سے دوسرے تراجم کا عمل معکوس ہے۔ ان کمزوریوں کا ارتکاب کرنیوالے حضرات نے چاہے جس سوچ اور جس زاویہ نگاہ سے بھی ایسا کیا ہو بہر تقدیر غلط ہی ہے۔ دراصل ان غلطیوں کی شروعات کا ذمہ دار کوئی ایک یا دو شخصیات سے زیادہ نہیں ہیں جبکہ اُن کے بعد والوں نے تقلید اکابر کے اندھے پن میں ایسا کیا ہے کہ تقلید اکابر کے مروجہ ماحول سے متاثر ہونے کی وجہ سے ان میں سے ہر متاخر نے اپنے پیش رو متقدمین کی تقلید کرنے کو ہی ثواب جانا اور اُن کے اندازِ عمل سے نکلنے کو گناہ و معصیت تصور کرتے ہوئے اُن کے جملہ الفاظ، انداز اور بنیادی کردار و عمل کو واجب التقلید جان کر آگے دوسروں کو منتقل کرنے پر ہی اکتفا کیا۔

گویا غیر معصوم کو انجانے میں معصوم جان کر اُن کے ہر عمل کو اسلام کا حصہ قرار دیا۔ میری سمجھ کے مطابق ان تمام حضرات سے اس سلسلہ میں یہی ایک کوتاہی ہوئی ہے جبکہ اُن سے پہلے فارسی زبان میں ترجمہ کرنے والے حضرات کی یہ مجبوری تھی کہ اُن سے پہلے عجمی زبانوں میں تراجم قرآن کا کوئی رواج نہیں تھا۔ بالخصوص ہندوستان بھر کے

نہیں ہے بلکہ جملہ اقوام عالم کی عدالتوں میں بھی قابل اجتہاد مسائل میں قابل اعتماد سائقین کے فیصلوں کی تقلید کرنے کو عین انصاف سمجھا جاتا ہے اور فطرت انسانی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب کسی مسئلہ میں نوعیت کا اختلاف نہ ہو، تقاضا وقت کا عارضہ نہ ہو اور سائقین کے فیصلہ کی غلطی کسی شہوس دلیل سے جب تک معلوم نہ ہو جائے، اُس وقت تک جدید نظریہ یا اختلافی جہت پیدا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا بلکہ تقلید کی راہ پر چلنا ہی تقاضا انصاف و مقتضائے فطرت ہے لیکن اس کیلئے ضروری ہے کہ محل تقلید موجود ہو۔ مسئلہ اجتہادی ہو جو محل اختلاف ہو سکے جیسے کہ جملہ اختلافیات و اجتہادیات بین الفقہاء میں ہوتا ہے ورنہ مسائل لغویہ و لسانیات میں اپنی پسند کے اکابرین کی تقلید کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ مسائل لغویہ و لسانیات میں صرف اور صرف اہل لسان کا فیصلہ ہی حرف آخر ہوتا ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی مجتہد کی چل سکتی ہے نہ مقلد کی، متقدمین کو اُس کے خلاف کچھ کہنے کی گنجائش ہو سکتی ہے نہ متاخرین کو۔

لسان قرآنی کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے اہل زبان، گرائمر و اصول اور مسلمہ ضوابط کے خلاف اگر کسی نے کچھ لکھا ہو تو اُس کی تقلید پڑے رہنا کسی بھی متاخر کیلئے جائز نہیں ہو سکتا بلکہ مسلمان ہونیکے ناطے ہر ایک پر فرض ہے کہ اللہ کی اس عظیم کتاب کو اُسکی زبان کے اصول و ضوابط کے مطابق دیکھے۔ اُس کا ترجمہ اگر اپنی زبان میں کرے تو اُسے اپنی من پسند کے مطابق کرنے کے بجائے اُسی کے اصول و ضوابط کا پورا پورا لحاظ کرے تاکہ ترجمہ و تفسیر کا حق ادا ہو سکے، اللہ کی اس عظیم کتاب کی حق شناسی یہ نہیں ہے کہ اپنے فقہی مسلک یا من پسند کی کسی علمی شخصیت کی غلط تعبیر، غلط ترجمہ و تفسیر کو گلے کا ہار ماتھے کا جھومر بنا کر اُسکے خلاف سوچنے کیلئے تیار ہی نہ ہوں یہ انداز انصاف نہیں ہے، حق شناسی و حق جوئی نہیں ہے بلکہ اکابر پرستی کا حجاب ہے جس کے ہوتے ہوئے حق تک رسائی ناممکن ہو جاتی ہے بلکہ کتاب اللہ کے

مانوس کیا ہے اور جس نا آشنا عجی ماحول کو ترجمۃ القرآن سے آشنا کیا ہے اُن کے پیش نظر یہ سب کچھ انکی جائز ضرورت تھی اور ماحول کی مجبوری تھی، بخلاف متاخرین مترجمین کے جن کے دور میں اوائل کی کاوشوں کی بدولت مسلمانوں کا ماحول ترجمۃ القرآن کیساتھ مانوس ہو چکا تھا، دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن شریف کے تراجم شائع ہو رہے تھے اور مساجد و مدارس میں تراجم قرآن پڑھے اور پڑھائے جا رہے تھے۔

چند صدیاں قبل کی اجنبیت اور کراہت موجودہ دور میں پائے جانوالے انس و رحمان میں اس حد تک بدل چکی تھی کہ مولانا فتح محمد جالندھری، حافظ نذیر احمد دہلوی، اشرف علی تھانوی، محمود الحسن دیوبندی، ابو الحسنات قادری اور احمد علی لاہوری جیسے مترجمین کے ادوار کو اس حوالہ سے مختلف مسالک کے علماء کرام کے مابین جذبہ مسابقت کا دور کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ ایسے میں بسم اللہ کا ترجمہ لسان القرآن کے خلاف کرنے یعنی مرکب غیر تام کا معنی مرکب تام میں اور غیر جملہ کا مفہوم جملہ میں ظاہر کر کے اس بدعت نحوی کے ارتکاب کرنے کی کیا ضرورت تھی اور کون سی ناگزیر مجبوری تھی؟ جہاں تک میں نے اس پر غور کیا ہے اس کے مطابق اپنے پیش روں کی اندھی تقلید کے سوا اور کوئی وجہ اس کی معلوم نہیں ہو رہی اور اکابر پرستی یا اپنے پیش روں کی اندھی تقلید اہل علم حضرات کی تحقیق و جستجو کی راہ میں وہ رکاوٹ ہے کہ جس سے بچ نکلنا بہت کم کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ (وقلیل ماہم) اللہ تعالیٰ سب کو اس دولت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین

میری اس تحریر سے کوئی شخص یہ مطلب نہ لے کہ میں تقلید مذہبی کا مخالف ہوں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ میں خود حضرت امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ الشریف کا مقلد اور مذہب حنفی کا پابند ہونے کے ساتھ ہر محل تقلید میں سلف صالحین کی تقلید کرنے کو ضروری سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ تقلید شخصی کا یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا ہی خاصہ و لازمہ

میں ”ہے“ یا ”ہست“ کہا جاتا ہے، غلط ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو کہا اور لکھا جاتا ہے ”شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے“ اس میں ”ہے“ کہہ کر غیر جملہ کا مفہوم جملہ میں ظاہر کرنا لسان قرآنی کی خلاف ہے کیونکہ ”ہے“ یا ”ہست“ ہمیشہ حکم ہوتا ہے جو مرکب مفید کا مفہوم ہے جبکہ اسم جلالہ ”اللہ“ اپنی ان دونوں صفتوں ”الرحمن الرحیم“ سے ملکر ان تینوں کا مجموعہ لسان قرآنی کے مطابق غیر جملہ ہے۔ لہذا اہل علم حضرات کو چاہئے کہ اس پر توجہ دیں۔

﴿ایک مغالطہ کا ازالہ﴾

بعض حضرات کو اس غلط ترجمہ کی تصحیح کے سلسلہ میں یہ مغالطہ ہو رہا ہے کہ ان دونوں صفات یعنی الرحمن الرحیم کی نسبت اس کے اندر موجود ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف کی طرف جو ہو رہی ہے اُس کی وجہ سے ”ہے“ کا حکم لگانا درست ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اسم فاعل یا صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر کبھی جملہ نہیں ہوتا بلکہ مفرد ہی رہتا ہے۔ جس وجہ سے ترکیب نحوی میں اُس کی تعبیر شبہہ جملہ اسمیہ سے کی جاتی ہے، جیسے ترکیب زینی زادہ میں درجنوں مقامات پر موجود ہے۔ لہذا یہ توجیہ محض مغالطہ برائے مغالطہ یا علم نحو سے غفلت کے مانعہ اخلو سے خالی نہیں ہے۔

﴿ایک اور مغالطہ کا ازالہ﴾

کچھ حضرات ان غلط ترجموں کو درست ثابت کرنے کیلئے یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں صفات سے قبل ہو ضمیر مرفوع منفصل مقدر ہے جو مبتداء ہے اور یہ دونوں اُس کی خبر ہیں اسلئے ”ہے“ کا حکم لگانا درست ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ علم نحو کے ساتھ ذرہ برابر مناسبت رکھنے والا کوئی شخص بھی ایسا تصور نہیں کر سکتا ورنہ ”الرحمن الرحیم“ کو مرفوع پڑھنا لازم آئے گا جو خلاف عقل و نقل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کنز الایمان کے مصنف نے ترجمہ القرآن کے آغاز یعنی ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کے ترجمہ میں ہی کمال عرفان کے

حوالہ سے حق جوئی کا اسلامی انداز ایسا ہونا چاہئے کہ اگر اپنے اُستاد نے یا اپنے باپ دادا نے بھی اُس کے مسلمہ اصولوں کے خلاف کوئی بات کی ہو تو اُس کی کمزوری کو بھی ظاہر کر کے اصل کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ ص، آیت نمبر ۲۹ میں فرمایا:

”کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا لوالایاب“ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی آیات میں غور و فکر کرنے کے لئے اور خاندان عقل کا اس سے نصیحت حاصل کرنے کیلئے ہم نے اس بڑھوتی (غیر متناہی علوم والی کتاب) کو آپ پر نازل کیا ہے۔

یہاں پر بلا ضرورت بسم اللہ شریف کے مذکورہ غلط ترجموں کی آنکھیں بند کر کے تقلید کرنے والے علماء کرام سے مندرجہ ذیل گزارشات کرنا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ وہ کتاب اللہ کے حوالہ سے اپنے اوپر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔

(۱) یہ کہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن شریف کی صفت میں یہاں پر بیان شدہ لفظ مبارک جن علوم و معارف کو شامل ہے وہ اُن ہی میں منحصر ہیں جن کا اظہار سابقین نے اپنی تصنیفات میں کیا ہے؟

(۲) یہ کہ کیا ”لیدبروا آیاتہ“ کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم صرف اسلاف کیساتھ خاص ہے کہ آزاد ذہن کیساتھ قرآن شریف کی آیات میں غور و فکر کرنے کے حکم پر وہی مکلف تھے اور اُنکے بعد والے صرف اُن ہی کے بتائے ہوئے تراجم و تعبیرات کے پابند ہوں؟

(۳) جب آزاد ذہن کے ساتھ اس کی آیات میں غور و فکر کرنا حکم ہر دور کے ہر صاحب عقل کو شامل ہے تو پھر قرآن شریف کے لسانی قواعد و ضوابط کے برخلاف اپنے پیش روں کی بے محل تقلید کرنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟

خلاصہ کلام یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کا ہر وہ ترجمہ جس میں اسم جلالہ ”اللہ“ اور اُس کی دونوں صفات ”الرحمان الرحیم“ کے ترجمہ

سے مقدم ہونے کا مقتضا یہی ہے کہ ذکر میں بھی اُس کو سب سے مقدم رکھا جائے جس پر عمل کر کے کنز الایمان کے مصنف نے امتیازی عرفان کا شرف پایا ہے بخلاف اُن مترجمین کے جنہوں نے ”شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے“ یا ”شروع اللہ کے نام سے“ کہہ کر اپنے عمل کو ذات اللہ سے مقدم رکھا ہے۔ اس تقابلی موازنہ میں اکابر پرستی کی تقلید جامد کو چھوڑ کر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو عرفان کے کمال و نقصان کا واضح فرق نظر آئے گا۔

﴿چوتھا عرفان و امتیاز﴾

بسم اللہ شریف کے اس ترجمہ میں کنز الایمان کا چوتھا عرفان و امتیاز چار و مجرور کے عامل مقدر میں اختصار کرنا ہے جو نفس مصدر یعنی شروع ہے کیونکہ چار و مجرور جو مشابہ ظرف ہے کا عامل مذکور نہ ہونے کی صورت میں مقدر ہی سمجھا جاتا ہے جو خلاف اصل ہونے کی وجہ سے اختصار کا مقتضی ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کنز الایمان کے مصنف نے شروع کی صورت میں نفس مصدر کو مقدر کر کے جملہ نجات سے داد تحسین پائی ہے، بخلاف اُن مترجمین کے جنہوں نے نفس مصدر کے بجائے شروع کرتا ہوں کہہ کر مقتضاء حال سے بے التفاتی فرمائی ہے۔

﴿پانچواں عرفان و امتیاز﴾

اس ترجمہ میں پانچواں عرفان و امتیاز یہ ہے کہ یہ مذکر و مونث دونوں کو شامل ہے کیونکہ شروع کا فاعل جو اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل نفس متکلم کی صورت میں موجود ہے ہر انسان ہو سکتا ہے، چاہے مذکر ہو یا مونث۔ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن شریف کا نزول اور بسم اللہ پڑھنے کا حکم نرینہ و زنانہ کی خصوصیت سے قطع نظر سب کیلئے ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کنز الایمان کے مصنف نے نفس مصدر مقدر کرنے پر اکتفا کیا ورنہ شروع کرتا ہوں کہنے میں مردوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جو بسم اللہ پڑھنے کے عمومی حکم کے منافی ہے۔ اسی طرح شروع کرتی ہوں کہنے میں عورتوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جو غلط

جواہر دکھائے ہیں، اللہ کی اس عظیم کتاب کی پہچان کے راستے بتائے ہیں اور مدارج عرفان کے وہ درجے کھولے ہیں کہ جن کے بغیر ترجمۃ القرآن کا حق ادا ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ (فجزاہ اللہ خیر العزاء)

﴿تیسرا عرفان و امتیاز﴾

کنز الایمان کے اس ترجمہ کا تیسرا عرفان و امتیاز یہ ہے کہ اس میں اللہ کے نام سے شروع کہہ کر اللہ تعالیٰ کے اسم ذاتی کو سب سے مقدم ذکر کیا گیا ہے جو عین حقیقت ہے کیونکہ ہر شے کی ذات اُس کی صفات و اسماء سے مقدم ہی ہوتی ہے جبکہ ذات اللہ کا اُس کے جملہ اسماء و صفات سے مقدم ہونا بھی اسی اصول کی بنیاد ہے پھر یہ بھی ہے کہ اسم جلالت (اللہ) کی دلالت ذات باری تعالیٰ پر بلا واسطہ ہے جبکہ دوسرے اسماء اللہ کی دلالت اس کے واسطہ سے ہے کیونکہ وہ سب کے سب اسی کے ساتھ مربوط اور اسی کے توابع ہیں اور کسی بھی مناسب کام کو شروع کرنا اللہ تعالیٰ کے اُسی اسم کی مدد یا برکت سے ہوتی ہے جس کی اُس کیساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر رزق سے متعلقہ کسی جائز کام کو شروع کرنے کے لئے اسم ”الرزاق“ کی مدد یا برکت لی جاتی ہے اور علم سے متعلقہ کام کو شروع کرنے میں اسم ”العلیم، السميع، البصیر“ جیسے اسماء اللہ کی برکت و مدد لی جاتی ہے۔ علی ہذا القیاس جس جائز کام کو بھی شروع کیا جاتا ہے حقیقت میں اُسی کے مناسب اسم اللہ کی برکت و مدد لی جاتی ہے چاہے شروع کرنے والے انسان کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو اور بسم اللہ شریف سے شروع کئے جانے کے قابل کاموں کی کوئی حد نہیں ہے تاکہ اُن کے مطابق مخصوص اسماء اللہ کو ذکر کیا جاتا جبکہ نفس اسم اللہ سب کو جامع ہے۔ الغرض شروع کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے جس اسم سے بھی بطور استعانت و تبرک شروع کرے بہر تقدیر اُس کو اللہ کے نام سے شروع کہنا درست ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک چونکہ بالترتیب اسم ذاتی سے لے کر اسماء صفاتی تک سب کیلئے اصل الاصول و بنیاد ہونے کی وجہ سے رتبہ سب

کسی اور کی نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن شریف موحد و مشرک میں سے کسی کی تخصیص کے بغیر سب کیلئے ہے اور اس آیت کریمہ میں بھی سب سے یکساں توحید فی العبادت اور اس کے اظہار کا مطالبہ کیا گیا ہے جبکہ مشرک لوگوں کا یہ کہنا خلاف حقیقت ہے کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی نہیں بلکہ اور چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح ”إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کا لفظی اور ظاہری مفہوم یہ ہے کہ ”ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں“ جبکہ دنیا کے معروضی حالات اس کے برعکس ہیں کیونکہ موحد و مشرک ہر ایک غیر اللہ سے بھی مدد مانگتے رہتے ہیں اس لئے کہ انسان کوئی بھی ہودنی الطبع اور زندگی گزارنے میں ابتداء جنس کے محتاج ہیں ایک دوسرے سے مدد مانگے بغیر ضروریات و حاجیات کی دست آوری اُن کیلئے ممکن ہی نہیں ہے اور نہ ہی حفظ و بقاء کا تصور ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خود قرآن شریف کے بعض مقامات سے بھی اشارۃً النص یا دلالت النص کے طور پر ایک دوسرے سے حاجیات و ضروریات مانگنے کا ثبوت ہے جو عین منشاء الہی و مقتضاء فطرت ہے۔

”وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ“ (سورۃ الضحیٰ، آیت نمبر ۱۰)
 ”لِلسَّائِلِ وَالْمَحْزُومِ“ (سورۃ الزاریات، آیت نمبر ۱۹)
 ”تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ“ (سورۃ النساء، آیت نمبر ۱)
 ”مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ“ (سورۃ آل عمران، آیت نمبر ۵۲)

الغرض ایسا انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں فرمایا ہے جو اپنے ہم جنس انسانوں سے مدد مانگے بغیر زندگی گزار سکے۔ ایسے میں ”وَأِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کا ترجمہ جملہ خبریہ میں کر کے یہ کہنا کہ ”ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں“ خلاف حقیقت نہیں تو اور کیا ہے جس سے طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں کہ انسان کو مدنی الطبع پیدا کرنے کے بعد دوسروں سے حاجیات و ضروریات مانگنے سے منع کرنے کا کیا معنی ہے؟ جن مترجمین نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس کی ظاہری خبر

قرآن شریف کے ترجمہ کے تقابلی جائزہ کے حوالہ سے یہ وہ معارف ہیں جن کو کنز الایمان کا طرہ امتیاز قرار دیا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک اور امتیاز و کمال یہ بھی ہے کہ کنز الایمان کے عظیم مصنف نے ترجمہ کے شروعات میں جن مناجح کو اختیار کیا ہے آخر تک اس پر استقامت دکھائی ہے۔ مذکورہ مناجح عشرہ میں سے کسی مرحلہ پر بھی بھول اور غفلت یا کسی اور بشری کمزوری کی وجہ سے کسی ایک سے بھی عدول نہیں کیا ہے۔ استقامت کا یہ انداز ایک مصنف کی مستقل مزاجی اور حقیقت شناسی میں چٹنگی کی واضح دلیل سمجھا جاتا ہے جس سے کنز الایمان کے مصنف کے عرفان و امتیاز کو چار چاند لگ رہے ہیں۔
 سُبْحَانَكَ يَا خَالِقَ كَانَاتِ جَلِّ جَلَالِهِ وَعَمَّ نَوَالِهِ؛ ”ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ“
 ﴿تَوْصِيحٌ دَرْتَوْصِيحٌ﴾

یہ کہ کنز الایمان میں بسم اللہ شریف کے ترجمہ کے حوالہ سے پہلا، دوسرا، چوتھا عرفان و امتیاز بالترتیب کنز الایمان کے مذکورہ منج اول و پنجم اور ہفتم کے مطابق ہیں جبکہ تیسرا عرفان و امتیاز منج دوم کے مطابق ہے اور پانچواں عرفان و امتیاز چوتھے منج پر جاری ہوا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اول سے آخر تک پورے قرآن شریف کا ترجمہ مذکورہ مناجح پر جاری ہے۔ جو مصنف کی مستقل مزاجی اور علم و عرفان میں چٹنگی کی واضح دلیل ہے۔

وضاحتی مثال نمبر 2:-

یہ کہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر ۵ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کا ترجمہ ”ہم تجھی کو پوجھیں اور تجھی سے مدد چاہیں“ کے الفاظ میں کر کے حقیقت کا ایسا اظہار کیا ہے کہ اس کے بعد شکوک و شبہات کا قلع قمع ہو جاتا ہے یہ اس لئے ہے کہ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ کا لفظی اور خبری مفہوم یہ ہے کہ ”ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں“ یعنی تیرے سوا

مضامین کا مقول علی السنۃ العبادہ ہونیکے پیش نظر ”الْحَمْدُ لِلّٰہ“ کا جملہ بھی معنوی طور پر انشاء ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ (روح المعانی، جلد ۱، صفحہ نمبر ۷)

تفسیر کشاف میں لکھا ہے: ”لأنه لتعليم العباد فمآل معناه قولوا الحمد لله“ جس کا مفہوم یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کا سورۃ العبادۃ اور سورۃ تعلیم المسلمہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

قولوا ”الْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ (۱) الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۲) مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ (۳) اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ (۴). قولوا ۱. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ (۵) صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ الْضَّالِّیْنَ (۶)۔“

الغرض سورۃ فاتحہ شریف کے ان مضامین کا مقول علی السنۃ العباد اور معنوی طور پر جملہ انشائیہ ہونے کی واقعیت کا ایک مقتضایہ بھی ہے کہ اس کا ترجمہ بھی ایسے الفاظ میں ظاہر کیا جائے جو واقعہ کی مطابقت اور سو فیصد درست ہو جس پر کنز الایمان کے مذکورہ ترجمہ میں عمل کیا گیا ہے۔ جس میں آیت کریمہ کی حقانیت کے اظہار کے ساتھ واقعیت کا بھی اظہار ہو رہا ہے کیونکہ ”ہم تجھی کو پوچھیں“ کہنے میں اللہ تعالیٰ سے توحید فی العبادت کی توفیق کا سوال ہو رہا ہے کہ تیری توفیق کے بغیر اس سعادت کو پانا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح ”وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ“ کے ترجمہ میں ”تجھی سے مدد چاہیں“ کہنے میں توحید فی الاستعانت کی توفیق کا سوال ہو رہا ہے کہ تیری توفیق کے بغیر تجھے مستعان علی الاطلاق سمجھنے کی سعادت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے نہ اس کے مطابق عمل کرنے کی۔ اس مقام پر کنز الایمان کے عرفان و امتیاز کا راز دعا کا صیغہ اختیار کرنے میں ہے کہ ”تجھی کو پوچھیں“ کا لفظ بھی دعا ہے اور تجھی سے مدد چاہیں“ کا لفظ بھی دعا کا صیغہ ہے جو کلام انشائی کے قبیلہ

کے مطابق کیا ہے انہوں نے دنیاۓ انسانیت کے معروضی حالات سے آنکھیں بند کی ہیں جو علم بلاغت کے منافی عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تراجم کو پڑھنے والے کسی بھی قاری کو اس مقام پر تسلی ہرگز نہیں ہوتی۔ جبکہ کنز الایمان کے مصنف نے کمال عرفان کا ثبوت دیتے ہوئے اس کا ترجمہ مذکورہ الفاظ میں کر کے کتاب اللہ کی حقانیت کے ساتھ واقعیت کا بھی اظہار کیا ہے، اپنے قارئین کو شکوک و شبہات کے اندھیروں سے بچانے کے ساتھ تسلی و اطمینان کا سامان فراہم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا حقیقی تعلق بتانے کے ساتھ اہل اللہ کی روحانی ترقی کے منازل کا بھی اشارہ دیا ہے اور مدارج عرفان کا کمال دکھانے کے ساتھ علم بلاغت کے جوہر بھی دکھائے ہیں۔

کنز الایمان کے اس ترجمہ میں واقعیت کا اظہار اس طرح ہے کہ سورۃ فاتحہ شریف از اول تا آخر تعلیم المسلمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے اور جملہ لحاظ میں اپنی ذات کی بے نیازی و کبریائی اور محتاج الیہ علی الاطلاق ہونے کے اظہار کی تعلیم دینے کے ساتھ بندوں کو ہمہ وقت اپنی ذات کی طرف اُن کی محتاجی علی الاطلاق ظاہر کرنے کی تبلیغ فرمائی ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کے اس مقصد کو دیکھ کر مفسرین کرام نے بھی اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”و یقدر فی اولہا قولوا لیكون ما قبل ایاک نعبد مناسباً له بكونه من مقول العباد“ (جلالین، صفحہ نمبر ۵۰۹)

جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے ایک ایک مضمون کا مقول علی السنۃ العباد ہونے کی بناء پر شروع سے ہی قولوا مقدر ماننا ضروری ہے ورنہ ”اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ“ اور اس کے مابعد والے مضامین کے ساتھ ماقبل کا ربط و مناسبت نہیں ہوگی جو بلاغت کے منافی ہے۔

تفسیر روح المعانی میں اس کا تعلیم المسلمہ ہونے کی بناء پر کہا: ”فالجمله انشائية لا محالة“ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے

قابل قبول نہیں ہے۔

فتوح الغیب للشیخ عبدالقادر الجیلانی نور اللہ مرقدہ المقلاتہ الثامنتہ والاربعون صفحہ ۲۷۳ اور شیخ شہاب الدین سہروردی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا: ”بلفنا ان الله لا يقبل نافلة حتى يودی فريضة يقول

الله تعالى 'مثلکم کمثل العبد السوء بدء بالهدية قبل قضاء الدين“ (عوارف المعارف، صفحہ ۱۶۸، باب ۳۸)

اللہ کی محبت و قرب حاصل کرنے کیلئے بنیادی سبب اور اصل الاصول فرضی سلوک ہی ہے جس کی دست آوری کے بعد نفلی سلوک کی توفیق سے اُسی کو تقویت و جلا حاصل ہونے کے ساتھ اُسی کی بدولت حاصل ہونے والی محبت و قرب الہی میں بھی مزید ترقی میسر ہوتی ہے۔ جیسے حدیث شریف میں فرمایا: ”وما تقرب الی عبدی بشيء احب الی مما افترضته وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبته فاذا احبته کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ اللتی یبطش بہا ورجلہ اللتی یمشی بہا ولنن سئلنی لا عطینہ“ (مکمل شریف، صفحہ ۱۹۷)

سلوک چاہے فرض ہو یا نفلی بہر تقدیر اُس کی غرض و غایت منشاء مولیٰ جل جلالہ کا حصول ہوتی ہے اس حوالہ سے سائلین طریقت و عاملین شریعت کا منہا قرار پاتا ہے کہ اُن کے ہر کردار و عمل میں منشاء مولیٰ جل جلالہ کا جوہر شامل ہو جو سلوک عمل کے دس کے دس منازل کی آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے بعد مقام رضا کے میدانِ عبدیت کے مسافر ہوتے ہیں۔ عبد محض ہونے کے اس مقام شرف میں ان کی رضا جوئی کا اب یہ عالم ہوتا ہے کہ گویا ہر وقت اور ہر حال میں یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، گویا اُن کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین حجاب کی رکاوٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے گویا غیاب کے بعد عیان کے رتبے کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی غیب الغیب ذات وحدہ لا شریک کو کامل شاہد المعاین سمجھ کر صیغہ حاضر و خطاب کے ساتھ ”اَیَاکَ

سے ہیں جس کو علم صرف کے مطابق امر معلوم متکلم مع الخیر کہا جاسکتا ہے کیونکہ دعا اور امر کے الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں فرق صرف اسفل و اعلیٰ کے اعتبار کا ہوتا ہے۔ جیسے تفسیر بیضاوی، صفحہ نمبر ۴۶ میں ہے:

”والامر والدعا یتشارکان لفظاً ومعنی ویتفاوتان بالاستعلاء والتسفل“

کنز الایمان کے اس ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کی شان بالادستی و محتاج الیہ علی الاطلاق اور انسانوں کا اُس کی طرف علی الاطلاق محتاج ہونے کے اظہار کے ساتھ وہ تمام غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں جو دوسرے تراجم سے پیدا ہو رہی تھیں کہ ”خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں“ کہنے میں واقعیت نہیں ہے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے اور اس کے مطابق انسان کا گزر اوقات مشکل ہے۔ نیز یہ کہ کنز الایمان کے اس ترجمہ ”تجھی کو پوچھیں اور تجھی سے مدد چاہیں“ کہنے میں فرضی و نفلی (ہر دو سلوک کے) اعلیٰ مدارج کو پانے کی ترغیب ہے جس کی تفصیل اس طرح ہے:

﴿سلوک فرضی اور سلوک نفلی کی ایک جھلک﴾

کہ شریعت مقدسہ کے حصہ اعتقادات و عملیات یعنی اصول و فروع کو اخلاص کے ساتھ اپنے اندر پیدا کرنے کیلئے کوشاں رہنا سلوک کہلاتا ہے۔ جو بلا امتیاز ہر عاقل و بالغ انسان پر عائد فریضہ ہے اور حقوق نفس، حقوق العباد، معاشرتی و سماجی حقوق کی ادائیگی جیسے مشاغل کے ساتھ ساتھ شریعت کے حقوق اللہ والے حصوں پر عمل کرنے کو فرضی سلوک اور اسکی دست آوری کے بعد اس میں اخلاص کی مزید پختگی پیدا کرنے کیلئے گوشہ نشین ہو کر محض حقوق اللہ میں مشغول ہونے کو پیشروان اسلام نے نفلی سلوک سے تعبیر کیا ہے، جو فرضی سلوک کے بعد کا رتبہ ہے۔ جیسے حضرت علی نور اللہ وجہ الانور نے فرمایا: ”فان اشتغل بالسنن والنوافل قبل الفرائض لم یقبل منه“ یعنی فرض سلوک کی دست آوری سے پہلے اگر نفلی سلوک میں جاتا ہے تو وہ

اس کا مفہوم یہ ہے کہ برہان سے عیان کی طرف ترقی کیلئے اور غیب سے حضور کی طرف انتقال کیلئے ایسا کیا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعہ پہچانی گئی ذات عیاں و مشاہد ہو گئی۔ اول کلام عارف کے ابتدائی حال کے مطابق رکھا گیا ہے کہ ذکر، فکر اور اس کے اسماء میں غور و تامل کے ساتھ اُس کی نعمتوں میں غور و فکر اور اُس کے کارناموں سے اُس کی عظمت شان اور واضح سلطنت پر استدلال کیا جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سالک کے منتہاء امر کو ذکر کیا کہ وصول کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور اہل مشاہدہ میں سے ہو کر گویا عیاناً اُسے دیکھ کر مشاہدۂ کلام کرتا ہے۔

انصاف سے دیکھا جائے تو کنز الایمان کا مذکورہ ترجمہ اس حقیقت کا بھی عکاس ہے جو دوسرے ترجموں میں نہیں پایا جاتا۔ جامعیت کا یہ انداز مصنف کے کمال عرفان کا واضح ثبوت ہے۔

وضاحتی مثال نمبر 3:-

سورۃ فاتحہ آیت نمبر ۶ ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ کے ترجمے میں کنز الایمان کے الفاظ ”ہم کو سیدھا راستہ چلا“ جس میں بلاغت اور حقیقت نفس الامری کا پورا پورا خیال رکھنے کی بناء پر دو وجہ سے مصنف کا امتیازی عرفان معلوم ہو رہا ہے جس کی تفصیل بالترتیب یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ شریف اول سے آخر تک تعلیم المسئلہ ہے۔ جس کے ایک ایک جملہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عقائد سے لیکر اعمال تک صراط مستقیم کی تعلیم دی ہے، جو رہنمائی ہے، سیدھا راستہ دکھانا ہے اور سیدھا راستہ اپنانے کی تلقین و تبلیغ ہے۔ اسی سلسلہ کی سابقہ چاروں آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد اُن کے مضامین و مندرجات میں جب صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے تو اُس کے بعد مذکور ہونے والی آیت نمبر ۵ کا مقصد مقام اس کے سوا اور کچھ نہیں بنتا کہ اس میں پہلے سے بتائے گئے صراط مستقیم پر بالفعل چلانے کا سوال کیا جائے

نَعْبُدُ“ کہنے لگتے ہیں جس میں توحید فی العبادت کے حصول کو اُسی کی توفیق پر موقوف سمجھ کر اُسی سے اس کی توفیق کا سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس نظام عالم کے جملہ اسباب و مسببات کے تہا خالق و مالک جل جلالہ کو کا لمشاہد المعاین سمجھ کر ”وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کہتے ہوئے اُسی سے استعانت کی توفیق کا سوال کرنے لگتے ہیں۔ سالکین راہ طریقت اور عالمین شریعت کی ان مقدس ہستیوں کا یہ کردار ناقابل انکار حقیقت ہے۔ جس کے متعلق قاضی ناصر الدین البیضاوی التوفیقی ۶۸۵ھ نے لکھا ہے کہ:

”فان العارف انما يحق وصوله اذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه حتى انه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من احوالها الا من حيث انها ملاحظة له ومنتسبة اليه“ جس کا مفہوم یہ ہے کہ عارف کا وصول الی اللہ تب ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ خداوند قدوس کی طرف متوجہ ہونے میں مستغرق ہو جائے یہاں تک کہ اپنی ذات اور اُس کے حال و احوال کی طرف بھی متوجہ نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور منسوب ہونے کی حیثیت سے۔ (تفسیر بیضاوی شریف، صفحہ ۴۳، مع شیخ زادہ علی البیضاوی)

ایک دوسرے مقام پر پیش نظر آیت کریمہ: ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کا یہی فلسفہ بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”وللتفرق من البرهان الى العيان والانتقال من الغيبة الى الشهود وكان المعلوم صار عيانا والمعقول مشاهدا والغيبة حصورا بنى اول الكلام على ماهو مبادى حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في اسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائه على عظيم شانه وباهر سلطانه ثم قفى بما هو منتهى امره وهو ان يخوض لجة الوصول ويصير من اهل المشاهدة فيراه عيانا وينا جيه شفاها“ (التفسير البيضاوي مع شيخ زادہ، صفحہ ۴۰)

سامنے پڑھا۔ آپ ﷺ نے اُسے پسند فرمایا اور اُس کو کہنے والے صحابی کو اعلیٰ درجہ کا جنتی و شہید فی سبیل اللہ قرار دے کر اُس کے لئے دو چند اجر و ثواب کا اعلان فرمایا جو مندرجہ ذیل ہے۔

اللهم لولا انت ما هتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فانزلنا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لا قينا
والمشركون قد بغوا علينا ان ارادوا فتنة ابينا

(سنن نسائی شریف، جلد ۲، کتاب الجہاد، صفحہ ۴۹)

اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کا سیدھا راستہ پر چلنے کے ناممکن ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد بالفعل اُس پر چلائے جانے کا اُس سے سوال کیا جائے تاکہ اُس باطل و ہمہ کی گنجائش پیدا نہ ہو جو سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد بھی اُسی کا سوال کرنے سے پیدا ہو رہا ہے کہ سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد عملی دنیا میں اُس پر چلنے کے حوالہ سے یہ خود مستقل بالذات ہے جبکہ اسلام میں اس تصور کی گنجائش قطعاً نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیم یعنی ”لاحول ولا قوة الا باللہ“ کہ دنیائے عمل کی برائیوں سے بچنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی طاقت اُس کی توفیق و احسان کے بغیر ناممکن ہے، جیسے احکام کا واحد تقاضا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اُس وحدہ لا شریک کی طرف سے صراط مستقیم کی رہنمائی کا احسان ہونے کے بعد اُس پر چلنے کی توفیق و احسان کا اُس سے سوال کیا جائے جس پر کنز الایمان کا یہ ترجمہ کہ ”ہم کو سیدھا راستہ چلا“ بہتر انداز سے منطبق ہو رہا ہے جو مصنف کے اختیار کردہ منہج ہشتم کا مقتضاء اور عرفانی امتیاز کا کمال ہے۔ جبکہ دوسرے وہ تراجم جن میں ”ہم کو سیدھا راستہ دکھا، بتایا، دکھا دیجئے“ جیسے الفاظ اختیار کئے گئے ہیں کہ اُن کی بنیاد پر مقتضائے مقام پر عمل نہ ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھا راستہ دکھائے جانے کے بعد دنیائے عمل میں اُس پر چلنے کے حوالہ سے انسان کا اللہ کے محتاج نہ ہونے کا شیطانی و ہمہ پیدا ہو رہا ہے۔ جس کا جواب ان تراجم کو

جس پر کنز الایمان کے اس ترجمہ میں عمل کیا گیا ہے بخلاف اُن ترجموں کے جن میں ”ہم کو بتلا دیجئے راستہ سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ہم کو دین کا راستہ دکھا“ جیسے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ ان تمام مترجمین کی نظر صرف اس نکتہ پر محدود رہی کہ عربی زبان میں ہدایت کا ایک مفہوم کسی کو راستہ دکھانا بھی ہے کاش یہ حضرات لفظ ہدایت کے اس لغوی مفہوم کے ساتھ سیاق و سباق اور مقتضائے مقام کو بھی پیش نظر رکھتے تو بالیقین وہی الفاظ استعمال کرتے جو کنز الایمان کے مصنف نے منہج ہشتم کے مطابق استعمال کئے ہیں۔ جس میں لفظ ہدایت کے اولیٰ الطريق والا مفہوم کی نفی کے بغیر ایصال الی المطلوب والے مفہوم متبادر الی الذہن ہونے کے ساتھ مقتضائے مقام کا حق بھی ادا ہو رہا ہے اور کلام اللہ کی شان جامعیت کے ساتھ بلاغت کا حسن بھی نکھر رہا ہے لیکن۔

این سعادت بازور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشنده

﴿دوسرا عرفانی امتیاز﴾

اس آیت کریمہ کے ترجمہ میں کنز الایمان کے دوسرے عرفانی امتیاز کی تفصیل اس طرح ہے کہ انسان صرف صراط مستقیم بتانے اور دکھانے کے حوالہ سے ہی اللہ کا محتاج نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بالفعل اُس پر چلنے کے حوالہ سے بھی لمحہ لمحہ اُس ”ارحم الراحمین جلا جلالہ“ کی دستگیری و توفیق غیبی کا محتاج ہے۔ جیسے فرمایا: ”وَمَا تَشَاءُ وَاِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ“ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ و نکوئی کے بغیر محض تمہارے ارادہ کرنے کا کچھ وجود نہیں ہوگا۔ (سورۃ الدھر، آیت نمبر ۳۰)

یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہو سکے بلکہ روز اول سے اب تک کے جملہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ صحابی رسول حضرت عاмер الانصاری ؓ کا وہ مشہور زمانہ رجز یہ قصیدہ بھی اسی عقیدہ پر مبنی ہے جس کو کئی بار صحابہ کرام نے اللہ کے رسول ﷺ کے

بیضاوی کے الفاظ یہ ہیں ”والانعام ایصال النعمة“ (تفسیر بیضاوی، صفحہ ۸)

اہل علم سے مخفی نہیں ہے کہ انعام کے اس مفہوم میں جس احسان کو دوسرے تک پہنچانے کا ذکر ہے یہ نعمت یا نعمت سے خالی نہیں ہے۔ نعمت ہونے کی صورت میں اس کا مفہوم ”خوشحالی کی کیفیت کے

ساتھ نوازنا ہوگا“ جبکہ نعمت ہونے کی صورت میں خوشحالی کی کیفیت کے کسی خاص سبب کے ساتھ نوازنا ہوگا۔ قرآن شریف کے اندر جہاں پر بھی لفظ انعام سے تشکیل پانے والے جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ان دو مفہوموں سے خارج ہرگز نہیں ہیں۔ کیونکہ لفظ کا اپنے بنیادی مفہوم سے نکلنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے ورنہ بلاغت کے منافی ہوگا جو اعجاز قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے کتاب اللہ میں ناممکن ہے۔

ایسے میں لفظ انعام اور اس سے بننے والے ”انعمت علیہم“ جیسے الفاظ کا ٹھیک لغوی و معروف ترجمہ اردو زبان میں احسان کرنے کے سوا اور کچھ نہیں بننا، عام اس سے کہ احسان کی نوعیت اور تفصل و کرم نوازی کی شکل چاہے جو بھی ہو۔ لغت کے حوالہ سے اس حقیقت کو سامنے رکھ کر جب ہم مذکورہ آیت کریمہ ”انعمت علیہم“ کے کئے گئے ترجموں کا جائزہ لیتے ہیں تو یہاں پر احسان کرنے یا نعمت دینے والے مفہوموں کے سوا کوئی ایک بھی مناسب نہیں لگتا اسلئے کہ ”تو نے

انعام کیا، یا آپ نے انعام فرمایا“ جیسے الفاظ میں ”انعمت علیہم“ کا لغوی مفہوم ہی ظاہر نہیں ہو رہا بلکہ ”انعمت“ کے مصدر یعنی انعام کو ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ یہی حال اُن ترجموں کا بھی ہے جنہوں نے ”انعام دیا“ کے الفاظ میں ترجمہ کیا ہے ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ ”انعام کیا، انعام دیا، فضل و کرم کرتا رہا“ جیسے الفاظ میں لفظ ”انعام“ کا لغوی مفہوم ظاہر ہو رہا ہے“ جبکہ کثر الایمان کے مصنف نے ”جن پر تو نے احسان کیا“ کے الفاظ میں ترجمہ کر کے علم متن لغت اور علم اشقاق کے تقاضوں کیساتھ بلاغت کے تقاضوں کو بھی پورا کیا ہے

پڑھنے والے حضرات کے پاس سے ممکن نہیں ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ حضرات جن کو کثر الایمان پڑھنے کے واسطے سے کلام اللہ کی حقیقی روشنی نصیب ہو رہی، شکوک و شبہات سے تحفظ مل رہا ہے اور استحکام ایمان کی توفیق میسر ہو رہی ہے۔

وضاحتی مثال نمبر 4:-

سورة الفاتحة آیت نمبر ۷ ”صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ کا ترجمہ کثر الایمان میں ”راستہ اُن کا جن پر تو نے احسان کیا“ کے الفاظ میں کیا ہے جو صفحہ ۸۰۲ء کے انداز میں لغت اور بلاغت کے عین مطابق ہے بخلاف اُن تراجم کے جن میں ”تو نے انعام کیا“ یا ”راستہ اُن لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا“ یا ”اُن لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا“ جیسے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ جس میں نہ متن لغت کے ساتھ مطابقت ہے نہ بلاغت کے ساتھ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ علم متن لغت میں انعام کی اصل اور بنیاد یعنی مشتق منہ نعمت یا نعمت ہے۔ نعمت انسان کی اُس قابل تحسین کیفیت و حالت کو کہتے ہیں جس سے اُس کی زندگی آسودہ اور خوش حال ہو جائے جبکہ نعمت اُن ذرائع و اسباب کو کہتے ہیں جن کی بدولت انسان کو خوشحالی کی یہ کیفیت حاصل ہو جائے اور کبھی نعمت بول کر مراد نعمت لی جاتی ہے اور کبھی اس کے برعکس بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ”اطلاق المسبب علی السبب“ یا ”اطلاق السبب علی المسبب“ کا طریقہ مجاز مرسل مشہور و معروف ہے۔ لفظ انعام یا ”انعمت علیہم“ جیسے استعمالات کے اس پس منظر کی روشنی میں انعام کا لغوی مفہوم کبھی ”ایصال الاحسان الی الغیر“ کے الفاظ میں بتایا گیا ہے کبھی ”ایصال النعمة“ کے الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے جس کی مثالیں مفردات القرآن امام الراغب اور تفسیر بیضاوی کی مندرجہ ذیل عبارات میں بالترتیب موجود ہیں۔ ”والانعام ایصال الاحسان الی الغیر“ (مفردات امام راغب صفحہ ۵۱۹ء، مادہ ن، ع، م) جبکہ تفسیر

جو اُن کا عرفانی امتیاز ہے۔

وضاحتی مثال نمبر 5:-

سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر ۷ ”غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ“ کے ترجمہ میں کنز الایمان کے الفاظ ہیں ”نہ اُن کا جن پر غضب ہوا“ جبکہ دوسرے مترجمین نے ”نہ اُن کے جن پر غصہ ہوتا رہا“ یا ”نہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا“ یا ”نہ اُن کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا“ یا ”نہ راستہ اُن لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا“۔ جیسے الفاظ میں کیا ہے انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو لغوی اور نحوی اُصولوں کے مطابق ان میں سے صرف کنز الایمان والا ترجمہ ہی نظر آتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ”غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ“ مجرور پڑھنے کی مشہور قرات کے مطابق اپنے ماقبل کے اسم موصول یعنی ”الَّذِیْنَ“ سے بدل ہے یا اُس کی صفت ہے جبکہ اُس کے عامل یعنی ”صِرَاطُ“ کے ساتھ اپنے مبدل منہ یا موصوف کے واسطے سے وہی نسبت رکھتا ہے جو اس کے متبوع یعنی ”الَّذِیْنَ“ کو حاصل ہے نیز یہ کہ ”عَلِیْهِمْ“ والا ظرف محلا مرفوع ہو کر ”مَغْضُوْبِ“ کیلئے قائم مقام نائب فاعل ہے نحوی ترکیب کی اس غیر متنازعہ حقیقت کے مطابق اس کا واقعی ترجمہ تب ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کے منافی کوئی لفظ استعمال نہ کیا جائے جس پر کنز الایمان کے یہ الفاظ پوری طرح صادق آرہے ہیں بخلاف دوسرے تراجم کے کہ اُن میں ”نہ اُن کا جن پر غصہ ہوتا رہا“ کے ترجمہ میں غصے کو ”مَغْضُوْبِ“ کیلئے فاعل قرار دیا گیا ہے جو خلاف حقیقت ہے نیز یہ کہ ”مَغْضُوْبِ“ کا لفظ لغوی اُصولوں کے مطابق صرف اور صرف وقوع غضب کو چاہتا ہے استمرار کو نہیں جبکہ اس ترجمہ میں ہوتا رہا کا لفظ ماضی استمراری کا ہے۔ اور جنہوں نے ”تیرا غضب نازل ہوا“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں انہوں نے بھی بلا کسی ضرورت و مقتضی کے تیرا غضب کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے جو لغت و نحو اور بلاغت کے منافی ہے اور جنہوں نے ”نہ راستہ اُن لوگوں کا جن پر

آپ کا غضب کیا گیا“ کہا ہے وہ ان سب سے زیادہ نامعقول و عامیانہ اور کتاب البطن کے اٹکل پچھوؤں سے مختلف نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کیلئے آپ کے کہنے کا انداز مخاطب تعظیم رب کو تعظیم خلق پر قیاس کرنے کا نتیجہ ہے جس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے اس قسم کی بدعت پر مشتمل ترجمہ کو معیاری ہرگز نہیں کہا جاسکتا۔ نیز یہ کہ اس میں بھی آپ کا غضب کہنا بلا ضرورت اور بغیر کسی مقتضی کے ہے جو خیر الکلام ماقول و دل کے منافی ہونے کے ساتھ لغت و نحو اور بلاغت کے بھی منافی ہے۔ نیز یہ کہ اس میں ترجمہ کرنے والا خود متردد لگ رہا ہے قارئین کی کیا تسلی ہوگی یہ اسلئے کہ ایک طرف ”مَغْضُوْبِ“ لفظ کی مجہولیت کو محسوس کیا تو دوسری طرف غضب کے فاعل کا احساس کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہے تو دورا ہے میں متردد ہوا کہ کیا کیا جائے اللہ کی فاعلیت ”الْفَعْلُ“ کو ظاہر کیا جائے تو لفظ ”مَغْضُوْبِ“ کی مجہولیت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا اور اگر اس کے تقاضا کے مطابق لفظ لایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بالیقین فاعلیت الغضب سے انحراف ہوتا ہے تردد کی اس پریشان حالی میں عامیانہ انداز سے ہر دونوں کیلئے نا کافی الفاظ استعمال کر کے ایک کیلئے آپ کا ”غضب“ کہہ دیا جبکہ دوسرے کیلئے ”کیا گیا“ کا لفظ لکھ دیا۔ نتیجتاً ترجمہ فصاحت و بلاغت کے زمرہ سے نکل کر عامیانہ ہو گیا جو کلام اللہ کے مناسب نہیں ہے۔ نیز یہ کہ ”نہ راستہ اُن لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا“ کہنے میں ”غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ“ کو صراط پر معطوف کیا گیا ہے جو ہر اعتبار سے غلط فاحش ہونے کے ساتھ اس کا ”الَّذِیْنَ“ سے بدل یا اُس کی صفت ہونے کے متفقہ ترکیبوں سے بھی انحراف ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے مترجم نے جان کر ایسا کہا ہے یا انجانے میں بہر تقدیر غلط ہے۔ ایسے میں مذکورہ آیت کریمہ کا صرف کنز الایمان والا ترجمہ اپنے منہج اول پر جاری ہوتے ہوئے ہر قسم اعتراضات سے پاک و محفوظ اور لغوی و نحوی اُصولوں کے بھی مطابق

جنم پارہ ہے تھے جس کی تفصیل یہ ہے کہ ”لَا رَيْبَ فِيهِ“ کا ظاہری مفہوم اہل عجم کی فہم کے مطابق یہ ہے کہ ”اس میں کوئی شک نہیں ہے“ لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ ”رَيْبُ“ بمعنی شک تصور کے اُن اقسام میں سے ہے جن کا تعلق مفرد سے نہیں ہے بلکہ نسبت تامہ خبریہ کے ساتھ ہوتا ہے جس کے جائزین برابر ہوں ایسے میں ”فِيهِ“ کے ضمیر مجرور متصل کو جو دریب کیلئے ظرف بتانا اہل عجم کی فہم سے ماوراء ہے۔ کیونکہ اس کا مرجع قرآن ہے جو نسبت تامہ خبریہ نہیں بلکہ مفرد ہے۔ اِس معنوی اشکال کے پیش نظر کچھ مفسرین کرام نے اس کا ترجمہ عربی میں ”لَا رَيْبَ فِي كَوْنِهِ وَحَيَا“ کے الفاظ میں کیا ہے اور بعض نے ”لَا رَيْبَ فِي كَوْنِهِ كَلَامُ اللَّهِ“ اور بعض نے ”فِي كَوْنِهِ حَقًّا“ جیسے نسبتی کلام میں کیا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے اس معجز کلام کی ترجمانی کا حق عربی زبان میں بھی کسی سے ادا نہ ہو سکا کیونکہ مفسرین کرام کی ان تمام تر کاوشوں کا حاصل نتیجہ مصدر معلوم کے سوا اور کچھ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ مصدر اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ بھی نہیں ہوتا چہ جائیکہ جملہ ہو جائے اور اُس کے اندر موجود نسبت تامہ بھی نہیں ہے چہ جائیکہ تامہ خبریہ ہو جائے جبکہ ریب بمعنی شک کا متعلق یا اُس کے ظرف وجود کیلئے نسبت تامہ خبریہ کا ہونا ضروری ہے۔ جسکی تعبیر عربی زبان کے ان ماہر مفسرین سے بھی نہ ہو سکی چہ جائیکہ کسی عجمی مترجم سے ممکن ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر ”لَا رَيْبَ فِيهِ“ کے مقدس جملہ میں ”رَيْبُ“ بمعنی شک کی بطور سالبہ کلیہ لفظ کی گئی ہے جبکہ قرآن شریف کے دوسرے مقامات پر بطور موجبہ جز یہ مرتائین فی القرآن دنیا میں موجود ہونا بتایا گیا ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ، آیت نمبر 23 میں فرمایا: ”وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ“

ایسے میں قرآن شریف کا اجتماع نقیضین کے محذور سے بچنے کی کیا سبیل ہوگی؟ اکثر مفسرین کرام نے اس اشکال کا جواب دیتے

نظر آ رہا ہے جو مترجم کے عرفانی امتیاز کی دلیل ہے۔
وضاحتی مثال نمبر 6:-

یہ کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت ”ذَلِكَ الْكِتَابُ“ میں لفظ ”ذَا“ اسم اشارہ ہے جو مشار الیہ محسوس مبصر اور قریب کیلئے بولا جاتا ہے، ”ل“ حرف تبعید ہے جو مشار الیہ کے بعید ہونے پر دلالت کرتا ہے، ”ک“ حرف خطاب ہے جو مخاطب کے واحد مذکر ہونے پر دلالت کرنے کے ساتھ اِس کے مجموع یعنی ”ذَلِكَ“ کے زیادہ بعید ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ گویا ایک اسم اور دو حروف کے ان تینوں الفاظ سے ترکیب پا کر چار مفہومات و مدلولات پر دلالت کرنے والے اِس لفظ کا ترجمہ ظاہر کرنا مترجم حضرات کیلئے بڑا امتحان ہے اس پر مستزاد یہ کہ اس کے بعد محصلہ ”الْكِتَابُ“ یعنی ”ذَلِكَ الْكِتَابُ“ میں لفظ ”کتاب“ چاہے خبر ہو یا صفت بہر حال ترجمہ میں اس کے ترکیبی معنی و مفہوم کا اظہار کرنا بھی مترجم کے فرائض میں شامل ہے تاکہ ترجمہ کا حق ادا ہو سکے۔

ان حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے تو جن مترجمین نے ”ذَلِكَ الْكِتَابُ“ کا ترجمہ ”اِس کتاب“ یا ”یہ کتاب“ کے الفاظ میں کیا ہے انہوں نے صرف اسم اشارہ ”ذَا“ کا ترجمہ کیا ہے۔ باقی تینوں سے خاموشی ہے اور جنہوں نے وہ کہا ہے انہوں نے صرف حرف تبعید ”ل“ کا ترجمہ کیا ہے اسم اشارہ سمیت باقی سب سے خاموشی ہے جبکہ امام احمد رضا نے اپنے ترجمہ میں ”وہ بلند رتبہ کتاب“ کہہ کر حتی المقدور سب کا اظہار کیا ہے۔ اس طرح سے امام احمد رضا کے اِس انفرادی منہج میں بھی دوسرے مترجمین پر عرفانی امتیاز ہے۔ جو مناجح عشرہ میں سے منہج ششم و ہفتم کے مطابق ہے۔
وضاحتی مثال نمبر 7:-

”لَا رَيْبَ فِيهِ“ کا ترجمہ ”کوئی شک کی جگہ نہیں ہے“ کے الفاظ میں کر کے اُن تمام خلوک و شبہات کا انسداد کیا جو دوسرے ترجموں سے

القرآن کی مراد ان میں سے جو بھی ہو، امام احمد رضا کا مذکورہ ترجمہ ”کوئی شک کی جگہ نہیں“ ان میں سے ہر ایک کا رد ہے۔ پہلی صورت میں اس طرح کہ قرآن شریف محل شک نہ ہونے کے باوجود منکرین کا اُس میں شک کرنا اُن کی حماقت ہے۔

دوسری صورت میں اس طرح کہ شک ہمیشہ اُس نسبت تامہ خبریہ میں کیا جاسکتا ہے جسکی حقانیت و واقعیت میں کسی قسم کا خفا ہو جبکہ ”القرآن مُنَزَّلٌ مِنَ اللّٰهِ“ کی نسبت اپنے آثار و ثمرات اور وجدانی طور پر تاثیر فی النفوس سے لیکر جملہ انسانوں کو اپنی مثال لانے سے عاجز کرنے تک صفات و کمالات کے حوالہ سے بے مثل ہونے کو غیر اختیاری طور پر سب کے قلوب تسلیم کرتے ہیں تو پھر وہ محل شک کہاں رہی لہذا امام احمد رضا کا مذکورہ ترجمہ ان دونوں صورتوں پر منطبق ہو کر مرتابین فی القرآن کے رد کرنے کے سلسلہ میں مراد قرآن کے عین مطابق ہو رہا ہے اگر کوئی فرق ہے تو وہ صرف اتنا ہے کہ پہلی صورت میں قرآن شریف کا محل شک نہ ہونا اُس کی ذات کے اعتبار سے ہے کہ وہ مفرد ہے جس کے ساتھ شک کبھی متعلق نہیں ہو سکتا یا اس لئے کہ وہ بُرہان ہے۔ جیسے فرمایا: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ“ (سورۃ النساء، آیت نمبر ۱۷۴)

اہل علم جانتے ہیں کہ بُرہان کا محل شک ہونا فطرت کے منافی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ یقینی ہوتا ہے جبکہ دوسری صورت میں ذات نسبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اُس کی تاثیر فی النفوس اور فطری و بدیہی ہونے کی بناء پر ہے، جیسے ”اجتماع النقيضين محال“ یا ”الاربعة زوج“ جیسے بدیہی قضایا میں ہوتا ہے جس میں تصور طرفین مع النسبت کے بعد محض حصول یقین ناگزیر ہونے کی وجہ سے وہ محل شک ہی نہیں ہے گویا ان دونوں صورتوں میں مرتابین فی القرآن کی طرف سے شک موجود ہونے کے باوجود اُس کی نفی کرنے میں ایک طرف قرآن اور اُس کے احکام سے تشکیل پانے والے فطری و بدیہی قضایا کا محل شک نہ

ہوئے مجاز کی راہ اختیار کر کے اپنی تفسیروں میں صفحات لکھ ڈالے ہیں، پھر بھی انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ان حضرات قدست اسرار ہم القدسیہ کی ان کاوشوں سے بھی قارئین کی کلام اللہ کی شایان شان تسلی اور اطمینان قلبی حاصل نہیں ہوتی نہ صرف یہ ایک مقام بلکہ قرآن شریف کے اندر اور بھی درجنوں جگہ استعمال ہونے والے اس جملہ کے حوالہ سے قارئین تشہ اطمینان ہی رہتے ہیں جبکہ امام احمد رضا نے اس کا ترجمہ ”کوئی شک کی جگہ نہیں“ میں کر کے اُن تمام مقامات کو اس قسم کے اعتراضات سے بچانے کا اشارہ دیا جن میں وجود شک کیلئے قرآن، قیامت، حقانیت رسالت اور کتاب اللہ جیسے کسی بھی غیر جملہ کو ظرف یا متعلق ریب بتایا گیا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن شریف کے اندر جن جن مقامات پر بطور موجب جزئیہ منکرین کی طرف سے ریب کا وجود بتایا گیا ہے۔ اُن تمام مقامات کا مآل بطور مانعہ لخلو دو صورتوں سے خالی نہیں ہے۔

اول یہ کہ مرتابین فی القرآن چاہے قرآن شریف کو یا اس جیسے کسی اور مفرد کو جو ریب کا متعلق سمجھ کر اُس کے متعلق اظہار شک کرے۔

دوم یہ کہ ان کی مراد ان مفردات سے تشکیل پانے والے کلام و جملہ میں شک کرنا ہو۔ مثال کے طور پر ”القرآن منزل من اللہ“ کے اندر موجود نسبت تامہ خبریہ میں یا ”ان الساعة آتیة“ کے کلام تام میں یا حسب محل اس جیسے کسی بھی جملہ خبریہ میں شک کا اظہار کر رہے ہوں جو از قبیلہ ضروریات دین اور بنیادی تعلیمات رسالت کے زمرہ میں شمار ہو رہا ہو لیکن شک کی نسبت پورے جملے کی طرف کرنے کی بجائے بطور مجاز اُس بنیادی مفرد کی طرف کی گئی ہے جو موضوع فی الکلام یعنی اُس جملہ کا اصل کردار و بنیادی جزو ہے۔

اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ اس طرح کا انداز کلام صرف لسان عربی میں ہی نہیں بلکہ ہر لسان کے اندر موجود ہے بہر حال مرتابین فی

”قُلْ اتَّبِعُونِ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ“
ترجمہ: اے حبیب ﷺ! آپ فرمادیجئے کیا اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو
اُس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں (یعنی شرک کا ماذون
بہمن اللہ ہونا)۔

یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو فی الواقع اپنے شریک کے نہ ہونے بلکہ
محال و ناممکن ہونے کا علم ہے جب اُس کو ناممکن ہونے کا علم ہے تو پھر
ممکن ہونے کا علم نہیں ہو سکتا ورنہ اجتماع نقیضین ہوگا جو بذات خود محال
ہے۔ اس کے باوجود مشرکین کا حسب نشاء چیزوں کو اللہ کے شریک
کے طور پر متعارف کرانا ظلم و تعدی اور منہ زوری کے سوا اور کچھ نہیں
ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کے حوالہ سے مذکورہ دونوں صورتوں میں
منکرین قرآن کا اظہار شرک کرنا حماقت و جہالت اور منہ زوری کے
سوا اور کچھ نہیں ہے، جو جہل مرکب کی پیداوار ہے۔ بہر تقدیر امام احمد
رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ترجمہ کہ ”کوئی شک کی
جگہ نہیں“ قرآن شریف کی اُن تمام جگہوں پر ہر اعتبار سے اطمینان بخش
طریقے سے منطبق ہو رہا ہے جن میں ”لَا زَنْبَ فِيهِ“
فرمایا گیا ہے۔ بخلاف اُن تراجم کے جن میں اِن مقامات کا ترجمہ
”اس میں کوئی شک نہیں“ یا ”کچھ شک نہیں“ جیسے الفاظ میں کیا گیا
ہے۔ کیونکہ اِن سب پر وہ تمام اعتراضات اور شکوک و شبہات وارد
ہو رہے ہیں جن کو ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں۔ ایسے میں کنز الایمان کے
عرفانی امتیاز پر کس کو شک ہو سکتا ہے۔ صحیح فرمایا رب کریم جل جلالہ نے
:”ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ“ (سورۃ جمعہ، آیت نمبر ۴)
وضاحتی مثال نمبر ۸:-

سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۳ ”الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ“ کا کنز
الایمان میں اِن الفاظ کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے ”وہ جو بے دیکھے
ایمان لائیں“ آیت کریمہ کا یہ ترجمہ لغت، علم نحو اور علم بلاغت کے عین

ہونے کا بیان کرنا مقصود ہے تو دوسری طرف مرتبین فی القرآن کی
حماقت، ہٹ دھرمی، توہم پرستی اور آزاد ذہن سے اس میں
غور و فکر کرنے سے محرومی کو بیان کرنا مراد ہے۔ جیسے سورۃ انعام، آیت
نمبر ۲۶ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ
وَإِنْ يُهْلِكُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ“ یعنی منکرین قرآن
دوسروں کو اس پر غور کرنے سے منع کرتے ہیں اور خود بھی اُس سے
دور رہتے ہیں اور وہ ہلاک نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو دریاں حال کہ
انہیں احساس نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن ہو یا
کوئی اور ضرورت دینی مفرد ہونے کی بناء پر اُس کے کل شک نہ ہونے
کے باوجود نیز یہ کہ ضرورت دینیہ کے اِن مفردات سے تفکیک پانے
والے جملہ خبریہ جیسے:

”القرآن منزل من اللہ“

”اللہ واحد لا شریک لہ، الرسول حق مرسل من اللہ“
جیسے فطری اور بدیہی ہونے کی بنیاد پر کل شک نہ ہونے کے
باوجود منکرین کا اِن میں شک کرنا ایسی ہی حماقت ہے جیسے اللہ وحدہ
لا شریک کا شریک سے پاک ہونے کے باوجود مشرکین اُس کے ساتھ
شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا شریک محال و ناممکن ہونے کے باوجود یہ
ظالم اُسے ممکن بتاتے ہیں اور اللہ کا ان ”انندامن دون اللہ“ کو
اپنا شریک پیدا نہ کرنے اور ان کا اُس کے ساتھ شریک ہونے کا علم اللہ
کو نہ ہونے کے باوجود مشرکین کا انہیں بطور معلوم و معمول متعارف
کرانا حماقت ہی حماقت ہے، جہل ہی جہل ہے بلکہ جہل مرکب کا شجرہ
خبیثہ ہے۔ جیسے سورۃ رعد، آیت نمبر ۳۳ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
”أَمْ تُبْتَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ“

ترجمہ:- بلکہ تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو پوری زمین میں کہیں بھی اُسکے
علم میں نہیں ہے (یعنی شرک کا صحیح ہونا)۔
اور سورۃ یونس، آیت نمبر ۱۸ میں فرمایا:

اس آیت کریمہ کے ترجمہ میں کنز الایمان کے مصنف کا ایک اور امتیازی عرفان یہ ہے کہ اس میں ”وہ جو بے دیکھے ایمان لائے“ کا انداز ”بِالْغَيْبِ“ کے اعتبار سے تمام ممکنہ ترکیبی احتمالات کو جامع ہے بخلاف دوسرے تراجم کے نکتہ تفریق کے اس اجمال کی تشریح اس طرح ہے کہ ”بالغیب“ کے اندر ترکیبی احتمال دو ہیں۔ ایک یہ کہ لفظ باقعدیہ کیلئے ہو یعنی ”يُؤْمِنُونَ“ کے فعل کو اُس کے مومن بہ تک تعدی کرنے کیلئے ہے جس کے مطابق ”الغیب“ لفظاً مجرور اور محلاً منصوب ہوگا کیونکہ اس بناء پر وہ ”يُؤْمِنُونَ“ کیلئے مفعول بہ واقع ہو رہا ہے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ باقعدیہ کیلئے نہیں بلکہ تلبیس و مصاحبت کیلئے ہے جس کے مطابق اپنے عامل و متعلق کے اعتبار سے حال ہوگا ”يُؤْمِنُونَ“ کے فاعل سے اور قرآن شریف کی شان جامعیت و معجزہ ہے کہ اُس کا ایک ایک لفظ بیک وقت متعدد معانی و مفہومات کو شامل ہو کر ہر ایک کے اعتبار سے درست ہوتا ہے یہاں پر بھی مفسرین کرام کی تصریحات کے مطابق ایسا ہی ہے کہ آیت کریمہ کا ان دونوں ترکیبی احتمالات پر منطبق ہونا درست اور ترکیب نحوی کے مطابق ہے جبکہ اس مقام پر آیت کریمہ کے کئے گئے بعض تراجم میں اس کو ایک کے ساتھ خاص کیا گیا ہے جو قرآن شریف کی شان جامعیت کے منافی ہے۔ جیسے ”جو غیب پر ایمان لاتے ہیں“ یا جو کہ ”یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا“ جیسے ترجموں میں ہو رہا ہے۔ گویا اس آیت کریمہ ”يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ“ کے ترجمہ میں اس کو ماقبل کے ساتھ مربوط کرنے کیلئے ”وہ“ کا لفظ لا کر کنز الایمان کے مصنف نے مناہج مذکورہ میں سے منج اول کو پیش نظر رکھا ہے جبکہ ”بے دیکھے ایمان لائیں“ کہنے میں منج چہارم کا خیال رکھا گیا ہے۔ جو مترجم کی قرآن فہمی اور عمیق النظری کا مظہر ہے۔ وضاحتی مثال نمبر 9:-

سورۃ البقرہ آیت کریمہ نمبر ۳ ”وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ“ کے ترجمہ میں کنز الایمان کے الفاظ ہیں ”اور ہماری دی ہوئی روزی میں

مطابق ہے۔ بخلاف اُن تراجم کے جن میں لفظ وہ کو چھوڑ کر صرف ”جو بے دیکھے ایمان لائیں“ یا ”جو یمن دیکھے ایمان لاتے ہیں“ یا ”جو غیب پر ایمان لاتے ہیں“ یا ”جو یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا“ جیسے انداز اپنائے گئے ہیں کہ وہ لغت، علم نحو اور بلاغت و مقضاء حال کے منافی ہیں۔

اس تفریق کا فلسفہ یہ ہے کہ نحوی ترکیب کے حوالہ سے ”الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ“ اپنے ماسبق یعنی ”الْمُتَّقِينَ“ سے منفصل و منقطع ہرگز نہیں ہے بلکہ اُس سے بدل یا اُس کی صفت اور تعارف و پہچان ہونے کی بناء پر اُس کے ساتھ مربوط ہے نحوی ارتباط چاہے جس انداز سے بھی ہو جس میں اہل فن کا اختلاف آراء ممکن ہے لیکن معنوی ارتباط کی موجودگی کے حوالہ سے نہ کوئی اختلاف کہیں پایا جاتا ہے نہ ہی ممکن ہے جب لفظاً و معنماً یہ اپنے ماقبل کے ساتھ مربوط ہے، اُس کا تعارف و پہچان ہے اور اُس کے مصداق و مظہر کا بیان ہے تو پھر اس کے ترجمہ میں بھی ارتباط پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ لا کر اس کو ماقبل کے ساتھ مربوط و متصل کرنا مترجم کے فرائض میں شامل ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس مربوط کلام کا ترجمہ بھی غیر مربوط اور علوم آلی کے برخلاف بے ڈھنگلہ ہونے سے محفوظ ہو سکے۔ ان حقائق کی روشنی میں مذکورہ تراجم کا تقابلی جائزہ لینے سے واضح ہو رہا ہے کہ صرف کنز الایمان میں صفت و موصوف، یا بدل و مبدل منہ اور مُعَرَّف و مُعَرِّف کے مابین ارتباط پر دلالت کرنے والے لفظ ”وہ“ لا کر اس حقیقت پر عمل کیا گیا ہے جس سے آیت کریمہ کے ترجمہ کا حق ادا ہونے کے ساتھ لغت عربی، علم نحو اور علم بلاغت کے ماہرین سے بھی داد تحسین مل رہی ہے جبکہ دوسرے تراجم ان حقیقتوں کو نظر انداز کر کے آیت کریمہ کی درست ترجمانی کرنے سے قاصر ہیں۔

﴿ایک اور امتیازی عرفان﴾

سے ہماری راہ میں اٹھائیں“ کہہ کر ان تمام حقائق و لوازمات کا پورا پورا خیال رکھا ہے۔ ایسے میں دوسرے تراجم پر اس کے عرفانی امتیاز کو تسلیم کئے بغیر کون رہ سکتا ہے۔ (فجزاه اللہ خیر الجزاء)

وضاحتی مثال نمبر 10:-

سورۃ البقرہ آیت نمبر ۶ ”اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ ءَ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ“ کا ترجمہ کنز الایمان میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے ”وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں“ یہ آیت کریمہ کے جملہ الفاظ کی ترجمانی و جامعیت میں کامل ہونے کے ساتھ جملہ شکوک و شبہات سے ماوراء ہونے میں قرآن شریف کے عین مطابق ہے بخلاف اُن تراجم کے جن میں ”کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے“ کہا گیا ہے یا ”بے شک جو لوگ انکار کر چکے ہیں برابر ہے انہیں تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے“ لکھا گیا ہے یا ”جو لوگ کافر ہیں انہیں نصیحت کرو یا نہ کرو ان کیلئے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کے“ یا ”بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے اُن کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لائیں گے“ جیسے الفاظ میں کیا گیا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل اس طرح ہے کہ ”لَا یُؤْمِنُوْنَ“ کی خبر درست ہونے کی صرف ایک صورت ہے وہ یہ کہ جن کافروں کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے اُن کی تقدیر میں ایمان نہ ہو یعنی اُن کا ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں نہ ہو، اُس کے ارادہ و علم میں نہ ہو اور اُس کے معلوم میں نہ ہو یہ اسلئے کہ ان سب مراحل میں بالترتیب اس کی نقیض پائی جا رہی ہے اور نقیضین میں سے ایک کا پایا جانا آپ ہی دوسرے کے عدم کی دلیل ہوتا ہے جس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس کے مطابق دُنیا ئے عمل میں ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی صفت تکوین کے مطابق ایمان نہ لانا اسلئے ہے کہ اللہ کے ارادہ میں ان کا ایمان لانا نہیں ہے اور اللہ کے ارادہ میں ان کا ایمان لانا اسلئے

سے ہماری راہ میں اٹھائیں“ جس میں لفظ اتفاق اور لفظ رزق کے لغوی مفہوم کا لحاظ رکھنے کے ساتھ اُن کے شرعی مفہوم کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ نیز یہ کہ سیاق و سباق اور تقاضائے مقام کا بھی پورا پورا خیال رکھا گیا ہے بخلاف اُن تراجم کے جن میں ”جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اُس میں سے خرچ کرتے ہیں“ کہا گیا ہے یا ”جو کچھ ہم نے اُن کو عطا فرمایا ہے اُس میں سے خرچ کرتے ہیں“ یا ”جو ہم نے روزی دی ہے اُن کو اُس میں سے خرچ کرتے ہیں“ لکھا گیا ہے۔ کہ ان میں سے جنہوں نے روزی کا ذکر کیا ہے انہوں نے اتفاق کے محض لغوی مفہوم اور رزق کے لغوی مفہوم کے ساتھ اُس کے شرعی مفہوم کا خیال رکھنے پر اکتفا کیا ہے جبکہ تقاضائے مقام کو پیش نظر رکھنے سے بے اعتنائی کی ہے کیونکہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرنا متقیوں کی تعریف کیلئے کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مقتضائے مقام ہے کہ اسی پر آیت کریمہ میں متقیوں کی تعریف کی جا رہی ہے اور جنہوں نے اپنے ترجموں میں روزی کا لفظ ذکر کئے بغیر اُس میں سے خرچ کرتے ہیں کہنے پر اکتفا کیا ہے انہوں نے صرف ”یُنْفِقُوْنَ“ کے اصل یعنی اتفاق کے لغوی مفہوم کے اظہار پر اکتفا کیا ہے جس میں ”زَدْنَهُمْ“ کے اصل یعنی لفظ رزق کے دونوں مفہوموں کے ذکر سے بے اعتنائی کرنے کے ساتھ اتفاق کے شرعی مفہوم اور تقاضائے مقام سے بھی بے اعتنائی کی گئی ہے اس لئے کہ ”جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اُس میں سے خرچ کرتے ہیں“ کہنے میں اور ”جو کچھ ہم اُن کو عطا فرمایا ہے اُس میں سے خرچ کرتے ہیں“ کہنے میں اتفاق کے لغوی مفہوم کے سوا کوئی چیز مفہوم ہی نہیں ہو رہی تو رزق کے دونوں مفہوم کے ساتھ اتفاق کے مذکورہ دونوں مفہوموں کا ان ترجموں کے کسی لفظ کا مدلول و مفہوم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے میں ان تراجم کو مراد قرآنی کے مطابق کہنے کی جرات کون کر سکتا ہے جبکہ کنز الایمان نے آیت کریمہ کے ترجمہ میں ”اور ہماری دی ہوئی روزی میں

ایمان و کفر باہمی خاص ضدین ہیں جن میں سے ایک کا مقدور و مقسوم ہونا آپ ہی دوسرے کی عدم مقدوریت اور عدم مقسومیت کی دلیل ہے جس کے بعد کوئی اور دلیل تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن غیر مسلموں اور کافروں کی تقدیر و قسمت میں کفر ہے اُن کے ایمان نہ لانے یا اُن کے ایمان لانے کا منفع باغیر ہونے کی خبر دینے میں مذکورہ آیت کریمہ عبارتہ النص ہونے کی طرح جن کی قسمت و تقدیر میں ایمان ہے اُن کے ایمان لانے کا ممکن بالذات ہونے میں اشارۃ النص بھی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ کنز الایمان کا یہ ترجمہ کہ ”وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں“ عبارتہ النص و اشارۃ النص کے حوالہ سے آیت کریمہ کی جامعیت کا مظہر ہے جو دوسرے تراجم میں نہیں ہے جس وجہ سے کنز الایمان کے ماسوا اُن تراجم پر قرآن شریف کی صداقت کے حوالہ سے وہ اشتباہات وارد کئے جاسکتے ہیں جو تاریخ کے مختلف ادوار میں منکرین کی طرف سے وارد کئے گئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جب اللہ تعالیٰ خود اُن کے ایمان نہ لانے کی خبر دی ہے تو جھوٹ اللہ تعالیٰ پر ممتنع بالذات ہونے کی بناء پر اُن کا ایمان لانا ممتنع ہوا جب ایمان لانا ممتنع ہوا تو پھر ایمان لانے کے ساتھ انہیں مکلف کر کے مامور بالا ایمان کرنا تکلیف مالا یطاق قرار پایا جو ظلم ہونے کی بناء پر اللہ کی شان میں ممتنع ہے۔ یہ تراجم دوسرے اس اشتباہ کے بھی موجب ہیں کہ کافروں کے ایمان نہ لانے کی یہ خبر زمینی حقائق کے خلاف ہے ورنہ کیا سب صحابہ کرام شروع سے مومن تھے؟ کیا وہ کفر سے توبہ تائب ہو کر دائرہ اسلام میں نہ آئے ہیں؟ کیا اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد کوئی بھی کافر توبہ تائب ہو کر ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوا؟ اس کے برعکس زمینی حقائق کی موجودگی میں مطلق کافروں کا مسلمان نہ ہونے کی خبر دینے والے ان تراجم کی بناء پر قرآن شریف کی صداقت کے خلاف متحرک ہونے والی زبانوں کو خاموش کرانے کیلئے، اشتباہات

نہیں ہے کہ اُس کے علم میں نہیں ہے اور اُس کے علم میں اسلئے نہیں ہے کہ اُس کے معلوم میں نہیں ہے۔ یہ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تکوین کے مظاہر جتنے جو کچھ بھی ہیں یہ سب کے سب اُس کے ارادہ کے تابع ہیں اور ارادہ اُس کے علم کا تابع ہے اور علم اُس کے معلوم کا تابع ہے اور انسانوں کے کفر و ایمان جیسے کردار کا اُس کے معلوم ہونے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انسان سمیت جملہ خلایق کی پیدائش سے پہلے مرتبہ ازل میں اُس نے جس انسان کے اندر کفر اختیار کرنے کو دیکھا تو اُس کا یہ کفر معلوم قرار پایا اور جس کسی کے اندر ایمان اختیار کرنے کو دیکھا تو اُس کا یہ ایمان معلوم قرار پایا جس کے بعد ہر معلوم سے متعلقہ علم کے مطابق ارادہ تکوین دُنیا ئے عمل کے اندر ازل کی کافر کے کفر و وجود میں لانے کا موجب بنتا جا رہا ہے اسی طرح ازلی مومن کے ایمان کو وجود بخشنے کا مقتضی ہوتا جا رہا ہے جس کو قضاء و قدر، تقدیر الہی، مظاہر تقدیر اور تقدیر کا راز جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس کے متعلق رب کریم جل مجدہ الکریم نے فرمایا: ”وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ“ یعنی تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ (سورۃ الدھر، آیت نمبر ۳۰) سورۃ البقرہ کی پیش نظر آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قضاء و قدر سے متعلقہ اُس خاص زاویہ کو بیان فرمایا ہے جو غیر مسلم اور کفار کے ایمان لانے یا نہ لانے سے متعلق ہے، پیغمبر اکرم رحمت عالم ﷺ کی تبلیغی کاوشوں سے اُن کے مستفیض ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ہے اور قیامت تک جاری قائم و دائم حقیقی مبلغین اسلام کی تبلیغ کا اثر قبول کرنے یا نہ کرنے کے حوالہ سے ہے جس کی عبارتہ النص و ماسبق لہ الکلام یہ ہے کہ غیر مسلم و کفار چاہے جس دور تاریخ کے بھی ہوں، جس پیغمبر کے بھی اُمت دعوت ہو اور انہیں تبلیغ کرنے والے چاہے پیغمبر خود ہو یا پیغمبر کے وارث حقیقی مبلغین اسلام ہو بہر تقدیر انکی تبلیغی کاوشوں سے اثر لیکر ایمان لانا اُن کو ہرگز نصیب نہیں ہو سکتا۔ جن کی قسمت و تقدیر میں کفر ہے کیونکہ ایمان لانا اور نہ لانا باہمی تقضین ہیں۔ نیز یہ کہ

اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ آیت کریمہ ”إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ“ میں ”الَّذِينَ كَفَرُوا“ اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر منصوب محل اسم ان ہے جبکہ ”سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ“ ان کی خبر ہے لیکن اس کی خبر ہونے کے انداز میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مفرد ہے، دوسرا یہ کہ جملہ ہے۔ مفرد ہونے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ ”سَوَاءٌ“ جو اسم مصدر ہے بمعنی ”استواء“ ہے اور ”ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ“ مجموع المصدرین یعنی انذار و عدم انذار مع النسبت الی الفاعل والمفعول بہ کا مجموع من حیث المجموع ہونے کی حیثیت سے محل مرفوع ہو کر اس کا فاعل ہے اور مصدر اپنے فاعل سے مل کر ان کی خبر ہے۔

دوسرا یہ کہ ”سَوَاءٌ“ مستوی کے معنی میں ہے اور ”ءَأَنذَرْتَهُمْ“ کے دونوں مصدروں کا مجموع مع النسبت الی الفاعل والمفعول بہ من حیث المجموع محل مرفوع ہو کر اس کا فاعل ہوگا اور اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہونے کے بعد ان کی خبر ہے۔ اور جملہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ”ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ“ کے دونوں مصدر یعنی انذار و عدم انذار کا مجموع مع نسبت الی الفاعل والمفعول بہ مجموع من حیث المجموع محل مرفوع ہونے کے بعد مبتداء موخر ہے جبکہ ”سَوَاءٌ“ بمعنی استواء یا مستوی میں سے کسی بھی صورت میں خبر مقدم ہے اور مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہونے کے بعد ان کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ ایک ترکیب یہ بھی ممکن ہے کہ ”الَّذِينَ كَفَرُوا“ کے اسم موصول اور اس کا صلہ مل کر ان کی اسم ہے جبکہ ”لَا يُؤْمِنُونَ“ اس کی خبر ہے اور ”سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ“ کی مذکورہ تین صورتوں میں سے صرف جملہ والی صورت متعین ہے کیونکہ اس صورت میں اس کی حیثیت جملہ معترضہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے جس کا جملہ ہونا ضروری اور مفرد ہونا غیر متصور ہے۔ اہل علم سے پوشیدہ

وارد کرنے والوں کو اطمینان دلانے کیلئے اور کتاب اللہ کی علی الاطلاق صداقت کو نازل دنیا کی نگاہ میں ثابت کرنے کیلئے ان مترجمین کے پاس کوئی معقول جواب کل تھا نہ آج ہے جبکہ کنز الایمان کے اس ترجمہ میں ”وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں“ کہہ کر مختصر ترین الفاظ میں نہ صرف یہ کہ آیت کریمہ کی عبارت اور اشارۃ النص دونوں کا اظہار فرمایا، کتاب اللہ کی جامعیت کا حق ادا کیا، مسئلہ تقدیر کو سمجھنے کی طرف اہل علم کو متوجہ کیا، قضاء و قدر سے متعلقہ درجنوں آیات قرآنی کی اہمیت کا اشارہ دیا اور ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ نازل ذہنوں میں پیدا ہونے والے تمام اشتباہات و اعتراضات کا بھی قلع قمع فرمایا۔ (فجزاہ اللہ احسن الجزا۔ ما عرفہ، ما اکملہ، ما اقیہ)

﴿دوسرا عرفانی امتیاز﴾

یہ کہ کنز الایمان کے اس ترجمہ میں آیت کریمہ کے ابتدائی الفاظ ”إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا“ میں کچھ سابقین اور اکثر متاخرین مترجمین سے یہ چشم پوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے مختلف انداز میں صرف ”كَفَرُوا“ کا لغوی مفہوم یا اس کا حاصل مفہوم ظاہر کرنے پر اکتفا کیا ہے یعنی موصول کے بغیر صرف صلہ کا ترجمہ کیا ہے جو ناقص ہے جبکہ کنز الایمان میں وہ کہہ کر اسم موصول کا ترجمہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ جو ان تمام تراجم کو سامنے رکھ کر کنز الایمان کے ساتھ تقابلی جائزہ کرنے والوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔

﴿تیسرا عرفانی امتیاز﴾

یہ کہ اس آیت کریمہ کے کنز الایمان والے ترجمہ میں اس کی ان تمام نحوی ترکیبوں کو پیش نظر رکھ کر مذکورہ الفاظ لائے گئے ہیں۔ جن کا احتمال مفسرین کرام کی تصریحات کے مطابق آیت کریمہ کے الفاظ میں موجود ہے جبکہ دوسرے تراجم میں مختلف انداز کے ساتھ صرف ایک ایک احتمال کو پیش نظر رکھا گیا ہے جس کی پہچان و تفریق علم خوار علم بلاغت سے شغف رکھنے والوں سے مخفی نہیں رہ سکتی۔

الراغب، صفحہ ۳۶۶، مادہ۔ غ، ش، ی)

اور کتب لغت سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ پردہ والا مفہوم اس کے لوازمات میں سے ہے اور لازم اپنے ملزوم سے عام بھی ہو سکتا ہے۔ جس کے مطابق پردہ کا ”غَشَاوَةٌ“ کی طرح پردہ والی چیز کے ساتھ متصل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جبکہ ڈھانپنے والی ہر چیز کا اُس چیز کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے جس کو اُس نے ڈھانپنا ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ ڈھانپنے اور رکاوٹ بننے کا مفہوم جس زیادتی و مبالغہ کیساتھ لفظ ”غَشَاوَةٌ“ میں ہے وہ لفظ پردہ میں نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں پر کسی خارجی قرینہ سے پردہ کا زیادہ سخت ہونا مفہوم ہو رہا ہو اور وہ پردہ والی چیز کے ساتھ متصل بھی ہو ایسی جگہوں میں ”غَشَاوَةٌ“ کی تعبیر پردہ کے ساتھ کرنا بھی بطور ذکر المعلوم و ارادۃ لازم جائز ہو سکتا ہے۔ لغت کے حوالہ سے اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد کنز الایمان کے مذکورہ ترجمہ کا دوسرے تراجم پر فائق ہونا آپ ہی واضح ہو رہا ہے کیونکہ گھٹا ٹوپ کا لفظ ترجمہ کی حیثیت سے پردہ کے مقابلہ میں ”غَشَاوَةٌ“ کے زیادہ قریب ہے کہ دونوں میں زیادتی پائی جا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر دوسرا عرفانی امتیاز کنز الایمان کے اس مقام کا یہ ہے کہ یہ نحوی ترکیب کے عین مطابق ہے اسلئے کہ آیت کریمہ میں ”وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ“ مذہب مختار فی النحو کے مطابق جملہ ظرفیہ ہے اور جملہ ظرفیہ کی حقیقت یہ ہے کہ اُس میں ظرف یا مشابہ بالظرف اپنے عامل کے عوض میں مذکور ہوتا ہے اور عوض و محض عنہ کا اجتماع فی اللفظ ناجائز ہونے کی وجہ سے اُس کے عامل کو ذکر کرنا محض بالفصاحت ہے جس وجہ سے اسی کے ذکر پر اکتفا کر کے اس کو بعد میں ذکر ہونے والے اسم مرفوع کیلئے عامل بنایا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی ”وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ“ عامل رافعہ اور ”غَشَاوَةٌ“ اُس کا فاعل ہونے ہو کر جملہ ظرفیہ مکمل ہوا ہے جس کا حقیقی مفہوم وہی ہے جو کنز الایمان کے ترجمہ میں ”اُن کی آنکھوں پر گھٹا

نہیں رہ سکتا کہ علم نحو کے حوالہ سے ان ترکیبی احتمالات میں سے کسی ایک کو بھی آیت کریمہ میں مسترد نہیں کیا جاسکتا ہے جب آیت کریمہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے ان سب کو شامل ہے تو اس کے ترجمہ کا تقاضا بھی یہی ہوگا کہ اس میں بھی ایسے الفاظ و انداز اختیار کیا جائے جو ان سب کو جامع ہو اور ان سب پر محمول کئے جانے کی صلاحیت ہو جو کنز الایمان کے مذکورہ ترجمہ کے سوا کسی اور ترجمہ میں نہیں پایا جاتا۔ ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ ”کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے“ والا ترجمہ مذکور الصدر ترکیب کے سوا کسی اور پر بھی محمول ہو سکے۔ اس کے برعکس ”جو لوگ کافر ہیں انہیں نصیحت کرو یا نہ کرو اُن کیلئے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کے“ والا ترجمہ موخر الذکر ترکیب کے سوا کسی اور پر بھی منطبق کیا جاسکے ایسے میں وہ کون سا انصاف پسند ہوگا جو کنز الایمان کے مصنف کا عرفانی امتیاز تسلیم کئے بغیر رہ سکے۔

وضاحتی مثال نمبر 11:-

سورۃ البقرہ آیت نمبر ۷ ”وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ“ کا ترجمہ کنز الایمان میں ”اور اُن کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے“ کے الفاظ میں کیا گیا ہے جو عربی لغت اور علم نحو کے مطابق ہونے کے ساتھ بلاغت میں بھی قرآن شریف کے اس مقام کی ترجمانی کا حق ادا کر رہا ہے بخلاف اُن ترجموں کے جن میں ”اور اُن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے“ کیا گیا ہے یا ”اُن کی آنکھوں پر پردہ ہے“ لکھا گیا ہے۔ اس تفریق کی حقیقت کو سمجھنے کیلئے ”غَشَاوَةٌ“ لفظ کی حقیقت کو سمجھنے کے ساتھ اس پورے جملہ کی ترکیبی حیثیت کو جاننا بھی ضروری ہے، جو اس طرح ہے کہ ”غَشَاوَةٌ“ اور اس کے اصل عنصر غشی کی دلالت عربی لغت میں کسی چیز کو ڈھانپنے پر ہوتی ہے۔ یعنی ہر ڈھانپنے والی چیز کو ”غَشَاوَةٌ“ کہا جاتا ہے۔ مفردات القرآن امام الراغب الاصفہانی میں ہے: ”وَالْغِشَاوَةُ مَا يَغْطِي بِهِ الشَّيْءُ“ یعنی ”غَشَاوَةٌ“ ہر اُس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو ڈھانپنا جائے۔ (مفردات امام

زبان پر نقل الفاظ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے غیر فصیح ہیں جبکہ اول الذکر یعنی اللہ اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں، جیسے الفاظ میں کئے گئے تمام تراجم ان کے برعکس ہیں یعنی فصیح تو ہیں جبکہ مطابق واقعہ نہیں ہیں ان کا فصیح ہونا تو ظاہر ہے کہ زبان پر نقل اور بلا ضرورت تطویل پر یا حشو و زوائد اور کریہہ السمع جیسے الفاظ سے خالی و محفوظ ہیں۔ اس کے باوجود حقیقت کے خلاف اسلئے ہیں کہ ”دھوکا دیتے ہیں“ یا ”چکما دیتے ہیں“ کے الفاظ فی الواقع اللہ کو اور اللہ کے خلیفہ و مومنوں کو بالفعل دھوکا دینے اور چکما دینے کے مشعر ہیں جو خلاف حقیقت ہے۔

اس تقابلی جائزہ کی روشنی میں کنز الایمان کے کمال عرفان کو داد تحسین دینے بغیر کون رہ سکتا ہے کہ اُس کے مصنف نے ”فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو“ کے الفاظ میں آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے فصاحت و بلاغت کا جو ہر دکھانے کے ساتھ حقیقت حال کا بھی پورا پورا خیال رکھا ہے۔

وضاحتی مثال نمبر 13:-

سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۹ ”وَمَا يَشْعُرُونَ“ کا ترجمہ کنز الایمان میں ”انہیں شعور نہیں“ کے الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے جو فصاحت و بلاغت کے حوالہ سے اصل متن کے مطابق ہونے کے ساتھ آیت کریمہ کی عبارت النص کے بھی مطابق ہے۔ بخلاف اُن تراجم کے جن میں ”نہیں سوچتے“ کہا گیا ہے یا ”مگر سمجھتے نہیں“ یا ”اس سے بے خبر ہیں“ یا ”سمجھتے نہیں“ جیسے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ نکتہ تفریق یہ ہے کہ متن کا اپنا لفظ ”شعور“ دو زبان میں مانوس استعمال اور عام فہم ہونے کے باوجود اُس سے چھوڑ کر اُس کی جگہ ترجمہ میں سمجھنے، سوچنے اور خبر ہونے جیسے الفاظ کو استعمال کرنا خلاف الاصل ہے جو فصاحت کے منافی ہے جب فصاحت نہیں تو پھر بلاغت کہاں سے ہوگی کیونکہ بلاغت کی موجودگی کیلئے فصاحت کی موجودگی ناگزیر ہے جب بلاغت نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے بلیغ کلام کا ترجمہ غیر بلیغ کلام کے ساتھ کرنے

ثوب ہے“ کے الفاظ میں ظاہر کیا گیا جبکہ دوسرے جن تراجم میں ”اور اُن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے“ کیا گیا یا ”پردہ پڑا ہے“ لکھا گیا ہے اُن میں ”پڑا ہوا ہے“ اور ”پڑا ہے“ کے الفاظ کا اضافہ کر کے انجانے میں عوض و معوض عنہ کو جمع کیا گیا ہے جو خلاف فصاحت ہے اور جملہ ظرفیہ کے منافی و خلاف بلاغت ہے جو مذہب مختار فی الخو کے مطابق غلط ہے۔ ہاں اگر ان ترجموں کو مذہب غیر مختار پر محمول کر کے ”وَعَلَىٰ آبْصَارِهِمْ“ کو جملہ اسمیہ کہا جائے تو پھر ان کو جائز کہا جاسکتا ہے کہ لیکن پھر بھی ”خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ“ کے جملہ فعلیہ پر اس کا عطف جملہ ظرفیہ کے مقابلہ میں نامناسب ہوگا، جو علم نحو سے آشنائی رکھنے والوں سے مخفی نہیں ہے۔ الغرض یہ تراجم غلط یا نامناسب ہونے کے ماتحت الخلو سے خالی نہیں ہیں۔ جبکہ کنز الایمان کا مذکورہ ترجمہ علم نحو اور علم بلاغت دونوں کے ماہرین سے داد تحسین پارہا ہے۔

وضاحتی مثال نمبر 12:-

سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۹ ”يُخْلِدُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا“ کا ترجمہ کنز الایمان میں ”ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے“ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو“ جو فصاحت و بلاغت کے معیار پر پورا ہونے کے ساتھ حقیقت کے بھی مطابق ہے بخلاف اُن دوسرے تراجم کے جن میں ”اللہ اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں“ یا ”یہ لوگ اپنے نزدیک اللہ کو اور اُن لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں دھوکا دیتے ہیں“ یا ”یہ اپنے چندار میں خدا کو اور مومنوں کو چکما دیتے ہیں“ جیسے الفاظ میں کیا گیا ہے یہ اس لئے کہ آخر الذکر دونوں حقیقت کے ساتھ اگرچہ مطابق ہیں کہ منافقین کی یہ چال بازی و فریب کاری محض اُن کے اپنے زعم تک محدود ہے جس کا اثر اللہ تعالیٰ کو اور اُس کے خلیفہ و مومنوں کو نہیں پہنچا لیکن محض واقعہ کے مطابق ہونے سے ہی قرآن شریف کی ترجمانی کا حق ادا نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے ساتھ بلاغت بھی ضروری ہے جو فصاحت کے بغیر ممکن نہیں ہے جبکہ یہ سب بلا ضرورت تطویل اور

میں بہائم بھی انسانوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اس پر تیسرا قرینہ و دلیل لفظ ”شعر و شعر“ سے اشتقاق کا آیت کریمہ کی عبارتہ النص کے منافی ہونا ہے۔

ان حقائق کی روشنی میں آیت کریمہ ”لَا يَشْعُرُونَ“ کا یقینی مفہوم ادراک بالمشاعر والحواس کی نفی کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا ایسے میں اس کا ترجمہ ”نہیں سوچتے“ یا ”مگر سمجھتے نہیں“ یا ”سمجھتے نہیں“ جیسے الفاظ میں کرنے کو کون سا صاحب انصاف درست ترجمہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے!

﴿دوسرا عرفانی امتیاز﴾

کنز الایمان کے اس عرفانی امتیاز کے علاوہ دوسرا عرفانی امتیاز یہ ہے کہ آیت کریمہ کے اس ترجمہ میں اس کے مصنف نے ادراک بالمشاعر اور ادراک بالعقل کے مابین اور ان کے تقیہین کے مابین واقعی نسبت کا پورا پورا خیال رکھا ہے جو دوسرے تراجم میں نہیں پایا جاتا۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ مخصوص انسانوں سے قرآن شریف کے متعدد مقامات پر ادراک کی نفی کرنے کیلئے چار قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یعنی ”لَا يَشْعُرُونَ“، ”لَا يَعْلَمُونَ“، ”لَا يَفْقَهُونَ“ اور ”لَا يَعْقِلُونَ“۔ ان چاروں الفاظ کے مابین نفس ادراک کی نفی مابہ الاشتراک ہونے کے ساتھ کچھ مابہ الامتیازات بھی ہیں۔

﴿لَا يَشْعُرُونَ“، ”لَا يَعْلَمُونَ“، ”لَا يَفْقَهُونَ“ اور ”لَا يَعْقِلُونَ“ کا فرق﴾ کہ ”لَا يَفْقَهُونَ“ میں صرف ادراک نظری کی نفی ہوتی ہے اسلئے کہ فقہ علم نظری کے ساتھ خاص ہے۔ ”لَا يَعْقِلُونَ“ میں صرف ادراک معقول کی نفی ہوتی ہے اسلئے کہ عقل معقولات و معنویات کے بلا واسطہ ادراک کیلئے خاص ہے، اور ”لَا يَشْعُرُونَ“ جب شعور سے مشتق ہو تو اس میں ادراک بالحواس والمشاعر کی نفی ہوتی ہے کیونکہ اس صورت میں شعور کا مفہوم ادراک بالحواس والمشاعر کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا جبکہ ”لَا يَعْلَمُونَ“ میں مطلق ادراک کی نفی ہوتی ہے چاہے جس ذریعہ سے

کا کیا جواز ہو سکتا ہے۔ جبکہ کنز الایمان میں ”انہیں شعور نہیں“ کہنے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کے اس فصیح و بلیغ کلام کا ترجمہ اُس کے مطابق فصیح و بلیغ کلام کے ساتھ کرنے کی ضرورت کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ کنز الایمان کے عرفانی امتیاز کے اس کمال کے علاوہ آیت کریمہ کی عبارتہ النص کے مطابق ہونے کے حوالہ سے نکتہ تفریق کو سمجھنے کیلئے متن کے اس لفظ ”لَا يَشْعُرُونَ“ کی حقیقت اور اس کے لغوی مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اس طرح ہے کہ خصوصیت مقام سے قطع نظر اس کے اشتقاق میں تین احتمالات ہیں:

(۱) یہ کہ ”شعر“ سے ہو جو بال کو نشانہ بنانے کی طرح باریک و مشکل کام کو سمجھنے کے مفہوم میں نفس مصدر ہے۔

(۲) یہ کہ ”شعر“ سے ہو جو کسی بھی باریک و مشکل کام کو سمجھنے کے مفہوم میں علم مصدر ہے۔

(۳) یہ کہ ”شعور“ سے ہو جو احساس بالمشاعر یعنی ادراک بالحواس کو کہتے ہیں جب تک ان میں سے کسی ایک کی تعیین کیلئے سیاق و سباق کا یا کسی اور خارجی دلیل و قرینہ کا وجود نہ ہو اُس وقت تک اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

سورۃ البقرۃ کی اس آیت کریمہ میں منافقین کی دھوکا بازی کا انجام انہیں کے حق میں نقصان و زیان ہونا چونکہ امر محسوس ہے، ظاہری چیز ہے اور مدرك بالحواس ہے یعنی اتنا واضح اور بدیہی امر ہے کہ ہر سلیم الحواس شخص اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ یہ اس بات پر قرینہ و دلیل ہے کہ یہاں پر لفظ ”لَا يَشْعُرُونَ“ شعور سے مشتق ہے۔ دوسرا قرینہ آیت کریمہ میں منافقین کے مذکورہ عمل پر اظہار قباحہ کا پیش نظر ہونا ہے کیونکہ اس کی عبارتہ النص اُن کی انتہا حماقت و قباحہ ظاہر کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ یہ اپنے واضح نقصان کا احساس کرنے سے قاصر ہونے میں سلیم الحواس انسانوں سے بلکہ بہائم سے بھی گئے گزرے ہیں یہ اسلئے کہ مدرك بالمشاعر اور محسوسات چیزوں کے ادراک کرنے

منائی کردار پر اعمال کے محو ہونے سے متعلق فرمایا: ”أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ“ یہیں پر ایک مادہ افتراقی پایا جاتا ہے یعنی صرف اور صرف ادراک بالحواس کی نفی یہ اسلئے کہ عند اللہ کسی انسان کے اعمال کا محو ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ حواس کے ذریعہ اُس کا ادراک ممکن ہو سکے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا معقول نظری ہے جو تفصیلی دلیل کی شکل میں اس طرح ہے کہ:

مدعا: شان نبوت میں بے ادبی کرنے والے کے اعمال محو ہو جاتے ہیں۔

صغریٰ: اس لئے کہ وہ مرتد ہو چکا ہوتا ہے۔

کبریٰ: جو بھی مرتد ہو چکا ہوتا ہے اُس کے اعمال محو ہو جاتے ہیں۔

عقلی نتیجہ: لہذا شان نبوت میں بے ادبی کرنے والے کے اعمال محو ہو جاتے ہیں۔

لفظ ”لَا تَشْعُرُونَ“ کے ایسے تمام مقامات کے ترجمہ میں ”تمہیں خبر نہیں“ یا ”تم سمجھو گے بھی نہیں“ یا ”تم کو یہ ہی نہ چلے“ جیسے الفاظ لانا درست ہو سکتا ہے۔ سورۃ البقرۃ، آیت نمبر ۱۲ میں منافقین کی محسوس فساد کاریوں سے متعلق فرمایا: ”أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ“ یہیں پر بھی صرف ایک مادہ افتراقی پایا جاتا ہے یعنی عدم ادراک بالحواس یہ اسلئے کہ منافقین کے ظاہری اور محسوس فساد فی الارض کے عدم ادراک کا اظہار مقصد ہے کہ وہ محسوس اور ظاہری باتوں کا ادراک کرنے سے بھی گزر رہے ہیں۔ جبکہ ان تمام تراجم کا انداز محض استفہام انکاری کا ہے۔ علم بلاغت کے ساتھ مشغف رکھنے والے حضرات آیت کریمہ کے سیاق و سباق، واقعہ اور لفظ ”أَفَلَا تَعْقِلُونَ“ کے انداز مخاطب پر ان تراجم کو پیش کر کے دیکھ تو ان میں استفہام انکاری کے سوا کوئی اور چیز قطعاً نظر نہیں آئے گی جبکہ اصل میں صرف استفہام انکاری نہیں بلکہ استفہام انکاری مع التوخیج ہے جبکہ کنز الایمان کے مذکورہ ترجمہ ”تو کیا تمہیں عقل نہیں“ کو آیت کریمہ کی

بھی ہو اور جس انداز یا جس قسم معلوم و مدبر کا ہی کیوں نہ ہو۔ نیز یہ کہ لفظ بمعنی ادراک النظریات شعور کے مبان اور علم کے ساتھ عقل بمعنی ادراک المعقولات سے بھی خاص مطلقاً ہے جبکہ علم اور ادراک المعقولات کے مابین عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے اور ”يَشْعُرُونَ“ جو شعور سے ہو اُس کے اور ”يَعْقِلُونَ“ بمعنی ادراک المعقولات کے مابین تباین کلی ہے کہ ادراک بالحواس من حیث انہ ادراک بالحواس اور ادراک بالعقل من حیث انہ ادراک بالعقل کے مابین من کل الوجہ تباین ہی تباین ہے اور فلسفہ کے حصہ منطق سے روشناس حضرات جانتے ہیں کہ متباینین کے تقیہین کے مابین تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے یعنی کبھی ان کا اجتماع ممکن ہونے کے ساتھ اُن میں سے ہر ایک کا دوسرے کے بغیر پایا جانا بھی ممکن ہوتا ہے اور یہ حقیقت بھی کسی اہل علم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ ”لَا يَشْعُرُونَ“ اور ”لَا يَعْقِلُونَ“ کے بالترتیب حاصل مضمون یعنی ادراک بالمشاعر کی نفی اور ادراک بالعقل کی نفی ”يَشْعُرُونَ“ اور ”يَعْقِلُونَ“ کے حاصل مضمون کے تقیہین کے سوا اور کچھ نہیں ہیں ایسے میں ان کے مابین ایک مادہ اجتماعی اور دو مادہ افتراقی نوشتہ تقدیر قرار پاتے ہیں۔ قرآن شریف کی صداقت پر قربان جاؤں کہ جہاں جہاں لفظ ”لَا يَشْعُرُونَ“ آیا ہے وہ ان تینوں سے خالی نہیں ہیں۔ جیسے سورۃ البقرۃ، آیت نمبر ۱۵۴ میں شہداء کرام کی برزخی حیات جاویدان جو غیب محض ہے سے متعلق ”وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ“ جو فرمایا ہے وہیں پر مادہ اجتماعی پایا جاتا ہے کیونکہ عالم برزخ سے متعلق غیب محض ہونے کی وجہ سے ”لَا تَشْعُرُونَ“ بھی درست ہے اور ”لَا تَعْقِلُونَ“ بھی یعنی حواس کے ذریعہ اُس کا ادراک ممکن ہے نہ عقل کے ذریعہ بلکہ ایسا مواقع پر ”لَا تَعْلَمُونَ“ کہنا بھی درست ہے جس وجہ سے اس کا ترجمہ بھی ”تم نہیں سمجھتے“ یا ”تمہیں خبر نہیں“ جیسے الفاظ میں کرنا درست ہو سکتا ہے۔ سورۃ الحجرات، آیت نمبر ۲ میں بارگاہ نبوت کے آداب کے

مفسرین کرام نے اس کے ترجمہ میں اس سے مراد کافروں کے استہزاء کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دینا بتائی ہے۔ جیسے تفسیر بیضاوی وغیرہ میں ہے ”ای یجاذہم علی استہزائهم“ جبکہ ”اللہ اُن سے ہنسی کرتا ہے“ جیسے الفاظ میں ترجمہ کرنے والے حضرات نے جملہ سلف صالحین کی تصریحات اور عظمت شان الہی کی تقدیس و تنزیہ کو پیش نظر رکھنے کے بجائے اس آیت کریمہ میں مذکور لفظ استہزاء کے محض ظاہری مفہوم پر نظر رکھی۔ جس کے نتیجہ میں ہنسی، ٹھٹھا اور مزاح جیسے الفاظ کو مراد الہی کے طور پر اس کا ترجمہ قرار دیا جس کو عظمت شان الہی سے واقف اور اسلاف کے انداز عمل سے آگاہ کوئی شخص بھی قرین انصاف نہیں کہہ سکتا جبکہ کنز الایمان کے مصنف نے ”اللہ اُن سے استہزاء فرماتا ہے“ جیسے اُس کی شان کے لائق ہے“ کہہ کر تقدس شان الہی کا پاس رکھنے کے ساتھ جملہ سلف صالحین کی روحوں کو بھی خوش کر دیا کیونکہ جن مشابہات کے لغوی مفہوم معلوم اور مرادی نامعلوم ہیں اُن کے ترجمہ اور اُن سے متعلق اسلامی عقیدہ کے حوالہ سے حضرت امام ابو حنیفہ سمیت تمام سلف صالحین سے یہی منقول ہے کہ اُن کے لغوی مفہوم سے انکار کئے بغیر مراد اللہ کی شان کے لائق کہا جائے۔ جیسے فقہ اکبر میں ہے: ”ولہ یدو وجہ ونفس کما ذکرہ اللہ تعالیٰ فی القرآن فہو صفات بلا کیف“ (فقہ اکبر، صفحہ ۵)

وضاحتی مثال نمبر 15:-

سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۲۸ ”کَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّنْكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ“ کا ترجمہ کنز الایمان میں مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے ”بھلا تم کیونکر خدا کے منکر ہو گے حالانکہ تم مردہ تھے اُس نے تمہیں جلایا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلانے کا پھر اُسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے“ یہ لغت اور قواعد نحو کے مطابق ہونے کے ساتھ آیت کریمہ میں پائے جانے والے ممکنہ احتمالات کو جامع ہونے سمیت

عبارۃ الفص کے عین مطابق دیکھ کر اُس کے کمال عرفان کی داد دیئے بغیر نہیں رہا جاتا۔

وضاحتی مثال نمبر 14:-

سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۱۵ ”اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهٖمْ وَيَمْذُھُمۡ فِی طَغٰیٰتِہِمۡ یَعْمَھُوْنَ“ کا ترجمہ کنز الایمان میں اس انداز سے کیا گیا ہے کہ ”اللہ اُن سے استہزاء فرماتا ہے، جیسا کہ اُس کی شان کے لائق ہے“ اس میں شان الہی کی عظمت اور اُس کی سیو حیت و تقدس کا حتی المقدور اظہار کیا گیا ہے بخلاف اُن تراجم کے جن میں ”اللہ ہنسی کرتا ہے اُن سے“ یا ”اللہ اُن سے ہنسی کرتا ہے“ یا ”اللہ اُن کو بہکا تا ہے“ جیسے الفاظ اختیار کئے گئے ہیں اس تفریق کا پس منظر اس طرح ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب استہزاء، کید، مکر، سحر جیسے الفاظ کے لغوی مفہوم اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہونے کی وجہ سے کل مکاتب فکر اہل اسلام کے مفسرین کرام، فقہاء عظام اور متکلمین سے لیکر صوفیاء کرام تک سب نے ان کے ظاہری مفہومات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کو قابل غور سمجھ کر اپنے اپنے انداز میں ان کی تعبیر بتائے ہیں مراد الہی کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہیں اور عظمت شان الہی کو ظاہری مغالطہ آمیزی سے بچا کر ان کا ایسا ترجمہ کیا ہے جو لغت و محاورہ کے مطابق ہونے کے ساتھ عظمت شان الہی کے بھی مناسب ہے اسی لئے مفردات امام الراغب الاصفہانی میں کہا ہے ”والاستہزاء من اللہ فی الحقیقۃ لا یصح کما لا یصح من اللہ اللہو واللعب“ اس کے بعد اس کے مرادی مفہوم بتاتے ہوئے لکھا ہے: ”ای یجاذہم جزاء الہزنو“ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ استہزاء کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سزا دے گا جیسے انسانوں کے معاشرہ میں استہزاء کے قابل ذلیل مجرم کو دی جاتی ہے۔ (مفردات امام الراغب، صفحہ ۵۶۵)

جاتا ہے، مرادی مفہوم کی اس تفسیر کا وضاحت طلب ہونے کی وجہ سے ترجمہ میں اس کا اظہار ممکن نہیں ہوتا جس وجہ سے بلا تخصیص ہر مترجم کی مجبوری ہوتی ہے کہ ظاہر کے مطابق ترجمہ کریں۔ مجبوری پر مبنی اس قسم تراجم کو دیکھ کر یہ ”کہنا پھرنا کہ کافر و مشرک اللہ کی ذات اور اُس کی خالقیت و قدرت سے منکر ہیں“ عوامی معیار اور سطحی ذہن کی پیداوار ہونے کی وجہ سے واضح نصوص قرآنی کے منافی اور حقیقت سے کوسوں دور ہے۔

(۳) یہ کہ کافر و مشرک کے فی الواقع ناجائز اور ناممکن ہونے پر جتنے بھی قرآنی دلائل ہیں اُن کی فہم آسان و بدیہی ہونے میں موحد و مشرک اور مسلم و غیر مسلم کی قطعاً کوئی تفریق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہر انسان از خود اتنا ضرور سمجھتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا تو میرا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا نیز یہ بھی از خود سمجھتا ہے کہ مجھے وجود میں لانے کیلئے ماکولات و مشروبات اور مختلف خوراکوں کو اور اُن کی بنیاد یعنی زمین، آسمان، فضاء ہوا، چاند سورج، ستارے، دن رات اور مختلف موسموں کو بھی اُسی نے پیدا کیا ہے جس میں اُس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ نیز سمجھتا ہے کہ ماں باپ اور اُن کے ملاپ کو بھی ہمارے وجود کیلئے صرف اُسی نے سبب بنایا ہے جس میں اُس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔

اسی طرح نظام موت کو بھی از خود سمجھتا ہے کہ یہ انسان کے دائرہ اختیار سے ماوراء محض اُسی کے نظام تخلیق کا حصہ ہے جس میں اُس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ الغرض اس قسم کے جتنے بھی بدیہیات ہیں انہیں سمجھنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و حواس اور قوت فکری کا جو ہر عطا فرمایا ہوا ہے جس میں موحد و مشرک اور مسلم و غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔

(۴) یہ کہ اس آیت کریمہ ”كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَٰتًا ..... الْاٰلِیَہٗ“ میں جو ”واو“ ہے یہ حالیہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قبل

واقعہ کے بھی مطابق ہے بخلاف اُن تراجم کے جن میں ”کافر و تم خدا سے کیونکر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اُس نے تم کو جان بخشی پھر وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی تم کو زندہ کرے گا پھر اُسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے“ یا ”کس طرح کافر ہوتے ہو خدائے تعالیٰ سے حالانکہ تم بے جان تھے پھر جلایا تم کو پھر مارے گا تم کو پھر جلانے گا تم کو پھر اُسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے“ جیسے انداز و الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ اس تفریق کے پس منظر کو سمجھنے کیلئے مندرجہ ذیل حقائق و مسلمات کو جاننا ضروری ہے۔

(۱) یہ کہ ہر آیت کے ترجمہ میں اُس کے ماقبل و مابعد اور سیاق و سباق کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آیات کریمہ کا باہمی ارتباط ٹوٹنے نہ پائے۔ جس کے مطابق یہاں پر اس آیت کریمہ سے قبل کی آیات و مضامین میں بھی مسلم و غیر مسلم دونوں کو نصیحت و تبلیغ کی گئی ہے اور اس کے بعد والی آیت کی تبلیغ میں بھی کسی ایک فریق کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں بلکہ دونوں کو یکساں نصیحت و تبلیغ ہے ایسے میں سیاق و سباق کا یہی تقاضا ہے کہ یہ بھی دونوں فریقوں کو شامل ہو اور اس کی نصیحت و تبلیغ کے ساتھ بھی مسلم و غیر مسلم دونوں مکلف ہوں۔

(۲) یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اُس کی خالقیت و قدرت سے کسی کافر کو انکار ہے نہ مشرک کو بلکہ مسلمانوں کی طرح وہ بھی اللہ کی ذات کو بمع وصف خالقیت و قدرت تسلیم کرتے ہیں یہاں تک کہ دھری کو بھی اس سے انکار نہیں ہے لیکن تعبیر میں اُسے مغالطہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ شخص کا مومن کو وہ دھری کی طرف منسوب کرنے کی غلطی میں مبتلا ہے۔ اسی کے مطابق کہا گیا ہے کہ:

دھری نے کیا دھر سے تجھے تعبیر
تیرا انکار میرے مولیٰ کسی سے بھر نہ آیا

اس حقیقت کی بنیاد پر بظاہر اللہ کی ذات سے انکار کے موہم جتنے بھی مقامات ہیں اُن سے مراد مفہوم ہمیشہ توحید فی العبادۃ سے انکار لیا

کی طرف علی الاطلاق محتاج اور اللہ تعالیٰ کو ان تمام مراحل میں محتاج الیہ علی الاطلاق اور بلا شرکت غیر تھا حاجت روا ہو نیک انسان کو جو علم ہے وہ توحید فی العبادۃ سے انکار کے وقت بھی موجود ہے۔

(۵) یہ کہ آیت کریمہ میں ”تَخِيفُ“ کا لفظ استخبار انکاری کیلئے استعمال ہوا ہے جو استفہام انکاری کے مفہوم سے قدرے جدا ہے جس کے مطابق آیت کریمہ کا محصل مطلب اس طرح ہوگا کہ ”اللہ کی توحید فی العبادۃ کی سچائی سے اس حال میں تم کیونکر انکار کر سکو گے جبکہ ان تمام مراحل میں اپنی محتاجی اور اس کا محتاج الیہ اور بلا شرکت غیر حاجت رواں ہونے کا تمہیں علم ہے۔“

ان حقائق کو سمجھنے کے بعد کنز الایمان کے مذکورہ ترجمہ کی جامعیت، بخت و بلاغت اور علم نحو کے اصولوں کے ساتھ کمال مطابقت میں دوسرے تراجم سے ممتاز و اعلیٰ ہونے کی تفریق آپ ہی واضح ہو جاتی ہے اس لئے کہ کنز الایمان کے مذکورہ الفاظ ”بھلا تم کیونکر خدا کے منکر ہو گے حالانکہ تم مردہ تھے اُس نے تمہیں جلایا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلانے کا پھر اُسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے“ میں اولین لفظ ”بھلا“ استخبار انکاری کا مظہر ہے جو دوسرے تراجم میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ ”تَخِيفُ“ کے مرادفی مفہوم پر دلالت کرنے سے خالی ہیں۔ اور ”تم کیونکر خدا کے منکر ہو گے“ کے الفاظ موحد و مشرک اور مسلم و غیر مسلم سب کو شامل ہونے کی بناء پر تمہید ۳۲، ۳۳ کے تمام حقائق کو شامل ہو رہے ہیں جو سیاق و سباق کے عموم کے بھی مطابق ہے اور کفر و شرک کے فی الواقع ناجائز و ناممکن ہونے کے اُن تمام دلائل پر بھی مشتمل ہے جن کو سمجھنے میں موحد و مشرک اور مسلم و غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نیز یہ کہ ”تم کیونکر خدا کے منکر ہو گے“ کے مضارع پر دلالت کرنے والا یہ کلام آیت کریمہ کے ”تَخِيفُ“ کے صیغہ مضارع کے عین مطابق ہونے کے ساتھ عموم فاعل اور عموم اوقات یعنی حال سے لیکر آئندہ قیامت تک کے جملہ لحاظ کو شامل ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت

پیدائش سے لیکر پیدائش تک اور بعد پیدائش سے لیکر نظامِ اِمَاحَت تک جیسے اُمور میں خود کو اُس کی طرف علی الاطلاق محتاج اور اُس کا تھا محتاج الیہ علی الاطلاق اور بلا شرکت غیر حاجت روا ہونے کو جاننے کی حالت میں توحید فی العبادت سے انکار کرنا۔ مختصر یہ کہ انسان کا اپنی حقیقت سے متعلق ان تمام مراحل میں اللہ کا بلا شرکت غیر اور واحد حاجت روا ہونے کو جاننے کی جو حالت ہے وہ حال ہے یعنی نحوی حال ”تَخِيفُ“ کے ضمیر فاعل سے جبکہ ”تَخِيفُ“ توحید فی العبادت سے انکار کے معنی میں ان دونوں میں عمل کر رہا ہے کیونکہ حال و ذوالحال دونوں کا عامل ایک ہوتا ہے۔ اور یہ کہ حال نحوی اور اُس کے عامل کا زمانہ بھی ایک ہونا ضروری ہے جس کو حال کہتے ہیں جو ماضی اور مستقبل کے مقابلہ میں ہوتا ہے جس کے مطابق فعل ماضی اور مستقبل کا حال واقع ہونا ممکن نہیں ہے جبکہ پیش نظر آیت کریمہ میں ”واو“ حالیہ کے بعد مذکور شدہ افعال میں بعض ماضی اور بعض مستقبل ہیں جس کی نزاکت و لطافت اور حلاوت کو سمجھنا اہل لسان کیلئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جبکہ اہل عجم کی فہمائش کیلئے لسان قرآنی کے ماہرین اور بلغاء و فصحاء عرب کے مواقع استعمال سے روشنی لینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ حال اور اُس کے عامل کا زمانہ ایک ہونے کا مسلمہ اصول یہاں پر بھی قابل فہم ہو سکے۔ جس کے مطابق مفسرین کرام نے آیت کریمہ کی محصل ترکیب اس طرح سمجھائی ہیں کہ ”کیف تنکرون توحیدہ سبحانہ وتعالیٰ فی العبادۃ وقد تعلمون احتیاجکم علی الاطلاق فی جملتہ ہذہ المراحل و کونہ سبحانہ وتعالیٰ وحدہ محتاجاً الیہ علی الاطلاق فی جملتہ ہذہ المراحل بدون شرکت الغیر“ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں ”واو“ حالیہ کے بعد مذکور شدہ افعال ماضیہ و مضارع و یہ حال نہیں ہیں بلکہ اُن کے متعلقہ انسانی علم حال ہے۔ جو کسی وقت بھی عاقل و بالغ انسان سے جدا نہیں ہوتا یعنی ان تمام مراحل میں خود کو اللہ تعالیٰ

کرتا ہے۔ جیسے مفردات القرآن امام الراغب الاصفہانی میں ہے: ”مع یقتضی الاجتماع اما فی المكان نحوهما معاً فی الدار و فی الزمان نحو ولد معاً“ (مفردات القرآن الاصفہانی، صفحہ ۲۸۶، مادہ م، ع)

ان حضرات کی اس غلطی کا منشاء اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ان مترجمین نے ترجمہ کیلئے منتخب کئے جانے والے الفاظ کو اصل متن کے تابع اور اُس کے مطابق لانے کے بجائے الٹا اصل کو اس کے مطابق بنادیا، متبوع کو تابع اور تابع کو اصل بنا کر معکوس العملی کا ارتکاب کیا جو کسی صورت بھی قابل معافی نہیں ہے۔ اس قسم کی بے اعتدالیوں سے بچنے کیلئے کسی بھی کتاب کی صحیح ترجمانی کرنے والے شخص کیلئے دونوں زبانوں پر مہارت کو ضروری سمجھا گیا ہے۔ تو قرآن شریف جیسی معجز کتاب اللہ کی درست ترجمانی اس کے بغیر ممکن ہونے کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے۔

وضاحتی مثال نمبر 17:-

سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۴۴ میں یہودیوں کے غیر معیاری مشائخ اور علماء سو یعنی اُن کے ربانی اور احبار گفتہ خواص کی مخصوص بے اعتدالیوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا: ”أَفَلَا تَعْقِلُونَ“ جس کا ترجمہ کثر الایمان میں ”تو کیا تمہیں عقل نہیں“ کے الفاظ میں کیا ہے جو واقعہ بغت اور فصاحت و بلاغت کے معیار پر پورا ہونے کے ساتھ آیت کریمہ کی عبارت النص کے بھی مطابق ہے بخلاف اُن دوسرے تراجم کے جن میں ”کیا تم سمجھتے نہیں“ کے الفاظ میں کیا گیا ہے یا ”پھر کیوں نہیں سوچتے ہو“ یا ”کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں“ یا ”کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے“ یا ”پھر کیوں نہیں سمجھتے“ جیسے الفاظ لائے گئے ہیں وجہ تفریق یہ ہے کہ متن کے الفاظ ”أَفَلَا تَعْقِلُونَ“ کے ضمن میں عقل کا لفظ موجود ہے اور یہ اردو زبان میں کثیر الاستعمال بھی ہے اور مانوسۃ الاستعمال بھی ایسے میں اُس کی جگہ سوچنے اور سمجھنے جیسے الفاظ کو

اُس ذات وحدہ لا شریک کی توحید فی العبادۃ کی سچائی سے انکار کرنے کا جواز نہیں ہے جس کا ان تمام مراحل کے حوالہ سے بلا شرکت غیر تنہا حاجت روائی و محی و ممیت اور علی الاطلاق محتاج الیہ ہونے کا انسان کو ہر وقت علم ہے۔ عموم قائل اور انکار کے حوالہ سے عموم اوقات کے احاطہ و شمول کی یہ عکاسی دوسرے تراجم میں اسلئے مفقود ہے کہ اُن میں سے بعض نے ”کافر و تم خدا سے کیونکر منکر ہو سکتے ہو“ کہہ کر اس خطاب کو کفار و مشرکین کے ساتھ خاص کر دیا ہے جبکہ بعض نے ”کس طرح کافر ہوتے ہو“ کہہ کر کفار و مشرکین کے ساتھ خاص کرنے کے ساتھ زمانہ حال کے ساتھ بھی خاص کر دیا جو کسی طرح بھی آیت کریمہ کے مفہوم میں موجود عموم الفاعل والاوقات کے مطابق نہیں ہیں، مسلمات مذکورہ ۲۰، ۲۱، ۲۲ کو محیط نہیں ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کلام اللہ کی شان جامعیت کا عکس و مظہر نہیں ہیں۔

وضاحتی مثال نمبر 16:-

سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۴۱ ”وَأَمِنُوا بِمَا آتَيْنَا مُّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ“ کا کثر الایمان میں باین الفاظ ترجمہ کیا گیا ہے کہ ”اور ایمان لاؤ اُس پر جو میں نے اتارا اُس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے اور سب سے پہلے اُس کے منکر نہ بنو“ کثر الایمان کے اس ترجمہ میں قرآن شریف کے الفاظ ”لِّمَا مَعَكُمْ“ کی وسعت ظرفیت کو پیش نظر رکھ کر اُس کے لغوی اور ترکیبی مفہوم کا حق ادا کیا گیا ہے کیونکہ ”جو تمہارے ساتھ ہے“ کے الفاظ ایک ہی وقت میں ظرف زمان و مکان اور اُس کے عامل دونوں پر دلالت کر رہے ہیں جبکہ دوسرے وہ تراجم جن میں اس کا ترجمہ ”جو تمہارے پاس ہے“ کے الفاظ میں کیا گیا ہے وہ صرف ظرف مکان کے ساتھ خاص ہے جبکہ قرآن شریف کا یہ لفظ ”مَعَكُمْ“ صرف ظرف مکان کیلئے نہیں بلکہ ظرف زمان میں کثیر الاستعمال ہونے کے باوجود اجتماع فی الزمان پر دلالت کرنے کی طرح اجتماع فی المكان پر بھی دلالت

مطابق ہے جبکہ دوسرے وہ تراجم جن میں ”میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی“ یا ”میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر“ یا ”میں نے تمہیں جہاں پر فضیلت دی تھی“ یا ”ہم نے تم کو دنیا جہاں کے لوگوں پر ہر طرح کی فوقیت دی تھی“ کہ یہ بلاغت کے منافی ہونے کے ساتھ واقعہ کے خلاف اور قابل اعتراض بھی ہیں اس تفریق کو سمجھنے کیلئے آیت کریمہ کی ترکیبی حقیقت اور ”الْعَلَمِينَ“ کے واقعی مصداق کو جاننے کی ضرورت ہے وہ اس طرح ہے کہ آیت کریمہ ”وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ“ مصدر ماضی ہو کر منصوب محلا مفعول بہ ہے ”اذکرو“ کیلئے اسلئے کہ یہ نعمتی پر معطوف ہے اور اس کا مصدر ماضی ہونے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مطلق زمانہ ماضی میں عالمین پر فضیلت دینے کے سوا کوئی اور چیز معتبر نہیں ہے نہ زمانہ بعید نہ قریب نہ استمراری بلکہ مطلق ماضی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا فضیلت یاب ہونے سے زیادہ قطعاً کوئی چیز اس میں معتبر نہیں ہے۔ جیسے لفظ ”فَضَّلْتُكُمْ“ کا ماضی مطلق ہونے سے معلوم ہو رہا ہے ایسے میں ان میں مترجمین کا ”فضیلت بخشی تھی“ فضیلت دی تھی یا فوقیت دی تھی“ کہہ کر ماضی بعید کا اظہار کرنا اصل متن کے مصدر ماضی کا ترجمہ کیونکر قرار پاسکتا ہے۔ جب مطابق اصل ہی نہیں ہے تو پھر فصیح و بلیغ ہو سکتا ہے نہ نحوی ترکیب کے مطابق جبکہ کنز الایمان کا مذکورہ ترجمہ ہر اعتبار سے مطابق اصل ہو کر مصنف کے کمال عرفان کی دلیل بن رہا ہے۔

﴿دوسرا عرفانی امتیاز﴾

اس کا یہ ہے کہ لفظ ”الْعَلَمِينَ“ جو عالم بمعنی ”ما یعلم بہ الصانع“ کی جمع ہے اپنے لغوی مفہوم کے اعتبار سے اگرچہ جملہ خلایق کو شامل ہے جس میں اولین و آخرین، چھوٹے بڑے اور اعلیٰ و ادنیٰ کی کوئی تفریق نہیں ہے لیکن استعمال میں مرادی مفہوم اس کا ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر موقع استعمال میں اس سے مراد جملہ خلایق نہیں ہو سکتے بلکہ سیاق و سباق کی روشنی میں ہی مراد متکلم کی پہچان ہو سکتی

لانا بغیر کسی ضرورت کے ہے جو خلاف فصاحت ہے نیز یہ کہ عقل کی جگہ ان الفاظ کو استعمال کرنے سے مذکورہ تراجم میں لسانی نقل آ گیا ہے جیسے کنز الایمان والے ترجمہ کے ساتھ موازنہ کرنے سے محسوس ہو رہا ہے ایسے میں ان تراجم کو فصیح و بلیغ کہنے کا کیا جواز ہے۔ بلاغت کے معیار سے گرنے کے ساتھ دوسری خرابی ان میں یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کی عبارت النص کے مطابق نہیں ہیں کیونکہ آیت کریمہ کے سیاق و سباق اور لفظ ”أَفَلَا تَعْقِلُونَ“ کے لغوی مفہوم کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں پر ہمزہ استفہام انکار مع التوخیج کیلئے ہے یعنی تقاضائے عقل کے خلاف کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے ساتھ ان پر توخیج بھی فرما رہا ہے کہ یہ روش چھوڑ دو۔ جس وجہ سے اس قسم مقامات پر واقع ”لَا تَشْعُرُونَ“ یا ”لَا يَشْعُرُونَ“ کا ترجمہ ”سمجھتے نہ ہو، یا تمہیں سمجھ نہیں، یا تمہیں عقل نہیں، یا تمہیں خبر نہیں“ جیسے الفاظ میں کرنا بلیغ کہلانے کے لائق ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے اس بلیغ کلام کے تراجم کہلانے کے قابل بلکہ ایسے تمام مقامات کا درست اور عبارتہ النص کے مطابق ترجمہ کیلئے ویسے ہی الفاظ استعمال کرنا ضروری ہے۔ جیسے کنز الایمان میں استعمال کئے گئے ہیں یعنی شعور نہیں ہے۔ بلا کم و کاست یہی حال سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۹ کے پیش نظر مقام کے ترجمہ کا بھی ہے کہ یہاں پر ان غیر متنازعہ حقائق کی روشنی میں عبارتہ النص کے مطابق ترجمہ صرف کنز الایمان کا ہی ہے۔ (ما اکملہ ترجمہ لکلام اللہ، ما احسنہ رعاية لمراتب الحقائق، فجزاه اللہ عن

جميع الامه احسن الجزا)

وضاحتی مثال نمبر 18:-

سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۲ ”وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ“ کا ترجمہ کنز الایمان میں اس طرح کیا گیا ہے ”اور یہ کہ اُس سارے زمانہ پر تمہیں بڑائی دی“ کنز الایمان کا یہ ترجمہ فصاحت و بلاغت میں قرآن شریف کے شایان شان ہونے کے ساتھ اصل حقائق کے بھی

”یا“ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر ”یا“ میں نے تمہیں جہان پر فضیلت دی تھی ”یا“ ہم نے تم کو دنیا جہان کے لوگوں پر ہر طرح کی فوقیت دی تھی ”جیسے الفاظ ہیں کیونکہ ان میں سے جن تراجم میں بنی اسرائیل کو جہان کے لوگوں پر فضیلت دینے کا کہا گیا ہے اُن میں لفظ ”الْعَلَمِیْنَ“ سے مراد مطلق استغراق نوعی لیا گیا ہے کہ نوع بنی آدم کے تمام افراد پر انہیں بڑائی و فضیلت بخشی گئی تھی جو خلاف حقیقت ہے کیونکہ اُن سے پہلے گزرے ہوئے اور آئندہ آنے والے صلحاء اور ذوات قدسیہ انبیاء مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم پر انہیں ہرگز فضیلت نہیں دی گئی تھی ایسے میں ان تراجم کو کس طرح اس آیت کریمہ کا حقیقی ترجمہ کہا جاسکتا ہے؟ اور جن تراجم میں لوگوں کا ذکر کئے بغیر تمام عالم پر یا جہان پر بنی اسرائیل کو فضیلت دینے کا کہا گیا ہے اُن میں لفظ ”الْعَلَمِیْنَ“ کو دنیائے اجناس کے جملہ انواع و افراد میں استغراق سمجھا گیا ہے یہ بھی خلاف حقیقت ہے کیونکہ گزشتہ و آئندہ کے صلحاء و انبیاء مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم اور ملائکہ اللہ اکرام جیسے عظیم سے عظیم تر افراد عالم پر ان کو ہرگز فضیلت نہیں تھی۔ ایسے میں ان کو کلام اللہ کا درست ترجمہ کہنے کی کیا تنگ ہے۔

وضاحتی مثال نمبر 19:-

سورۃ البقرۃ، آیت نمبر ۴۹ ”وَفِیْ ذٰلِکُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ عَظِیْمٌ“ کا کنز الایمان میں ترجمہ کیا گیا ہے ”اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی“ یا بڑا انعام“ اس میں آیت کریمہ کے اندر موجود ممکنہ ترکیبی احتمالات کو پیش نظر رکھنے کے ساتھ لفظ ”بَلَاءٌ“ کے اندر من حیث اللمعہ پائے جانے والے مفہومات کا بھی پورا پورا خیال رکھا گیا ہے اس سے بڑھ کر کمال یہ کہ بریکٹ میں ”بڑا انعام“ کہہ کر ترجمہ القرآن کے احتیاطی تقاضوں پر بھی حتی المقدور عمل کیا گیا ہے جو دوسرے تراجم میں ناپید ہیں نکتہ تفریق کے اس راز کو سمجھنے کیلئے مندرجہ ذیل حقائق کو جاننا ضروری ہے:

ہے کیونکہ دنیائے خلائق کے انواع ہزاروں اور لاکھوں قسموں میں موجود ہیں جن میں سے ہر نوع کی جبلت و فطرت دوسرے سے مختلف ہے اور ہر نوع اپنے خالق و صانع جل جلالہ کی یکنائی ذات و صفات پر دلالت کر رہا ہوتا ہے جس کے مطابق ہر نوع کے ماتحت پائے جانے والے افراد و جزئیات خارجیہ میں سے ایک ایک فرد کا اُس وحدہ لاشریک کی یکنائی ذات و صفات پر دلالت کرنے کی طرح اُن سب پر صادق آنے والا نوع بھی مستقل دلیل ہے فرق صرف نوعیت و فردیت کا ہے کہ افراد کی دلالت دلیل فردی کی حیثیت سے ہے جبکہ اُن پر حمل ہونے اور صادق آنے والے نوع کی دلالت دلیل نوعی کی حیثیت سے ہے۔ اسی نکتہ کی بنیاد پر عالم کو استغراق کا صیغہ بنا کر ”الْعَلَمِیْنَ“ کی شکل میں کبھی اُس سے مراد جملہ انواع خلائق مراد لئے جاتے ہیں۔ جیسے آیت کریمہ: ”وَاللّٰهُ غَنِیُّ عَنِ الْعَلَمِیْنَ“ ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ“ اور ”اَلَا اِنْ یَشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَلَمِیْنَ“

جیسے نصوص میں ہے اور کبھی اس سے مراد ایک ہی نوع کے جملہ افراد ہوتے ہیں۔ جیسے ”اَوَلَمْ نُنْهَکْ عَنِ الْعَلَمِیْنَ“ (سورۃ الحجر، آیت نمبر ۷۷) میں ہے اور کبھی ایک سے زیادہ چند انواع کے تمام افراد ہوتے ہیں۔ جیسے ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ“ کی تفسیر میں بعض اسلاف نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف انس و جن اور ملائکہ کے جملہ افراد ہیں۔ الغرض قرآن شرف کے اس لفظ ”الْعَلَمِیْنَ“ کے مصداق و مظہر کی تعیین متعلقہ کلام کے سیاق و سباق کو دیکھے بغیر ممکن نہیں ہے ورنہ کلام کا درست ترجمہ ممکن ہو سکتا ہے نہ مراد الہی کی پہچان۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جس کی روشنی میں پیش نظر آیت کریمہ اور اس جیسے اُن تمام مقامات جو قرآن شریف کے اندر آئے ہیں، کے کئے گئے تراجم کا تقابلی جائزہ لینے سے واضح معلوم ہو رہا ہے کہ کنز الایمان کے ماسوا باقی وہ سب کے سب نامناسب اور خلاف حقیقت ہیں جن میں ”میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی“

ہو۔ جیسے قرآن شریف کے دوسرے مقام پر فرمایا ”وَبَلَّوْنَا هُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ“ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے کبھی راحت و حسنات کے ساتھ اور کبھی تکلیف و سیئات کے ساتھ انہیں آزمایا۔ (سورۃ الاعراف، آیت نمبر ۱۶۸)

(iv) یہ کہ اس سے مراد آزمائش سے قطع نظر محض تفضل و کرم اور احسان و انعام ہو اور لفظ ”وَفِي ذَلِكُمْ“ کا اشارہ ”وَإِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ“ کے حاصل مضمون کی طرف ہو۔ متن لغت کی کتابوں میں لفظ ”بَلَاءٌ“ کے ان متعدد مفہومات و معانی کی موجودگی کے ساتھ قرآن شریف کی معتبر ترین لغت ”مفردات امام الراغب الاصفہانی کے اندر بھی یہ سب موجود ہیں۔ ایک مقام پر لکھا ہے: ”وُسِّمِيَ الْغَمُّ بَلَاءً مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ يُبْلَى الْجَسْمُ“ ایک جگہ پر احکام شرعیہ تکلیفیہ کو اور انسان کی منجانب اللہ مکلفیت کو ”بَلَاءٌ“ کہنے کی توجیہ کرتے ہوئے لکھا ہے ”وَالثَّالِثُ اَنَّ اخْتِبَارَ اللّٰهِ تَعَالٰی لِلْعِبَادِ تَارَةً بِالْمَسَارِ لِيشْكُرُوْا وَتَارَةً بِالْمَصَارِ لِيَعْبُرُوْا فَصَارَتِ الْمِحْنَةُ وَالْمِنْحَةُ جَمِيْعًا بَلَاءً“ اور تیسرے مقام پر بالخصوص سورۃ البقرہ کی اسی آیت میں واقع لفظ ”بَلَاءٌ“ سے مراد الہی کی نشان دہی کرتے ہوئے لکھا ہے: ”وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ وَفِي ذَالِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ رَاجِعٌ اِلَى الْاَمْرِ بِالنَّاسِ اِلَى الْمِحْنَةِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ يَذَّبَحُونَ اَبْنَانَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَالْاِلَى الْمِنْحَةِ الَّتِي اَنْجَاهُمْ“ (مفردات القرآن امام الراغب الاصفہانی، صفحہ ۶۰-۶۱، مادہ بلاء)

(۳) یہ کہ اردو زبان میں استعمال ہونے والا لفظ ”بلا“ کی اصل و بنیاد بھی عربی زبان کا یہی لفظ ”بلاء“ ہے ساح میں فرق ہونے کے علاوہ ان کے مابین مفہومی فرق یہ ہے کہ عربی ”بَلَاءٌ“ مذکورہ چاروں معانی میں استعمال ہوتا ہے جبکہ اردو کی بلا میں اُن میں سے صرف دو مفہوم یعنی صدمہ و غم اور زحمت و سختی کے سوا باقی ایک بھی استعمال نہیں ہوتا۔

(۱) یہ کہ قرآن شریف کے کسی لفظ میں ایک سے زیادہ معانی کا یکساں احتمال موجود ہو یعنی تقاضائے مقام یا لغت کے اعتبار سے ہر ایک کے درست ہونے کے باوجود کوئی ایک مراد الہی متعین ہونے پر کوئی دلیل و قرینہ جب موجود نہ ہو تو اُس کا ترجمہ کرنا مترجم کی علمی آزمائش و امتحان ہونے کے ساتھ مقتضائے احتیاط بھی ہوتا ہے کہ متن کے مطابق ایسا ترجمانی لفظ لائے جو سب کو شامل ہو سکے اگر ایسا لفظ لانا ممکن نہ ہو تو پھر کم از کم اتنا کریں کہ کسی بھی قابل فہم انداز سے اُن کا اشارہ ضرور دیں ورنہ صرف ایک کو لے کر دوسرے احتمالات کو ترک کرنے سے ترجمہ کہلانے کے قابل نہیں رہے گا۔ کسی بھی کتاب کے معیاری ترجمہ کیلئے مقررہ اس اصول سے قرآن شریف کا ترجمہ ہرگز مستثنیٰ نہیں ہے بلکہ اللہ کی اس عظیم کتاب کے معیاری ترجمہ کیلئے اس کی اہمیت دوسری کتابوں سے کہیں زیادہ ہے۔

(۲) یہ کہ آیت کریمہ میں لفظ ”بَلَاءٌ“ کے اندر لغت بھی اور تقاضائے مقام و ترکیب نحوی کے اعتبار سے بھی چار مفاہیم اور معانی کا برابر احتمال موجود ہے۔

(i) یہ کہ اس سے مراد صدمہ و غم ہو اور ”وَفِي ذَلِكُمْ“ کا اشارہ اس سے قائل مذکورہ شدہ سبب غم و صدمہ ”يَذَّبَحُونَ اَبْنَانَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ“ کی طرف ہو۔

(ii) یہ کہ اس میں مراد مشقت و سیئات کے ساتھ ابتلاء و آزمائش میں رکھنا ہو اور اسم اشارہ یہاں پر بھی ”يَذَّبَحُونَ اَبْنَانَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ“ کے فاحصہ کی طرف ہو۔ یہ اس لئے کہ فراعنہ کے ہاتھوں یا کسی بھی ظالم کے ہاتھوں جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ماتحت ہی ہوتا ہے جس میں تقدیر کے پوشیدہ اسرار موجود ہوتے ہیں جس کو سرالقدر یعنی تقدیر کار از کہا جاتا ہے۔

(iii) یہ کہ اس سے مراد راحت و حسنات کے ساتھ آزمانا ہو اور لفظ ”وَفِي ذَلِكُمْ“ کا اشارہ اللہ کے فرمان ”وَإِذْ نَجَّيْنٰكُمْ“ کی طرف

سے صرف ایک کا ہی اظہار کیا گیا جس کو اصل کا اظہار نہیں کہا جاسکتا، متن کا ترجمہ قرار نہیں دیا جاسکتا اور آیت کریمہ کی جامعیت کے مطابق اور احتیاطی تقاضوں پر عمل نہیں کہا جاسکتا جبکہ کنز الایمان کے مصنف نے ترجمہ کے مذکورہ انداز میں ہر اعتبار سے ترجمہ کا حق ادا کیا ہے جو ان کے عرفانی امتیاز کی دلیل ہے۔ (فیجواہ اللہ احسن

الجزء)

وضاحتی مثال نمبر 20:-

سورۃ البقرۃ، آیت نمبر ۵۳ ”وَإِذْ أَنْبَأْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ“ کا کنز الایمان میں ترجمہ کیا گیا ہے ”اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا“ کنز الایمان کے یہ الفاظ ہر اعتبار سے آیت کریمہ کی ترجمانی کا حق ادا کرنے کے ساتھ لفظ ”فُرْقَان“ کی جامعیت کے عکاس ہونے میں کمال رکھتے ہیں جس سے دوسرے تراجم خالی ہیں۔ اس تفریق کا فلسفہ یہ ہے کہ لفظ ”فُرْقَان“ جو زیادتی لفظ کی بناء پر فرق کے مقابلہ میں زیادہ تفریق و امتیاز کرنے کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے اپنے لغوی مفہوم، ترکیبی حیثیت اور کل مکاتب فکر مفسرین کرام کی تصریحات کے مطابق ممکن ہے کہ اس سے مراد تورات ہی ہو جس کے مطابق یہ اُس کیلئے عطف تفسیری ہے یا عطف نسبی ہی ہو جس میں ایک ذات یعنی تورات کی منزل من اللہ ہونے کی صفت کو اور اُس کی فرقانیت والی صفت کو ایک دوسرے سے مستقل قرار دے کر عطف کیا گیا ہو نیز یہ کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد تورات کے احکام ہو جن کو بطور قانون فیصل بین الحق والباطل معطوف بنا دیا گیا ہو۔ نیز ممکن ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے معجزات ہوں کیونکہ اُن سے بھی حق و باطل کے درمیان تفریق و تمیز ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کا احتمال بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرت ہو جس سے اہل حق اور اہل باطل کے مابین فرق و تمیز ہو جاتی ہے۔ اصل متن کا اس قسم

فرہنگ آصفیہ، جلد ۱، صفحہ ۴۰۷، مادہ۔ ب، ل، الف میں اس کے بنیادی طور پر سات مختلف معانی بتانے کیساتھ ہر ایک کے تحت مزید ذیلی معانی ذکر کئے ہیں اُن میں سے عربی لفظ ”بَلَاء“ کے مذکورہ صرف دو کی گنجائش ہے یعنی صدمہ اور سختی و زحمت جس کے مطابق صدمہ کو غم کی جگہ اور زحمت کو سیأت و مصائب کیساتھ آزمانے کی جگہ لیا جاسکتا ہے جبکہ باقی دو یعنی راحت و حسنات کے ساتھ آزمانے اور آزمائش سے قطع نظر محض احسان و انعام کا اردو کی ”بلا“ کے معانی میں کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے ان حقائق کو سمجھنے کے بعد آیت کریمہ کے حوالہ سے کنز الایمان کے ترجمہ کی جامعیت اور احتیاطی تقاضوں کو پورا کرنے کا کمال آپ ہی واضح ہوتا ہے۔ اسلئے کہ ”اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی (یا بڑا انعام)“ کہنے میں ”بلا“ زحمت و سختی کے معنی میں ”بَلَاء“ کے مصائب و سیأت کے ساتھ آزمائش اور صدمہ و غم والے مفہوموں کے ترجمہ کا اظہار ہو رہا ہے جبکہ بریکٹ میں ”یا انعام“ کہنے میں فرعونوں سے نجات دلانے کے احسان و انعام کا اظہار ہو رہا ہے۔ بخلاف اُن دوسرے تراجم کے جن میں ”اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی بڑی سخت آزمائش تھی“ یا ”اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی“ کے الفاظ میں کیا گیا ہے کیونکہ ان سب میں صرف ایک ترکیب اور لفظ ”بَلَاء“ کے صرف ایک مفہوم کے اظہار پر اکتفا کیا گیا ہے جو ترجیح بلا مرجح ہونے کی وجہ سے اصل کا اظہار ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح جن حضرات نے ”اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی“ کے الفاظ میں کیا ہے وہ بھی اصل کی ترجمانی سے قاصر اور ترجیح بلا مرجح ہیں کیونکہ اس ڈگر کے تمام ترجموں میں لفظ ”وَفِي ذَلِكُمْ“ سے مراد فرعونوں سے نجات دلانے اور لفظ ”بَلَاء“ سے مراد راحت و حسنات اور احسان و انعام کے ساتھ آزمانا مراد ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اس قسم کے تمام تراجم کے اندر آیت کریمہ میں موجود احتمالات میں

مجرموں کی توبہ کیلئے یہ حکم دیا کہ تلوار اٹھا کر اپنے ہی ان خونی رشتہ و قرابت داری اور بھائی، بیٹے، چچا اور عزیزوں کو قتل کریں جو شرک وارد ادکی وجہ سے واجب القتل قرار پائے تھے۔

دوسرا مسلمہ یہ بھی ہے کہ خودکشی کی موت کہ ارادتا انسان اپنے آپ کو قتل کرے چاہے جس مقصد کیلئے بھی ہو ہماری شریعت میں حرام و ممنوع ہے آیا سابقہ شریعتوں میں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بطور توبہ جائز تھا یا نہ اس کی ایک جانب بھی یقینی نہیں ہے جب تک کوئی قابل اعتماد شرعی دلیل موجود نہ ہو اس وقت تک اس کو جائز نہیں کہا جاسکتا۔

تیسرا مسلمہ واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں مذکور حکم قتل کے حوالہ سے تفسیر کی کتابوں میں اس بات پر اجماع کا حوالہ دیا گیا ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ بنی اسرائیل کے اُن مجرموں کو خود کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ مشنی نمونہ از خرواری تفسیر قرطبی میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”واجمعوا علی انه لم یومر کل واحد من عبدة العجل بان یقتل نفسه بیده“ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل اسلام کے علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اُن تمام پچھڑا پرستوں کو خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ (تفسیر قرطبی، جلد ۱، صفحہ ۴۰۱، تحت الایۃ المذکورۃ)

چوتھا مسلمہ واقعہ اس حوالہ سے یہ ہے کہ شریعت موسوی میں توبہ کی غرض سے خودکشی کو جائز کہنے والوں کے مابین اُس کے جائز الوقوع یا غیر جائز الوقوع ہونے کے حوالہ سے اپنے آپس میں اختلاف ہے اکثر اُس کے جائز الوقوع نہ ہونے کے قائل ہیں۔ جیسے تفسیر کبیر، قرطبی وغیرہ میں لکھا ہوا موجود ہے۔

پانچواں مسلمہ یہ ہے کہ قرآن شریف پر تمام اہل قبلہ اور جملہ فرقہائے اسلام کا عقیدہ و ایمان ہونے کا یہی تقاضا ہے کہ اس کے

متعدد احتمالات کے حامل ہونے کا تقاضا ہے کہ اُس کے ترجمہ میں بھی ایسے الفاظ لائے جائیں جو ان سب کو شامل ہو سکیں۔ ہزار آفرین کنز الایمان کے مصنف پر کہ تقاضائے ترجمہ کی تکمیل کیلئے باہر سے نہیں بلکہ اُسی کے اپنے لغوی اور مصدری مفہوم کو ”حق و باطل میں تمیز کر دینا“ کے الفاظ میں ظاہر کر دیا جو اختصار کے ساتھ متن میں موجود تمام احتمالات کو شامل ہو رہا ہے اور ترجمہ مطابق اصل ہو رہا ہے جبکہ دوسرے تراجم والوں نے اصل متن میں موجود ممکنہ احتمالات میں سے صرف ایک ایک کو متضاد طور پر اصل متن یعنی لفظ کا مصداق ظاہر کر کے عام کا ترجمہ خاص میں کر دیا اور غیر مختص کو ایک ایک کے ساتھ خاص قرار دے کر اصل کی مخالفت کر دی جس کو ترجمہ کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

وضاحتی مثال نمبر 21:-

سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۵۴ ”فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ“ کا ترجمہ کنز الایمان میں ”آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو“ کے الفاظ میں کیا گیا ہے جو لغت و محاورہ اور نحوی ترکیب کے مطابق ہونے کے ساتھ نفس الامری واقعہ کے بھی مطابق ہے بخلاف اُن ترجموں کے جن میں ”مارڈالو اپنی اپنی جان“ یا ”پھر اپنے آپ کو قتل کرو“ یا ”اپنے تئیں ہلا کر ڈالو“ جیسے الفاظ سے تعبیر کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب سرکش بنی اسرائیل نے پچھڑا پرستی کے شرک کا ارتکاب کیا تو اُن میں بعض وہ جو خود اس گمراہی سے دور رہے لیکن استطاعت کے باوجود گمراہوں کو اس سے منع نہیں کیا اس قسم کے لوگوں کی کثرت تھی منع کرنے پر استطاعت کے باوجود منع نہ کرنا بجائے خود قابل سزا جرم ہے جو روز اول سے اللہ کے قانون عدل کا حصہ اور جاری عمل ہے۔ پچھڑا پرستی کے مرتکب مجرم مرتد ہونے کی بناء پر دیے بھی مستحق قتل تھے ہی جبکہ منع کرنے سے بے اعتنائی برتنے والوں کے ساتھ خونی رشتہ و قرابت داری کے رشتوں میں منسلک بھی تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے طبقہ کے

اس کے مصنف کا یہ احسان سمجھنا چاہئے۔ (فللہ درہ ما احسنہ معرفتہ ودرایہ)
وضاحتی مثال نمبر 22:-

سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۵۸ ”وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ“ کا ترجمہ کنز الایمان نے ان الفاظ میں کیا ہے ”اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹھوک کھاؤ اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں“ اس میں دوسرے تراجم پر پانچ وجوہ سے برتری اور عرفانی امتیاز کا ثبوت ہے۔

اول ”وَإِذْ قُلْنَا“ کے ترجمہ میں ”قُلْنَا“ کا صیغہ جو انسانوں کے کلام میں متکلم مع الغیر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں متکلم مع الغیر اور جمع ہرگز نہیں بلکہ واحد متکلم معظم لنفسہ ہے جس سے غفلت کی بناء پر اکثر حضرات اس کو بھی جمع ہی کہتے ہیں جو لغت اور نحۃ کی تصریحات کے منافی ہے جس کی مکمل تحقیق بمع حوالہ جات ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کے ترجمہ کے حوالہ سے گزشتہ صفحات میں ہم کر آئے ہیں دوسرے سطحی حضرات کی طرح اکثر مترجمین حضرات نے بھی اول سے آخر تک پورے قرآن شریف میں اس اہم تفریق سے غفلت برتی ہے۔ جبکہ کنز الایمان کے مصنف نے اس قسم مقامات کا حق ترجمہ انجام دیتے ہوئے ان کے واحد متکلم معظم لنفسہ ہونے کا اظہار ”ہم نے فرمایا“ کے الفاظ میں کیا ہے جو بالیقین اُن کا عرفانی امتیاز ہے بخلاف اُن مترجمین کے جنہوں نے اس قسم کے الفاظ کے ترجمہ میں ”ہم نے کہا“ لکھا ہے جس سے ان الفاظ کو صیغہ جمع سمجھنے کا تاثر عیاں ہے، جو غلط ہے۔

﴿دوسرا عرفانی امتیاز﴾

ترجمہ کرنے میں بھی جانب داری نہ ہو، کسی کیلئے قابل اعتراض نہ ہو بلکہ اتحاد و یکا گت کا مظہر ہو۔ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ان حقائق کی روشنی میں دیکھنے سے کنز الایمان والا مذکورہ ترجمہ ان سب پر منطبق ہو رہا ہے بخلاف ان دوسرے تراجم کے کہ وہ ان سب کے خلاف ہیں کیونکہ اُن حضرات نے ان حقائق سے چشم پوشی کر کے آیت کریمہ کے محض ظاہری الفاظ کو ہی پیش نظر رکھا ہے اُس میں بھی خود قرآن شریف سے ہدایات لینے کے بجائے ”مقابلة الجمع بالجمع یقتضی تقسیم الاحاد علی الاحاد“ کے لغوی اصول سے مغالطہ کھا گئے، اُسے بے محل استعمال کیا اور اُس پر عمل کرنے کے مواقع سے بھی غفلت برتی جس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ جیسے ”فاغسلوا وجوهکم“ میں ہر ایک کو اپنا اپنا منہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ویسے ہی مجرم بنی اسرائیل کو بھی یہاں پر اپنی اپنی جانوں کو خود قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلئے کہ انہوں نے ”فاغسلوا وجوهکم“ میں ہر ایک کو اپنا اپنا منہ دھونے کے حکم پر قیاس کر کے یہاں پر بھی ”فاقتلوا انفسکم“ کو مجرم بنی اسرائیل کیلئے ہر ایک کو اپنی اپنی جان قتل کرنے کا حکم سمجھا۔ جو مذکورہ حقائق کا خلاف ہے، یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ اگر یہ حضرات ”مقابلة الجمع بالجمع یقتضی تقسیم الاحاد علی الاحاد“ کے مواقع استعمال کو سمجھنے کیلئے ”وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتُسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ“ (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۸۴) یا ”وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ“ (سورۃ الحجرات، آیت نمبر ۱۱) یا ”ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ“ (سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۸۵) پر بھی غور کرتے تو اس غلطی کا ارتکاب کبھی نہ کرتے ایسے میں یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ کنز الایمان کی شکل میں اگر قرآن شریف کا ترجمہ موجود نہ ہوتا تو ان دوسرے تراجم کو پڑھ کر استحکام ایمان کے بجائے تزلزل ایمان کا ارتکاب کیا جاتا ایسے میں ہر اُردو دان مسلمان کو

اس لئے ہے کہ ان ترجموں میں کسی ایک کے اندر بھی اصل لفظ کا ترجمہ ہی نہیں کیا گیا ہے بلکہ اصل لفظ کو اردو زبان کا رنگ دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ لفظ اپنے لغوی اور استعمالی مفہوم کے اعتبار سے اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ اندر جائے بغیر صرف دو واژه کے اندر قدم رکھا جائے جس پر قسم سے متعلقہ احکام بھی مرتب ہو سکتے ہیں جبکہ آیت کریمہ میں مراد الہی ہرگز ایسی نہیں ہے کیونکہ آیت کریمہ میں دو واژه کے اندرون بستی میں جانا ہی مراد ہے جیسے آیت کریمہ کے سیاق و سباق سے مفہوم ہو رہا ہے۔ جس کو پیش نظر رکھ کر ترجمہ کر کے کنز الایمان کے مصنف نے قرآن شریف کی ترجمانی کا حق ادا کیا ہے۔

﴿چوتھا عرفانی امتیاز﴾

آیت کریمہ کے مذکورہ ترجمہ میں کنز الایمان کا یہ ہے کہ اس میں ”مُسَجِّدًا“ کے ترجمہ میں اس کی نحوی ترکیب اور بلاغت کا پورا پورا خیال رکھنے کے ساتھ ایسا انداز اختیار کیا گیا ہے جو سجدہ کے تینوں لغوی مفہوموں سمیت شرعی مفہوم کو بھی شامل ہو رہا ہے بخلاف دوسرے تراجم کے جن میں ”سجدہ کرتے ہوئے“ یا ”دروازہ میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا“ جیسے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔

اس تفریق کی تفصیل اس طرح ہے کہ لفظ سجدہ کے لغت میں تین مفہوم ہیں:

ایک یہ کہ جس چیز سے یا جس کسی سے جس عمل کا تقاضا کیا جائے وہ اُس کو پورا کریں عام اس سے کہ ایسا کرنے یا نہ کرنے کی ہر جانب پر اختیار و قدرت ہونے کے باوجود اختیاری طور پر ایسا کریں۔ جیسے انسان کا اطاعت گزاری کی شکل میں ہر عمل و ہر عبادت چاہے جس شکل میں بھی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے اپنی اطاعت گزاری و عبادت کا تقاضا کیا ہوا ہے جس کو ان عبادات کی شکل میں وہ پورا کر رہا ہوتا ہے یا ایسا نہ کرنے کا اختیار و قدرت نہ ہونے کی صورت میں

اس آیت کریمہ کے ترجمہ میں دوسرا عرفانی امتیاز ”ادْخُلُوا اِهْلَہِ الْقَرْیَةِ“ سے متعلق ہے کہ اس کے ترجمہ میں ”اس بستی میں جاؤ“ کہہ کر لفظ قریہ کے لغوی مفہوم میں جو وسعت تھی اُس کو پیش نظر رکھا گیا ہے بخلاف دوسرے مترجمین کے کہ اُن میں سے بعض نے ”قریہ“ کا ترجمہ گاؤں کے معنی میں اور بعض نے شہر کے معنی میں کر کے ایک وسیع المفہوم لفظ کو اُس کے ایک مصداق کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ ”قریہ“ قرآن شریف کی زبان میں آبادی کو کہتے ہیں، چاہے گاؤں ہو یا شہر، مفردات القرآن للامام الراغب الاصفہانی میں ہے: ”الْقَرْیَةُ اسم للموضع الذی یجتمع فیہ الناس“ جس وجہ سے اس کے مواقع استعمال بھی ہر قسم آبادی کو شامل ہیں اور آیت کریمہ میں اِس سے جو بستی مراد ہے وہ جہو مفسرین کے مطابق بیت المقدس شریف ہے اور جس وقت بنی اسرائیل کو اُس میں جانے کا یہ حکم ہوا تھا اُس کے اُس وقت کے حجم سے متعلق کچھ کہنا ممکن نہیں ہے کہ اُس کی حیثیت گاؤں کی تھی یا شہر کی ایسے میں اُس کے ترجمہ کو گاؤں یا شہر کے ساتھ مختص قرار دینے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اِس کے مفہوم کو گاؤں یا شہر کے ساتھ مختص ظاہر کرنے والوں کو اگر اس کے مواقع استعمال پر نظر ہوتی یا کم از کم اس کے لغوی مفہوم میں پائے جانے والی وسعت کو پیش نظر رکھا گیا ہوتا تو کبھی ایسے نہ کرتے جبکہ کنز الایمان کے ”اس بستی میں جاؤ“ والا ترجمہ مترجم کے ان دونوں فریضوں پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ جو اُن کے عرفانی امتیاز کی نشانی ہے۔

﴿تیسرا عرفانی امتیاز﴾

”ادْخُلُوا“ کے ترجمہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا ترجمہ ”جاؤ“ میں کر کے ”وَادْخُلُوا“ کے عرفی مفہوم کے ساتھ اس کے مفہوم مرادی کو بھی ظاہر کیا ہے بخلاف اُن مترجمین کے جنہوں نے ”داخل ہو“ کیا ہے یا ”داخل ہو جاؤ“ کیا ہے۔ یہ تفریق

ہے: ”السجود اصلہ التظامن والتذلّل“
تیسرا لغوی مفہوم یہ کہ کسی کی تعظیم کیلئے اُس کے سامنے سر اور ماتھا
زمین پر رکھا جائے۔ جیسے لسان العرب، جلد ۳، صفحہ ۲۰۴ میں ہے:
”سجد، یسجد، سجوداً وضع جہتہ بالارض“
نیز المصباح المنیر، جلد ۱، صفحہ ۲۶۶ میں ہے: ”سجد الرجل بمعنی
وضع جہتہ بالارض“
﴿سجدہ کا شرعی مفہوم﴾

یہ کہ عبادت کی نیت سے سر اور ماتھے کو زمین پر رکھا جائے۔ جیسے
المجد میں ہے: ”سجد بمعنی وضع جہتہ بالارض
متعبداً“ سجدہ اپنے اس مفہوم کے اعتبار سے صرف اللہ تعالیٰ کے
ساتھ خاص ہے کسی اور کیلئے نہ کبھی جائز ہوا ہے نہ کبھی ہوگا کیونکہ عبادۃ
اللہ تعالیٰ کیلئے خاص ہونے کی بناء پر اُس کی ظاہری و باطنی تمام شکلیں
بھی اُسی کے ساتھ خاص ہیں من جملہ اُن میں سے سجدہ کا یہ مفہوم بھی
ہے۔ سجدہ کے ان مفاہیم کو سمجھنے کے ساتھ کنز الایمان کے اس آیت
کریمہ کے حوالہ سے مذکورہ ترجمہ کے دوسرے تراجم کے ساتھ تقابلی
جائزہ و تفریق کو سمجھنے کیلئے ”سُجِدَا“ کا ”وَادْخُلُوا الْبَابَ“ کے
ساتھ ترکیبی ارتباط کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ
بلا تکیہ تمام مفسرین کرام متفق ہیں کہ یہ ”ادْخُلُوا الْبَابَ“ سے حال ہے
جس کے مطابق مفہوم اس طرح ہوگا کہ سجدہ کرنے کی بیعت کے ساتھ
داخل ہو جاؤ کہ تمہارے داخل ہونے اور سجدہ کرنے کا وقت ایک
ہو۔ یہ اسلئے کہ حال اور اُس کے عامل کا وقت ہمیشہ ایک ہونا ضروری
ہے۔ جبکہ دُخُول ہوتے وقت سجدہ اور سجدہ کرتے وقت دُخُول کا ایک
وقت میں اجتماع ممکن نہیں ہے۔ اس محظور و ناممکن صورت کو دیکھ کر بلا
تخصیص کل مکاتب فکر اہل اسلام کے مفسرین کرام نے نحوی ترکیب
کے حوالہ سے اس متفقہ صورت کی صحت کیلئے مندرجہ ذیل احتمالات کا
امکان بتایا ہے۔

محض جبلی و فطری طور پر ایسا کر رہا ہو جیسے انسان کے ماسوا دوسرے
حیوانات اور جمادات و نباتات اور جملہ اعیان اور اُن کے تابع عوارض
کا اللہ تعالیٰ کے امر ٹکونی کے مطابق چلنا، منشاء مولیٰ جل جلالہ کے
مطابق منہج پر جاری ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ خود کار نظام
ٹکون کے طبعی تقاضوں کو پورا کرنا۔ جیسے ”وَلِلّٰهِ یَسْجُدُ مَا فِی
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ“ یعنی جو مخلوق آسمانوں میں ہیں اور جو
زمین میں ہیں وہ سب کے سب اللہ کیلئے سجدہ کرتے ہیں۔

(سورۃ النحل، آیت نمبر ۴۹)

”یَتَقَبَّضُوا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِیْنِ وَالْشَّمَاٰلِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ
دَاخِرُونَ“ یعنی ان اعیان کے سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے
حسب الاوقات دائیں اور بائیں طرف بھٹکتے ہیں۔

(سورۃ النحل، آیت نمبر ۴۸)

”وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُدْنَ“ یعنی درخت اور تیل پوٹیاں بھی
سجدہ کرتی ہیں۔ (سورۃ الرحمن، آیت نمبر ۶)

جیسے نصوص کے علاوہ متن لغت کی کتابوں میں بھی سجدہ کے ان
مفہومات کا معتبر فی اللغت ہونا ثابت ہے۔ جیسے لسان
العرب، جلد ۳، صفحہ ۲۰۶ میں ہے: ”وکل من ذل و خضوع لما امر
به فقد سجد“ اور اس سلسلہ میں شاعر کے اُس مشہور کلام کو بھی علم
متن لغت والوں نے ذکر کیا ہے۔ جس میں اُس نے ”نسری الاکم
فیہا سجدا للحوافر“ کہہ کر تیز رفتار گھوڑوں کے سموں کے سامنے
ٹبوں کے تابع ہونے کو بیان کیا ہے۔ جیسے لسان العرب،
جلد ۳، صفحہ ۲۰۶ میں ہے، اسی طرح المصباح المنیر میں ہے: ”وکل
شئی ذل فقد سجد“

﴿سجدہ کے دوسرے اور تیسرے لغوی مفہوم﴾
یہ ہے کہ کسی کی تابعداری کے اظہار کے طور پر اُس کے سامنے
سر جھکایا جائے۔ جیسے مفردات القرآن الراغب الاصفہانی میں

کرنا“ کہا ہے یا جنہوں نے ”داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے“ جیسے الفاظ لکھ دیئے ہیں وہ صرف سجدہ کے شرعی مفہوم کا مشعر ہے وہ بھی حالِ مقارنہ کی شکل میں جس کے مامور بہ ہونے کا امکان ہی نہیں ہے کیونکہ شرعی مفہوم کے مطابق سجدہ میں ہونے کی حالت میں سجدہ کے سوا کوئی اور عمل ناممکن ہے چہ جائیکہ پاؤں سے چل کر اندر داخل ہونے کا عمل ممکن ہو سکے۔

ان تمام حضرات کو محض اس وجہ سے یہ مغالطہ ہوا ہے کہ آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے لفظ ”سُجِدَا“ کے محض شرعی مفہوم کو ہی پیش نظر رکھا اور ”سُجِدَا“ کے منصوب ہونے کے حوالہ سے حال ہونے کی حتمی صورت پر ہی نظر جمائی کاش وہ اگر اس کے ساتھ مذکورہ ناگزیر حقائق کو بھی پیش نظر رکھتے تو کبھی ایسا نہ کرتے جبکہ کنز الایمان کے مصنف کے کمال عرفان کا راز ان سب پر نگاہ رکھنے میں پوشیدہ ہے جس سے آیت کریمہ کی جامعیت کا اظہار ہو رہا ہے۔ (فاحسن اللہ اجرہ کیف ادیٰ حق ترجمۃ کلام اللہ تعالیٰ)

﴿پانچواں عرفانی امتیاز﴾

آیت کریمہ کے مذکورہ ترجمہ میں کنز الایمان کا ”وَقُولُوا حِطَّةٌ“ کا ترجمہ ”اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں“ کے الفاظ سے عیاں ہو رہا ہے۔ کہ یہ آیت کریمہ میں موجود تمام الفاظ کی فصیح تعبیر، حشو و زوائد سے پاک اور آیت کریمہ کی عبارت النص کے مطابق ہونے کے ساتھ لفظ ”حِطَّةٌ“ میں موجود ممکنہ احتمالات کو بھی محیط ہے بخلاف اُن دوسرے تراجم کے جن میں بعض ”کہتے جاؤ بخش دیں“ اور بعض نے ”حطتہ کہنا“ اور بعض نے ”حطتہ کہتے جانا“ کے الفاظ میں کیا ہے۔ اس تفریق کا راز یہ ہے کہ لفظ ”حِطَّةٌ“ کی بنیاد اور اصل حط ہے۔ جو حط، حطاً، حطّاً استعمال ہوتا ہے جس کے معنی گناہوں کو جھاڑنے اور معاف کرنے کے ہیں اور ثلاثی مزیدہ بنا کر باب انفعال سے یعنی

(۱) یہ کہ سجدہ سے مراد اُس کا شرعی مفہوم ہو اور حال سے مراد حالِ مقارنہ نہیں بلکہ حالِ مقدرہ ہو جس کے مطابق آیت کریمہ کا حاصل مفہوم اس طرح ہوگا کہ ”ادخلوا الباب مُقَدِّرِينَ السجود الشرعی الشکری“ یعنی ہستی کے اندر جانے کے بعد سجدہ شکر ادا کرنے کی قلبی تقدیر مصمم ارادہ کے ساتھ اُس کے دروازہ میں داخل ہو جاؤ۔

(۲) یہ کہ سجدہ سے مراد اُس کے پہلے لغوی مفہوم ہو اور حال سے مراد حالِ مقارنہ ہو جس کا حاصل مفہوم اس طرح ہوگا کہ ”ادخلوا الباب مطاوعین و متقادرین لا و امر اللہ“

(۳) یہ کہ سجدہ کا دوسرے لغوی مفہوم مراد ہو اور حال سے مراد حالِ مقارنہ ہو اس صورت میں حاصل مفہوم یوں ہوگا کہ ”ادخلوا الباب مطامنین اؤسکم لعظمت اللہ“

(۴) یہ کہ سجدہ سے مراد اُس کے تیسرے لغوی مفہوم مراد ہو اور حال سے مراد حالِ مقدرہ ہو اس صورت میں حاصل مفہوم اس طرح ہوگا کہ ”ادخلوا الباب مقدرین وضع الجهة علی الارض لعظمت اللہ“

یہ وہ حقائق ہیں جن کو جمہور مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے حوالہ سے بیان کیا ہوا ہے جن کو پیش نظر رکھے بغیر آیت کریمہ کا ترجمہ درست ہو سکتا ہے نہ کسی قابل فہم مقصد اور عبارت النص کا تصور ممکن ہو سکتا ہے۔ ان ناگزیر حقائق کو پیش نظر رکھنے کے بعد کنز الایمان کے مذکورہ ترجمہ کا دوسرے تراجم کے ساتھ تقابلی جائزہ لینے سے زمین و آسمان جتنا فرق معلوم ہو رہا ہے کیونکہ کنز الایمان والا ترجمہ ”دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو“ اصل متن کے جملہ الفاظ کی فصیح ترجمانی کرنے کے ساتھ ان چاروں حقائق کو بھی یکساں شامل ہے، جمہور مفسرین کرام کی تصریحات کا مظہر ہے اور نحوی ترکیب کے جملہ احتمالات کو محیط ہے جبکہ دوسرے تراجم میں یہ کمالات مفقود ہیں کیونکہ جن حضرات نے اس کے ترجمہ میں ”دروازہ میں داخل ہونا تو سجدہ

صرف کیا جن کا وجود بہت کم ہے۔ (مشکوٰۃ شریف، صفحہ ۱۶۴، باب الاتفاق وکرہۃ الامساک)

مفردات القرآن امام الراغب الاصفہانی میں ہے: ”یقال للذی لالة علی الشئ“ (مفردات امام الراغب، صفحہ ۴۲۶، مادق-ق، و، ل) جس کا مفہوم یہ ہے کہ قول کسی بھی کردار پر دلالت کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

اس کے مطابق آیت کریمہ میں قول موصوف ”حِطَّة“ کی کسی ضد کے ساتھ خاص ہوتی ہے نہ اُس کی صفت بلکہ دونوں میں ”وَقُولُوا حِطَّةً“ کی عبارتہ لخص کے مطابق عموم ہے جو تمام ممکنہ احتمالات کو شامل ہے۔

آیت کریمہ کے حوالہ سے ان حقائق کی روشنی میں اس کے کئے گئے مذکورہ ترجموں کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ کنز الایمان کے سوا دوسرے تراجم میں آخر الذکر یعنی ”پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اُس کے جو کہہ دی گئی تھی اُن سے“ کا ترجمہ بدل و مبدل منہ کے حوالہ سے تمام ممکنہ احتمالات کو شامل ہونے کی خوبی کا حامل ہونے کے باوجود خلاف فصاحت ہے کیونکہ بلا ضرورت طوالت پر مشتمل ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ کسی بھی فصیح کلام کا ترجمہ اُس کی فصاحت کے خلاف کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے تو قرآن شریف جیسے معجز کلام کا ترجمہ اُس کی فصاحت کے خلاف کرنے کو کس طرح مستحسن کہا جاسکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے کنز الایمان کے ماسوا باقی تمام تراجم کے حوالہ سے اسی کو حقیقت کے قریب اور ممکنہ احتمالات کو محیط کہا جاسکتا ہے لیکن اس کی عدم سلاست اور بے محل تطویل اس کو غیر مناسب اور کلام الہی کی ترجمانی کے منافی بنا رہی ہے۔ جبکہ اول الذکر اور ثانی الذکر عدم سلاست اور بے محل تطویل پر مشتمل ہونے کی بناء پر خلاف فصاحت ہونے کے ساتھ بدل و مبدل منہ کے عموم کے منافی ہو کر ترجمہ کہلانے کے قابل ہی نہیں ہیں کیونکہ متن میں عموم اور

کی طرح محیط ہے بخلاف اُن ترجموں کے جن میں اس کا ترجمہ ”تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا اُن کو حکم دیا تھا بدل کر اُس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا“ کے الفاظ میں کیا ہے یا ”تو جو لوگ اُن میں شریر تھے دعائے استغفار جو اُن کو بتائی گئی تھی اُس کو بدل کر دوسری بات بولنے لگے“ کے الفاظ میں کیا ہے یا ”پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اُس کے جو کہہ دی گئی تھی اُن سے“ جیسے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ اس تفریق کو سمجھنے کیلئے آیت کریمہ کے حوالہ سے مندرجہ حقائق کو جاننا ضروری ہے۔

(۱) یہ کہ ”بدل“ جو تبدیلی سے ماضی معلوم کا صیغہ ہے مبدل اور مبدل منہ کو چاہتا ہے ”اس سے مراد دعوی بدل نہیں بلکہ لغوی مفہوم مراد ہے“ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ”بدل“ کا لفظ دو مفہوموں کی طرف متعدی ہوتا ہے اول کی طرف بلا واسطہ اور دوسرے کی طرف بواسطہ الباء اور دوسرے مفعول بہ کو اکثر و بیشتر مفعول بہ کے طور پر ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس آیت کریمہ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ صرف مفعول اول پر اکتفا کیا گیا ہے جو ”قُولُوا“ ہے جبکہ دوسرا مفعول بہ کے طور پر نہیں بلکہ پہلے مفعول بہ کی صفت ”غَیْر“ کیلئے مضاف الیہ کے طور پر مذکور ہوا ہے جس کے مطابق ”قُولُوا“ کا لفظ بدل کیلئے اول مفعول بہ ہے جبکہ ”غَیْرَ الَّذِیْ قَبِلَ لَهُمْ“ اُس کی صفت ہے اور موصوف اپنی صفت سے مل کر ”قَبِلَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا“ کیلئے مفعول اول ہے جبکہ مفعول ثانی ضمنا آپ ہی پہچانا جا رہا ہے۔

(۲) یہ کہ قول کسی کلام یا جملہ یا کسی لفظ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کسی بھی کردار کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آیا ہے: ”ہم الاکترون اموالا امن قال ہکذا و ہکذا و ہکذا من بین یدیه ومن خلفه وعن یمینہ وعن شمالہ وقلیل ماہم“ جس کا مفہوم یہ ہے کہ زیادہ مالداروں کا انجام خراب ہے مگر وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں جہتوں میں

میں سے کسی کی تخصیص کیلئے کوئی لفظ، کوئی دلیل اور کوئی قرینہ موجود نہیں ہے ایسے میں ”بَقْرَة“ کا ترجمہ ایک گائے کہنا ہی درست قرار پاتا ہے۔ اسی وجہ سے بلائیکہ تمام مفسرین کرام اور کل مکاتب فکر علماء اسلام نے بھی اس کو مطلق ہی سمجھا ہے تاوقتیکہ بعض ہندی علماء نے اس کو تیل کے ساتھ خاص قرار دے کر مذکورہ ترجمہ کیا۔ گویا بدعت فی ترجمۃ القرآن کی یہ غلط کاری صرف دیار ہند کی ایجاد ہے جس کی وجہ شاید یہ ہو کہ اپنے ماحول کے گاؤں پرستوں کی قدیم تاریخ میں تیل کا نقشہ بطور معبود دیکھ کر یہ رائے قائم کی ہو کہ زمانہ قدیم میں مطلق گائے کی نہیں بلکہ تیل کی پرستش کی جاتی ہوگی۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے مصری گاؤں پرستوں کی قدیم تاریخ میں بھی تیل کا نقشہ دیکھ کر اس رائے کو اتنا پختہ کیا ہو کہ اُس کی بنیاد پر تمام مفسرین کرام کے خلاف روش اختیار کی، لسان قرآنی اور لغت عربی کے عموم اور اسم جنس کے اطلاق کو بھی نظر انداز کیا، اور آیت کریمہ کے بعد ”بَقْرَة“ سے متعلقہ اُن تمام الفاظ سے صرف نظر کیا جن میں صرف ایک مقام کے ماسوا باقی ہر جگہ مونث کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں باوجود ان ہمہ اغلاط کے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ لفظ ”بقرة“ کے اندر موجود مطلق مراد الہی کو تیل کے ساتھ مخصوص کر کے وہم کو یقین پر ترجیح دی ہے جو کسی صورت بھی قابل معافی نہیں ہے۔ ہندوستان کے جس مترجم نے آج سے ایک صدی قبل ترجمۃ القرآن کے حوالہ سے اس بدعت ضلالہ کا ارتکاب کیا تھا اُس وقت وہ اس حوالہ سے تنہا تھا جبکہ بعد میں اُس کی اندھی تقلید میں کچھ اور ہندیوں نے بھی یہی روش اختیار کی جو افسوس بالائے افسوس کے سوا اور کچھ نہیں ہے جبکہ کنز الایمان کے مصنف اپنے منہج سوم پر چلتے ہوئے آیت کریمہ کے اس لفظ کا ترجمہ جملہ مفسرین کرام کے مطابق کر کے اس قسم کی بدعت کاریوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ (فجزاہ اللہ خیر الجزاء)

احتمالات کثیرہ ہیں جبکہ ان ترجموں میں بدل و مبدل منہ کو ”حِطَّة“ کہنے اور اُس کے منافی دوسرے لفظ کہنے کے ساتھ خاص قرار دیا گیا ہے ایسے میں ان کو آیت کریمہ کا واقعی ترجمہ کہنے کی جرات نہیں کی جاسکتی۔ جبکہ ان تمام اغلاط کے علی الرغم کنز الایمان کے مصنف نے ”تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اُس کے سوا“ کے الفاظ میں ترجمہ کر کے اصل متن میں مذکورہ الفاظ کے مساوی الفاظ لا کر حشو و زوائد سے ترجمہ کو بچانے کے ساتھ اصل کی عبارتہ النص کے مطابق تمام ممکنہ احتمالات کا حامل بنا دیا ہے جو ان کے کمال عرفان کی دلیل ہے۔ سچ کہا گیا ہے کہ ع

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم
جس سمت آگئے ہو سکتے بٹھادیے ہیں

وضاحتی مثال نمبر 24:-

سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۶ ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً“ کے ترجمہ میں کنز الایمان کے الفاظ ہیں ”خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو“ فصاحت و بلاغت میں اصل کے مطابق ہونے کے ساتھ لفظ بقرة کے مصداق میں ممکنہ احتمالات کو بھی جامع ہے جبکہ دوسرے وہ تراجم جن میں ”خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک تیل ذبح کرو“ یا ”خدا تمہیں ایک تیل ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں“ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔

اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ عربی زبان میں ”بقرة“ کا لفظ ایک جنس ہے جس میں مذکر و مونث اور مفرد و جمع کی کوئی تفریق نہیں ہوتی اور اردو محاورہ میں لفظ گائے کا بھی تقریباً یہی حال ہے جس وجہ سے گائے کا لفظ ہی ”بقرة“ کا درست ترجمہ ہے جبکہ آیت کریمہ میں صرف ”بقرة“ نہیں بلکہ ”بَقْرَة“ کا لفظ ہے یعنی تائے وحدۃ اُس کے آخر میں لا کر ایک عدد کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے جبکہ مذکر و مونث

وضاحتی مثال نمبر 25:-

تو پھر بلخ کہاں سے ہوگا کہ بلاغت کیلئے فصاحت اولین شرط ہے۔
(۲) یہ کہ آیت کریمہ کے الفاظ ”قَالُوا اتَّخَذُوا آلَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا“ کا ترجمہ ”تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کئے دیتے ہو“ لغوی مفہوم پر سلاست اور آسان انداز میں دلالت کرنے کی وجہ سے فصیح و بلیغ ہونے کے ساتھ واقعہ کے بھی مطابق ہے۔ جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ لفظ ”فَتَحَ“ کے صلد میں حرف جر ”علی“ ہو اور اُس کا مدخول و مجرد اہل فہم ہو تو لسان قرآنی کے مطابق اُس کا مفہوم و معانی کسی کو کچھ سمجھانے، کچھ بتانے اور دوسروں سے پوشیدہ چیز کا پردہ کھول کر صرف متعلقہ شخص پر ظاہر کرنے کے ہوتے ہیں۔ مفردات امام الراغب الاصفہانی میں ہے: ”فَتَحَ عَلَيْهِ كَذَا إِذَا أَعْلَمَهُ وَوَقَفَهُ عَلَيْهِ“ (مفردات الراغب، صفحہ ۳۷۶)

کتزلایمان کے مذکورہ الفاظ اس پر دلالت کرنے میں کوئی خفایا ادائیگی میں زبان پر بوجھ یا سننے میں کراہت یا غیر مانوسیت سے خالی و محفوظ ہونے کی وجہ سے ظاہر الفصاحت ہیں اور متن کے تقاضائے اظہار کے مطابق ہونے کی بناء پر بلیغ بھی ہیں بخلاف اُن تراجم کے جن میں آیت کریمہ کے ان الفاظ کا ترجمہ ”تو کہتے ہیں کہ جو کچھ تورات میں خدا نے تم پر ظاہر کیا ہے تم مسلمانوں کو اُس کی خبر کئے دیتے ہو“ کے الفاظ میں کیا گیا ہے یا ”تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو اُن سے جو ظاہر کیا ہے اللہ نے تم پر“ یا ”تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہے“ یا ”کیا تم مسلمانوں کو اُس کی خبر کئے دیتے ہو“ جیسے الفاظ میں کیا ہے کیونکہ یہ سب کے سب ضرورت سے زیادہ اور بلا فائدہ الفاظ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بلاغت کے قریب ہیں نہ فصاحت کے کیونکہ اس میں سلاست اور سہل الفہمی نہ ہونے کے ساتھ ”فَتَحَ“ کے بنیادی مفہوم جو کھولنا ہے کے اظہار سے بھی خالی ہیں۔ یہ اسلئے کہ عربی لغت کا یہ لفظ یعنی ف، ت، ح اس ترتیب کیساتھ جس شکل اور جس صیغہ میں بھی پایا

سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۷۶ ”وَإِذَا خَلَا بِعُضْهُمُ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذُوا آلَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا لِيُحَاجُّوهُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ“ کا کتزلایمان میں ترجمہ کیا گیا ہے ”اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کئے دیتے ہو کہ اُس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر جُت لائیں کیا تمہیں عقل نہیں“۔ اس کے تین مقامات سے مصنف کا کمال عرفان ظاہر ہو رہا ہے:

(۱) یہ کہ آیت کریمہ کے الفاظ ”وَإِذَا خَلَا بِعُضْهُمُ إِلَى بَعْضٍ“ کا ترجمہ ”اور جب آپس میں اکیلے ہوں“ کے الفاظ میں کرنا لغت کے عین مطابق ہونے کیساتھ فصیح و بلیغ بھی ہے اسلئے کہ لسان قرآنی میں ”خَلَا“ کا لفظ جب حرف جر ”إِلَى“ کے ساتھ مستعمل ہو تو وہ ہمیشہ کسی کے پاس تنہائی اور اکیلے میں جانے کے مفہوم میں ہوتا ہے جیسے مفردات القرآن امام الراغب الاصفہانی میں ہے: ”وَخَلَا إِلَيْهِ بِمَعْنَى انْتَهَى إِلَيْهِ فِي خُلُوةٍ“ (مفردات امام الراغب، صفحہ ۱۵۸) ”لُغَتُكَ“ کے حوالہ سے اس حقیقت کی روشنی میں قرآن شریف کے مذکورہ الفاظ کا فصیح و بلیغ ترجمہ کتزلایمان میں استعمال کئے گئے۔ ان الفاظ میں سب پر عیاں ہو رہا ہے کہ اس میں عام فہم الفاظ میں لغت کے عین مطابق متن کی ترجمانی کی گئی ہے بخلاف اُن دوسرے تراجم کے جن میں ”اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں“ یا ”جب تنہائی میں ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں“ یا ”جب آپس میں ملتے ہیں“ یا ”اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس“ جیسے الفاظ لائے گئے ہیں کہ یہ سب کے سب لفظ ”خَلَا“ کے لغوی مفہوم ظاہر کرنے سے خالی ہیں جب متن کے اصلی مفہوم ظاہر کرنے سے ہی خالی ہیں تو پھر انہیں فصیح کہنے کا کوئی ٹک ہی نہیں رہتا۔ جب فصیح ہی نہیں

جانتے ہیں کہ جو ترجمہ دو بار خلاف الاصل پر مشتمل ہو وہ ترجمہ القرآن کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جن حضرات نے اس کے ترجمہ میں ”تا کہ جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے کیا تم نہیں سمجھتے“ جیسے الفاظ استعمال کئے ہیں کہ یہ بھی متن کے اصل الفاظ یعنی عقل و حجت اُردو میں عام اور مآ نوسۃ الاستعمال ہونے کے باوجود بلا ضرورت انہیں تبدیل کرنے پر مشتمل ہونے کی وجہ سے فصاحت سے قاصر ہیں۔ جب فصاحت نہیں تو بلاغت کہاں سے آئیگی۔ تقابلی جائزہ کے حوالہ سے کنز الایمان کا یہ عرفانی امتیاز فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے تھا جبکہ واقعہ کی عکاسی میں متن کے مطابق ہونے کی تفصیل اس طرح ہے کہ یہودیوں کے غیر معیاری مشائخ ”ربانی“ اور علماء ”احبار“ رسول اللہ ﷺ کی حقانیت و اوصاف کو تورات و انجیل کے ذریعہ جاننے کے باوجود محض اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر تحریف کرنے اور چھپانے میں اتنے محتاط رہتے تھے کہ اپنے عوام کا لانا کم کو رسول اللہ ﷺ کے حقیقی اوصاف اور نبی آخر الزمان و خاتم النبیین ہونے کی حقانیت پر کسی طرح بھی مطلع نہ ہونے دیتے تھے اپنے عوام اور حلقہ اثر کے جہلاء سے حق چھپانے، دھوکہ دینے اور اپنے ساتھ لگائے رکھنے کیلئے اس احتیاط میں یکساں ہونے کے باوجود ان میں بعض ایسے بھی تھے جو عوام کے بغیر محض دو چار ”ربانی“ (مشائخ) یا چند احبار مل کر کچھ ذمہ دار صحابہ کرام کے پاس آتے یا کسی بھی مشترکہ معاشرتی مسائل کے حوالہ سے ملاقات ہوتی تو تقیہ بازی اور منافقت کے طور پر حق کا اعتراف کرتے، رسول اللہ ﷺ کی حقانیت کا اظہار کرتے اور تورات و انجیل میں موجود اوصاف نبی آخر الزمان ﷺ کو بیان کرتے جبکہ ان کے ساتھ والوں کو ان کا یہ انداز عمل برا لگتا، صحابہ کرام کی مجلس میں ان کو منع کرنے اور انہیں عقل کا دشمن کہہ کر سرزنش کرنے سے صبر

جاتا ہے ان سب میں کھولنے کا مفہوم ضرور موجود ہوتا ہے جس کا اظہار کنز الایمان کے سوا ان میں سے کسی ایک میں بھی نہیں کیا گیا ہے۔ ایسے میں کون انہیں فصیح کہے جب فصیح نہیں تو بلیغ بھی نہیں اسلئے کہ بلاغت کا وجود فصاحت کے بغیر ناممکن ہے جب بلاغت نہیں تو پھر آیت کریمہ کے درست ترجمہ کہلانے کے بھی قابل نہیں۔

(۳) یہ کہ آیت کریمہ ”لِيُحَاسِبُوا نَفْسَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ“ کہ اُس سے تمہارے رب کے ہاں تمہیں پر حجت لائیں کیا تمہیں عقل نہیں“ کا جن الفاظ اور جس ترتیب سے کنز الایمان میں ترجمہ کیا گیا ہے وہ فصاحت و بلاغت میں آیت کریمہ کے شایان شان ہونے کے ساتھ دوسرے تراجم کے مقابلہ میں اصل واقعہ کے زیادہ مناسب ہے جبکہ دوسرے تراجم جن میں ”تا کہ وہ اس سے تمہیں تمہارے رب کے زور و الزام دیں کیا تم نہیں سمجھتے“ جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس ڈگر کے تمام متراجم میں حجت کا ترجمہ الزام میں اور عقل کا سمجھ میں کیا گیا ہے جبکہ متن کے اصل الفاظ یعنی حجت اور عقل عربی کی طرح اُردو زبان میں بھی عام استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے میں انہیں چھوڑ کر اُردو میں ان کے مفہوم ظاہر کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ اس کے علاوہ ان تراجم میں الفاظ کی ترتیب بھی سہل الفہم نہیں ہے۔ نیز یہ کہ الفاظ بھی ضرورت سے زیادہ لائے گئے ہیں ایسے میں آیت کریمہ کے شایان شان فصیح و بلیغ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جبکہ کنز الایمان کے مذکورہ الفاظ اور ان کی ترتیب ان تمام کمزوریوں سے محفوظ ہیں۔

اسی طرح جن مترجمین نے اس کا ترجمہ ”کیا جانے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی“ کے الفاظ میں کیا ہے اس میں ترتیب متن کی بلا ضرورت تبدیلی کے ساتھ ترجمہ باللازم کیا گیا ہے جو اصل کی درستگی کی صورت میں خلاف الاصل ہے اہل انصاف

وضاحتی مثال نمبر 26:-

سورۃ البقرۃ، آیت نمبر ۸ ”وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانًى وَاَنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ“ کنز الایمان کے الفاظ وانداز ”اور اُن میں کچھ اُن پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ زے گمان میں ہیں“ یہ حقیقت کے مطابق اور فصاحت و بلاغت کے معیار پر پورا ہونے کے ساتھ آیت کریمہ میں تمام ممکنہ احتمالات کو بھی محیط ہے بخلاف دیگر تراجم کے جن میں کہا گیا ہے کہ ”اور بعض اُن میں سے اُن پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے اور وہ محض اٹکل بچو باتیں بناتے ہیں“ یا کہا گیا ہے ”اور بعض اُن میں بے پڑھے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوؤں کے اور اُن کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات“ یا ان الفاظ میں کیا گیا ہے ”اور بعض اُن میں سے اُن پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں“ یا اس قسم الفاظ میں کیا گیا ہے کہ ”اور بعض اُن میں اُن پڑھ ہیں جو منہ سے لفظوں کے بُو بُوالینے کے سوا کتاب الہی کے مطلب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور وہ فقط خیالی ٹکے چلایا کرتے ہیں“۔

اہل انصاف پر مخفی نہیں ہے کہ ان تراجم میں سے بعض کے الفاظ اگر حقیقت کے کچھ قریب ہیں تو بے ترتیبی کی وجہ سے فصاحت کے خلاف ہیں جبکہ بعض کے الفاظ ہی متن کے برخلاف ہونے کی وجہ سے خلاف حقیقت ہیں۔ مثال کے طور پر ظن کا ترجمہ ”کچھ نہیں مگر خیالات“ کے الفاظ میں کیا گیا ہے جو کسی طرح بھی اُس کے مطابق نہیں ہے کیونکہ خیال تصور کے قبیلہ سے ہے تصدیق نہیں جبکہ ظن تصدیق کے قبیلہ سے ہے تصور نہیں جو اپنے آپ ضدین ہیں یعنی ایک وقت ایک ہی چیز خیال اور ظن دونوں نہیں ہو سکتی۔ ایسے میں ظن کے

کرتے ہوئے محض کڑنے اور اُن پر دانت پیسنے پر اکتفا کرتے تھے یہیں سے اُٹھ کر جانے کے بعد صحابہ کرام سے تنہائی میں اُن پر پورا پورا غصہ اتارتے ہوئے کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ تم میں عقل ہی نہیں ہے ورنہ مذہبی مخالفین کے سامنے مابہ النزاع کا اعتراف کبھی نہ کرتے، تمہاری عقل اتنا کام کرتی ہوتی کہ اسی اعتراف کی بنیاد پر وہ تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کے حضور حجت لائیں گے کہ یہ دیدہ و دانستہ منکر تھے اور دیدہ و دانستہ منکر پر جب گواہی موجود ہو تو اُس کیلئے گلو خلاصی ممکن نہیں ہوتی۔ الغرض وہ اُنہیں صرف اس حد تک سرزنش نہیں کرتے تھے کہ تم نے سمجھ کا خلاف کیا یا سمجھتے نہیں ہو بلکہ اُن کے اس منافقانہ کردار اور تقیہ بازی کے انداز کو عقلمندی کے خلاف قرار دے کر اُنہیں عقل کا دشمن سمجھتے تھے۔ یہ اسلئے کہ اُن کے باہمی تکرار اور سرزنش سے متعلق واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کرنے کے بعد ”اَفَلَا تَعْلَمُونَ“ نہیں فرمایا بلکہ ”اَفَلَا تَعْقِلُونَ“ کہہ کر منافقت نہ کرنے والوں کی طرف سے اُنہیں عقل کے دشمن اور عقل مندی کے منافی عمل کے حامل قرار دینے کی حکایت فرمائی ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی کسی واقعہ سے متعلق کچھ فرمایا گیا ہے وہیں پر الفاظ و کلام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں جو اصل واقعہ کے عین مطابق و عکاس ہونے کے ساتھ انسانوں کے حق میں اتیان بالمثل سے معجز ہوتے ہیں دوسری زبانوں میں ان کا صحیح ترجمہ پیش کرنے کیلئے واقعہ کے ساتھ مناسبت اور متن کے الفاظ کی دلالت کو پیش نظر رکھنا مترجم کیلئے ناگزیر ہوتا ہے جس کو ان تمام تراجم میں نظر انداز کیا گیا ہے جن میں متن کے الفاظ ”اَفَلَا تَعْقِلُونَ“ کا ترجمہ ”کیا تم سمجھتے نہیں“ یا ”کیا تم جانتے نہیں“ جیسے الفاظ میں کیا گیا ہے۔

کا مفہوم اُس میں ضرور ہوتا ہے مذکورہ پانچوں مفہیم و معانی کے اندر بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے مفرد اُس کا چاہے معنی ہو یا مَعْنٰی یا اُمَدِیۃ بہر حال مذکورہ پانچ معانی میں سے کسی ایک کے اندر ضرور استعمال ہوتا ہے جس کی تفسیر و تشخیص کیلئے سیاق و سباق کی دلالت اور خارجی دلیل و قرینہ کی ضرورت ہے جس کے مطابق اس آیت کریمہ میں صرف دو معنی مراد ہو سکتے ہیں ایک کہ بغیر سمجھے پڑھنے کے معنی میں ہو۔

دوسرا یہ کہ بے حقیقت اور من گھڑت آرزو اور جھوٹ کے مفہوم میں ہو اسی نکتہ کی بنیاد پر مفسرین کرام کے اقوال بھی ان دو سے متجاوز نہیں ہیں۔ جیسے مفردات امام الراغب میں پیش نظر آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں ہے۔ ”قال مجاهد معناه الاكذب وقال غيره الاتلاوة مجردة عن المعرفة“ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت مجاہد ؓ نے آیت کریمہ میں واقع لفظ ”امانی“ کی تفسیر جھوٹ سے کی ہے کہ اُن پڑھ یہود اپنے چالاک و ہوشیار مذہبی رہنماؤں کے بتائے ہوئے من گھڑت جھوٹی باتوں کو بطور مذہب جاننے کے سوا اور کچھ اُنہیں نصیب نہیں ہے۔ اور حضرت مجاہد کے ماسوا باقی تمام مفسرین کرام نے اس کی تفسیر بے سمجھے پڑھنے سے کی ہیں کہ اُن پڑھ یہودی عوام تورات کے مندرجات و معانی اور مضامین کو سمجھ کر نہیں بلکہ بغیر سمجھے محض ثواب کیلئے اور عبادت سمجھ کر ناظرہ پڑھتے ہیں جبکہ معانی و احکام کو سمجھنے کے حوالہ سے اُن ہی چالاک و ہوشیار دنیا پرست رہنماؤں کے محتاج ہیں اور وہ تورات کے معانی و مطالب اور احکام کے حوالہ سے جو من گھڑت و محرف باتیں اُنہیں بتاتے ہیں انکا مبلغ علم وہی کچھ ہوتا ہے ایسے میں یہودیوں سے من حیث القوم نبی آخر الزمان رحمۃ اللعالمین ﷺ کی کھانیت پر ایمان لانے کی

ترجمہ میں خیال اور خیالات کہنے کا کیا جواز ہے۔ اسی طرح ”لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي“ کا ترجمہ جنہوں نے ”اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں“ کے الفاظ میں کیا ہے اس میں بلا ضرورت تطویل کر کے فصاحت کے دائرہ سے نکالنے کے ساتھ ”امانی“ کا ترجمہ باطل خیالات کے الفاظ میں کیا گیا ہے جو لفظ ”امانی“ کے لغوی مفہوم کے مطابق نہیں ہے کیونکہ لفظ ”امانی“ کے قرآنی لغت میں مندرجہ ذیل مفہوم و معانی پائے جاتے ہیں۔

- (۱) مطلق پڑھنا چاہے سمجھ کر ہو یا بے سمجھے۔
- (۲) بے سمجھے پڑھنا یعنی جس عبارت یا جس کتاب کو پڑھ رہا ہے اُس کے معانی و مضامین کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ جیسے محض ناظرہ خواں قرآن شریف کو اُس کے معانی و مضامین کو سمجھے بغیر زبانی پڑھ لیتے ہیں۔
- (۳) بے حقیقت تقدیر جسکو جھوٹی آرزو، خیالی پلاؤ اور تمنائے بے محل بھی کہا جاسکتا ہے۔
- (۴) باحقیقت تقدیر جس کو حقیقی تقدیر و تدبیر اور معنوی منصوبہ بندی بھی کہا جاسکتا ہے۔
- (۵) لکھنا۔

لسان العرب، جلد ۱۵، صفحہ ۲۹۴ میں ہے: ”وَالْتَمَنِي الْحَدِيثَ الْفَسْفَسَ بِمَا يَكُونُ وَمِمَّا لَا يَكُونُ“ اس کے چند سطر بعد میں لکھا ہے: ”وَالْتَمَنِي الْكِتَابَ قُرْآنَهُ وَكُتُبَهُ“ اس کے دوسرے صفحہ پر لکھا ہے: ”وَالْتَمَنِي الْكُذْبَ تَفَعَّلَ مِنْ مَنِيْ يَمْنِيْ اِذَا قَدَرَ لَان الْكَاذِبَ يَقْدِرُ فِيْ نَفْسِهِ الْحَدِيثَ ثُمَّ يَقُولُهُ وَيَقَالُ لِلْاَحَادِيثِ اللَّتِي تَتَمَنَّى الْاِمَانِيَّ وَاحْدَتُهَا اُمْنِيَّةٌ“ (صفحہ ۲۹۵)

دراصل اس لفظ کی بنیاد مَنِيْ ہے جو باب غُرب یَضْرِبُ سے مَنِيْ، یعنی مدیا و مینیا استعمال ہوتا ہے اور یہ مادہ یعنی م، ن، ی اس ترتیب کے ساتھ جس صیغہ اور جس شکل میں پایا جاتا ہے تقدیر

الاصغہانی میں ہے: ”قال الاصمعی ویل ویح“ یعنی ویل و یح کی طرح اسم مصدر ہے۔

(مفردات القرآن، صفحہ ۵۵۷)

لسان العرب، جلد ۱، صفحہ ۷۳۷ میں ہے: ”ویل کلمۃ مثل ویح الا انها کلمۃ عذاب“ یعنی لفظ ویل اسم مصدر ہونے میں و یح کی طرح ہے مگر فرق یہ ہے کہ ویل عذاب پر دلالت کرنے والا کلمہ ہے۔ اس کے ایک صفحہ بعد لکھا ہے: ”الویل الحزن والہلاک والمشفۃ من العذاب“

اہل علم سے مخفی نہیں ہے کہ مصدر ہو یا اسم مصدر بہر تقدیر فاعل کے بغیر نہیں ہوتا اور ویل کا فاعل وہ شخص خود ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ قائم ہوتا ہے اور استعمال اس کا چاہے مبتدا کے طور پر ہو یا مفعول مطلق یا اضافت کے طور پر ہر حال میں فاعل اس کا باہر سے نہیں ہوتا بلکہ وہی شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ خرابی قائم ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں مبتدا کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ بعد والے کلمات یعنی ”لِّلَّذِیۡنَ یُحْتَبٰوۡنَ الْکِتٰبَ بِاَیۡدِیۡہِمۡ ثُمَّ یَقُوۡلُوۡنَ ہٰذَا مِنْ عِنۡدِ اللّٰہِ“ نحوی اصولوں کے مطابق اس کی خبر ہے۔ حقیقت کی اس روشنی میں اس کا حقیقی ترجمہ وہی قرار پاتا ہے جو کنز الایمان میں کیا گیا ہے جبکہ دوسرے وہ تراجم جن میں ”افسوس ہے اُن لوگوں پر“ کے الفاظ میں کیا گیا ہے یہ سب کے سب متن کے حقیقی مفہوم کے خلاف ہونے کی بناء پر غیر معیاری قرار پاتے ہیں جب اصل کے حقیقی مفہوم کے خلاف ہیں تو فصیح و بلیغ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے غیر معیاری ہونے کیلئے یہی ایک غلطی کافی ہے جبکہ نحوی ترکیب کے منافی ہونے کی غلطی اُس پر مستزاد ہے یہ اسلئے کہ ان تراجم میں ”افسوس ہے اُن لوگوں پر“ جیسے الفاظ استعمال کر کے انجانے میں لفظ ”ویل“ کیلئے فاعل باہر سے ظاہر کیا

کیا تو قح کی جاسکتی ہے۔ لفظ ”امانی“ کے حوالہ سے اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر دیکھا جائے تو کنز الایمان کے ماسوا جن مترجمین نے اس کا مفہوم ”جھوٹی آرزوؤں“ جیسے الفاظ میں ظاہر کیا ہے یا جنہوں نے ”منہ سے لفظوں کے بُو بُو لینے“ جیسے الفاظ میں کیا ہے تو انہوں نے اس کو ایک دوسرے کے متضاد صرف ایک ایک مفہوم کے ساتھ مختص کر دیا ہے جبکہ تخصیص پر کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے ایسے میں انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اصل لفظ کا دونوں مفہوموں کے احتمال پر مشتمل ہونے کی طرح اُس کے ترجمہ کو بھی کسی ایک کے ساتھ مختص قرار نہ دیا جائے جس پر عمل کر کے کنز الایمان کے مصنف نے کمال عرفان کا ثبوت دیا ہے۔ (فجزاہ اللہ احسن الجزاء ما اکملہ وما احسنہ عرفانا)

وضاحتی مثال نمبر 27:-

سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۷۹ ”قَوۡلُ لِّلَّذِیۡنَ یُحْتَبٰوۡنَ الْکِتٰبَ بِاَیۡدِیۡہِمۡ ثُمَّ یَقُوۡلُوۡنَ ہٰذَا مِنْ عِنۡدِ اللّٰہِ“ کا کنز الایمان میں ترجمہ کیا گیا ہے ”تو خرابی ہے اُن کیلئے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے“ ترجمہ کی حیثیت سے یہ الفاظ فصاحت و بلاغت اور نحوی ترکیب کے مطابق ہونے کے ساتھ آیت کریمہ کی عبارتہ انص کے بھی مطابق ہیں جبکہ دوسرے تراجم اس معیار کے نہیں ہیں۔

اس تفریق کی تفصیل اس طرح ہے کہ لفظ ”ویل“ لسان قرآنی کے مطابق اسم مصدر ہے جس سے کسی اسم یا فعل کا اشتقاق نہیں ہوتا اور یہ جس حدیثی مفہوم کیلئے اسم ہے یا جس پر دلالت کرتا ہے وہ کسی کا خراب ہونا، تباہ و برباد ہونا اور کسی ناقابل تصور عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ جیسے مفردات القرآن امام الراغب

کو اصل کی معنوی بگاڑ تو کہا جاسکتا ہے جبکہ ترجمہ کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اسلئے ہے کہ آیت کریمہ میں ”ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ“ میں ”أَنْتُمْ“ ”مبتدا اور“ ”هَؤُلَاءِ“ ”اُس کی خبر ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ دونوں حاضر اور قریب کیلئے استعمال ہوتے ہیں بالخصوص لفظ ”أُولَاءِ“ پر صرف تنبیہ ”هَؤُلَاءِ“ داخل ہونے کے بعد تو اُس کا قریب و حاضر ہونا مکذوم و مؤثق بھی ہوتا ہے۔ جیسے الفیہ ابن مالک کے مندرجہ ذیل اشعار

وَبِأُولَىٰ أَشْرَ لَجْمٍ مَّطْلَقًا
وَالْمَدَّأُولَىٰ وَلَدَ الْبَعْدِ انْطِقًا
بِالْكَافِ حَرْفًا دُونَ لَامٍ أَوْ مَعَهُ
وَاللَّامُ إِن قَدِمْتَ هَا مَمْتَنَعَهُ

کی تشریح کرتے ہوئے ابن عقیل سے لے کر حضری تک، شرح اشمونی سے لے کر انھجۃ المرضیہ تک، الصبان سے لے کر شرح مکودی تک سب نے تصریح کی ہوئی ہیں۔

ایسے میں ان تراجم کے اندر آیت کریمہ میں مذکور ”هَؤُلَاءِ“ کا ترجمہ لفظ ”وہ“ کے ساتھ کرنے کی کون سی ضرورت تھی جو تمام ائمہ نحو سے لیکر شیخ عبدالقادر جبرجانی اور سعد الدین تفتازانی تک پیشوایان بلاغت سے مخفی رہ کر ان مترجمین کو نظر آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف غفلت کا نتیجہ ہے جس سے بچتے ہوئے کنز الایمان کے مصنف نے اس پورے خطہ کے اُردو دان مسلمانوں کو قرآن شریف کا معیاری ترجمہ دے کر اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنے کے ساتھ سب پر احسان کیا ہے۔ (فجزاہ اللہ خیر الجزاء)

☆☆☆

جا رہا ہے کیونکہ اُن پر افسوس کرنے والے ہی افسوس کے فاعل ہونگے جو ”وَيْلٌ“ کی خرابی و عذاب میں مبتلا ہونے والے بدقسمتوں سے جدا ہیں جبکہ اصل متن کی عبارت النص و مقصود اصل کسی کی طرف سے اُن پر اظہار افسوس بتانا ہرگز نہیں بلکہ اُن ہی کی خرابی و معذبت بتانا ہے۔ افسوس بالائے افسوس یہ کہ اس قسم کے غیر معیاری تراجم کو مروج کر کے قرآن شریف کے اصل مقصد بیان کا خلاف کیا جا رہا ہے جو بے فکری و غفلت کا نتیجہ ہے۔ سچ کہا گیا ہے: ”وَمَفَاسِدُ قَلَّتِ التَّامِلُ يَضِيقُ عَنْهَا نِطَاقُ الْبَيَانِ“

وضاحتی مثال نمبر 28:-

سورۃ البقرۃ، آیت نمبر ۸۵ ”ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ“ کا ترجمہ کنز الایمان میں کیا گیا ہے ”پھر یہ جو تم ہو“ اصل متن اور نحوی ترکیب کے مطابق ہوتے ہوئے فصاحت و بلاغت کے معیار پر بھی پورا ہے بخلاف اُن کے جن میں اس کا ترجمہ ”پھر تم ہی وہ ہو“ کے الفاظ میں کیا گیا ہے یا ”پھر تم وہ لوگ ہو“ یا ”پھر وہی تم ہو“ یا ”پھر وہی ہو“ جیسے الفاظ میں کیا گیا ہے کیونکہ ان سب کی مثال ”سوال گندم جواب چنا“ سے مختلف نہیں ہے۔ اسلئے کہ ان میں اول الذکر دونوں جیسے جتنے بھی تراجم کئے گئے ہیں اُن میں ”هَؤُلَاءِ“ جو قریب کیلئے استعمال ہونے والے لفظ کا ترجمہ بعید کے الفاظ میں ”وہ“ میں کرنے کی غلطی کی گئی ہے جو قابل معافی نہیں ہے۔ نیز یہ کہ ان میں ”پھر تم وہ لوگ ہو“ کہنے میں لوگ کے لفظ کا متن پر اضافہ کرنا بلا ضرورت ہے جو محل بالفصاحت ہے اور آخر الذکر دونوں میں ”پھر وہی تم ہو“ جیسے الفاظ لا کر متن کے قریب الدلالت لفظ کا ترجمہ بعید الدلالت لفظ کے ساتھ کرنے کی غلطی کیساتھ دوسری غلطی یہ کی گئی ہے کہ اس میں بلا ضرورت تقدیم و تاخیر کی گئی ہے جس کیلئے کوئی باعث مقتضی آیت کریمہ میں چراغ لیکر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ ایسے میں ان سب

توضیح البیان

(بین ترجمہ مولوی محمود الحسن و بین ترجمہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ)

پیر سلطان محمود صاحب قادری نقشبندی دریاوی مدظلہ العالی ☆

سورة الفاتحة

(۱) ”يَا كَ نَعْبُدُ وَيَا كَ نَسْتَعِينُ“ (آیت نمبر: ۳)

ترجمہ

”ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں“ (اعلیٰ حضرت)
 ”ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں“ (محمود الحسن)
 گویا کہ اعلیٰ حضرت کے معنی کے لحاظ سے یہ جملہ دعائیہ ہے۔
 یعنی نمازی نماز پڑھتے وقت یہ دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے ایسی نماز
 پڑھنی نصیب ہو جو کہ میرے لیے یوم الدین میں جزائے خیر کا سبب
 بنے اور نمازی یہ دعا مانگ رہا ہے کہ ہماری ایسی مدد فرما کہ میرے
 دین اور دنیا کے سب کام صحیح ہو جائیں۔ اور یہ جملہ دعائیہ ہونا مالا
 لک یوم الدین کے ساتھ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یوم
 الدین کا معنی ”جو اچھے کام کریں گے ان کو اچھا بدلہ ملے گا اور جو
 برے کام کریں گے ان کو برا بدلہ ملے گا۔“ اور تفسیر اسرافاتہ جو بڑی
 ضخیم کتاب صرف الفاتحہ کی تفسیر ہے اس میں دو جملوں کے اقوال نقل
 کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

سب اقوال کا نتیجہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ہم تجھی سے سوال کرتے ہیں اس
 بات کا کہ تو ہماری مدد کرے حقوق کے ادا کرنے اور فرائض کے قائم
 کرنے اور مشکلات کے برداشت کرنے اور مصلحت کے کاموں میں
 طلب کرنے میں۔ تو اس لحاظ سے بھی ”يَا كَ نَعْبُدُ وَيَا كَ
 نَسْتَعِينُ“ جملہ دعائیہ ہوا۔ جبکہ محمود الحسن صاحب کے ترجمہ کے مطابق
 جملہ خبریہ ہوا۔ تو اس لحاظ سے جو شخص ریا کاری سے نماز پڑھ رہا ہے وہ
 جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ جبکہ اعلیٰ حضرت کے لحاظ سے وہ یہ دعا کر رہا
 ہے کہ مجھے ایسی بندگی کی توفیق دے جو کہ تیری رضا کے لائق ہو اور
 میری ایسی مدد فرما کہ میرے دینی دنیوی سب کام صحیح ہو جائیں اور جو
 میرے فائدے کے کاموں میں مشکلات آئیں انکو برداشت کرنے کی
 توفیق دے۔

(۲) ”اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ (آیت نمبر: ۵)

ترجمہ

”ہم کو سیدھا راستہ چلا“ (اعلیٰ حضرت)
 ”بتلا ہم کو راہ سیدھی“ (محمود الحسن)

ہدایت کے دو معنی ہیں ”ارَآةَ الطَّرِيقِ اور اِيْصَالَ إِلَى
 الْمَطْلُوبِ“ یعنی ”راستہ بتلانا“ اور ”مقصود تک پہنچانا“ محمود الحسن
 صاحب نے راہ بتلانا معنی کیا ہے جبکہ اعلیٰ حضرت نے راستہ پر چلانا
 معنی کیا ہے۔ اگر خالی الذہن ہو کر سوچا جائے تو جو معنی اعلیٰ حضرت نے
 کیا ہے وہ صحیح ہے کیونکہ سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید اور
 احادیث رسول ﷺ کی صورت میں سارا بتلادیا ہے۔ یعنی راستہ بتلایا
 ہے تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج

”وقال مقاتل بن سليمان اى نستغيث فى امورنا بما
 يصلحنا فى ديننا و دنيا و لجامع الاقوال نسالك ان
 تعيننا على اداء الحقوق و اقامة الفروض و تحمل
 المكاره و طلب المصالح“

ترجمہ: مقاتل بن سلیمان نے فرمایا تیرے ساتھ ہی فریاد کرتے
 ہیں کہ اپنے کاموں میں ساتھ اس چیز کے جو ہماری اصلاح کرے
 ہمارے دینی اور دنیوی کاموں میں۔ پھر اسرافاتہ والے لکھتے ہیں ان

☆ سجادہ نشین آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف (حضر) ضلع انک پنجاب پاکستان

Digitized by

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

بوجھ کر جاہل بننے ہو! پھر کہنے لگا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو طالب کو کیوں ہدایت نہ دی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا تھا کہ نہیں! اگر دے سکتا تھا تو کیوں نہ دی؟ تو کہنے لگا کہ اس کی مرضی نہ تھی۔ میں نے کہا کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو وہ رسول کریم ﷺ کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں؟ پھر وہ لا جواب ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں کتنے لوگوں کو اختیارات دیتا ہے، کتنے کام انکی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں لیکن کسی نے کہا کہ ان کا کچھ اختیار نہیں! اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں، ولیوں کو اختیارات دیتا ہے اور اپنی صفات سے متصف کرتا ہے۔ ان مسائل کا ثبوت آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ مگر بعض دفعہ انکی مرضی کے خلاف ہوتا ہے محض اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ ان صفات سے موصوف بالذات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں۔ اگر کسی صفت میں متصف بالذات سمجھے تو یہ شرک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے سب صفات سے متصف مانے تب شرک نہیں۔

سورة البقرة

(۱) ”ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ“ (آیت نمبر: ۲)

ترجمہ

”وہ بلند مرتبہ کتاب (قرآن) کوئی شک کی جگہ نہیں“ (اعلیٰ حضرت)

اس کتاب میں کچھ شک نہیں۔ (محمود الحسن)

اگر اس کتاب میں کچھ شک نہیں تو پھر اسی سورت میں آیت نمبر: ۲۳

”وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ“

ترجمہ:

”اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر تو لے آؤ ایک سورۃ اس جیسی“۔ اس جیسی اور آیتیں بھی ہیں۔ اگر شک نہیں تو یہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں؟ معلوم ہوا شک تھا اعلیٰ حضرت

کرتے ہیں۔ اگر یہ سید ہاراستہ نہیں تو پھر وہ کون سا سید ہاراستہ ہے جسکی ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ سید ہاراستہ تو بتلا دیا ہے مگر اس پر چلانا بھی تیرا کام ہے۔ (من یرہدی اللہ فهو المہتد) جبکہ محمود الحسن صاحب نے دوسرا معنی یعنی (إِصْصَالُ إِلَى الْمَطْلُوبِ) بھی کیا ہے ”وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے سیدھے راستہ پر جس کو چاہتا ہے۔

مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کا ہم اپنی مرضی سے ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اس عاجز کو ایک واقعہ اس مناسبت سے پیش آیا تھا۔ ایک دن ہم پشاور سے واپس آرہے تھے جس گاڑی پر ہم سوار تھے اس میں ہم اگلی سیٹ پر دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نے مولویوں والی وضع قطع بتائی ہوئی تھی اور ایک داڑھی منڈا تھا۔ مولوی دوسرے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دے گا مگر شرک معاف نہیں کرے گا۔ دو تین دفعہ اس نے یہ کہا تو میں نے پوچھا کہ تم شرک کس کو کہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی دوسرے کیلئے ثابت کرنی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ مردے زندہ کرتا ہے اور بیماروں کو تندرست کرتا ہے اور مخلوق پیدا کرتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں اندھے مادر زاد اور کوڑھوں کو تندرست کرتا ہوں اور مٹی سے پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ وہ اللہ کے حکم سے ایسا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ کون اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی ایک ذرہ بھی بنا سکتا ہے۔ پھر اس بات سے لا جواب ہوا تو علم غیب کی بحث شروع کر دی۔ پھر جب اس میں بھی کچھ بات نہ بن سکی تو پھر یہ آیت پڑھی ”إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ“ ترجمہ: جس کو تو پسند کرے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا کہ ہادی رسول اللہ ﷺ کی صفت ہے کہ نہیں! اگر ہادی ہیں تو لَا تَهْدِي کا کیا معنی؟ تو کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتہ۔ میں نے کہا کہ جان

سورة البقرہ

(۲) ”وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ“ (آیت نمبر: ۳۵)

ترجمہ

”مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے“ (اعلیٰ حضرت)

اور پاس مت جانا اس درخت کے ہم ہو جاؤ گے ظالم۔ (محمود الحسن)
حالانکہ اردو میں ظلم کے معنی ہیں کسی کی حق تلفی کرنا۔ یعنی کسی کا حق ہڑپ کرنا۔ حدیث میں ہے ”الظلم ظلمات يوم القيامة او کما قال“ یعنی کسی کا حق ہڑپ کرنا قیامت میں اندھیروں کی صورت میں انسان پر چھا جائے گا۔ اور مولانا احمد رضا خان صاحب نے معنی کیا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی یہاں پر ظلم کا لغوی معنی مراد ہے اصطلاحی معنی مراؤ نہیں۔ ظلم کا لغوی معنی منجودا لے کرتے ہیں ”وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَجْلِهِ“ یعنی کسی شے کو اپنی جگہ پر نہ رکھنا کسی دوسری جگہ پر رکھنا۔ محمود الحسن صاحب کے معنی کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن سے ظالم ہونا ثابت ہوتا ہے اور آدم علیہ السلام نے جنت میں کسی پر ظلم نہیں کیا ہے اور مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو معنی کیا ہے اس کے لحاظ سے آدم علیہ السلام قرآن مجید سے ظالم ہونے کے عیب سے بچ گئے۔
نوٹ: ویسے غلطیاں محمود الحسن صاحب کے ترجمہ میں بہت ہیں لیکن میں وہی غلطیاں لکھ رہا ہوں جو قاری کے ذہن میں آسانی سے سمجھ آجائیں۔
(۳) ”نَسَا وَكُفُّوا حَتَّى لَكُمْ لَكُمُ فَاتُوا حَتَّى لَكُمْ أَنْتُمْ شَتُّمُ“ (آیت نمبر: ۲۲۳)

ترجمہ

”تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں سو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو“ (اعلیٰ حضرت)
تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی میں سو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو۔ (محمود الحسن)

نے جو معنی کیا وہ قانونِ نحوی کے لحاظ سے صحیح ہے۔ ذالک اسم اشارہ بعید کیلئے ہے یعنی جسکی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ دور ہو تو ذالک کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں (وہ شخص) اور اگر جسکی طرف اشارہ کیا جائے وہ قریب ہو تو اس کیلئے ہذا کا کلمہ بولتے ہیں یعنی (یہ شخص)۔ قرآن مجید کلمات کے لحاظ سے تو قریب ہے۔ حق یہ ہے کہ هَذَا الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ تَوَالِدُ تَعَالَى نے ذَالِكَ الْكِتَابُ فرما کر یہ سمجھایا کہ یہ بہت بلند مرتبہ کتاب ہے۔ اس سے بے پروا ہی نہ برتا پھر لَا رَيْبَ فِيهِ کا معنی جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اس معنی کے لحاظ سے یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل اس کتاب کے بلند مرتبہ ہونے پر نازل فرمایا ہے۔ کیوں کہ یہ مثل مشہور ہے ”مَنْ صَنَّفَ قَدْ اسْتَهْدَفَ“ (جس نے کوئی کتاب تصنیف کی ہے وہ اعتراضات کا نشانہ بنتا ہے) اللہ تعالیٰ نے لَا رَيْبَ فِيهِ نازل فرما کر اس کا ازالہ فرمایا کہ ایسی بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور اعتراض کی جگہ نہیں اور یہ معنی مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ یہ قانونِ نحوی کے لحاظ سے معنی بنتا ہے۔ کیونکہ لافنی جنس کا ہے ریب اسکا اسم ہے فیہ ظرف مستقر خبر ہے اور جہاں ظرف مستقر خبر ہو وہاں پر چار اسموں اور چار فعلوں میں سے ایک اسم اور ایک فعل حذف ہوتا ہے۔ چار افعال اور اسماء یہ ہیں۔

ثبت ثابت، حصل حاصل، کار کائن، وجد موجود۔ معنی یہ بتا ”لا ریب موجود فیہ“ یہ اس صورت میں ہوگا جب فیہ کو لا ریب کے ساتھ ملائیں کیوں کہ فیہ پر وقف جائز ہے یعنی لا ریب سے بھی ملا سکتے ہیں۔ اور فیہ کو ھڈی سے بھی ملا سکتے ہیں۔ اس صورت میں فیہ ظرف مستقر خبر مقدم ہے اور ھڈی مبتداء مؤخر ہے پھر لا ریب میں لا کی خبر موجود مخدوف نکالیں گے یعنی لا ریب موجود فیہ ھڈی۔

تفسیر بحر مواج والے معنی کرتے ہیں ”فَاتُوا حَرْثَكُمْ اَنْتِ شَيْئُمْ“ (فاسیہ است حرثکم مستعار است از نسانکم معنی اینست کشت خویشت یسائید هر چونکہ خولائید) یعنی فاسیہ ہے اور حرثکم نسانکم کے معنی سے مستعار ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اپنی عورتوں کے پاس آؤ جس طرح کے چاہو آگے لکھتے ہیں اُن کے دو معنی ہیں این دو کیف۔ آگے لمبی بحث لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہاں کیف کا معنی متعین ہو گیا۔

(۴) ”اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ“ (آیت نمبر: ۲۶۸)

ترجمہ

”شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا“ (اعلیٰ حضرت)

”شیطان وعدہ دیتا ہے تمہیں تنگدستی کا“ (محمود الحسن)

حالانکہ اردو کا عام محاورہ ہے کہ اچھی بات پر انعام کا وعدہ کرتے ہیں اور کسی برے کام پر سزا کی دھمکی دیتے ہیں۔ روح البیان والے معنی کرتے ہیں (الشَّيْطٰنُ يَخُوْفُكُمْ بِالْفَقْرِ) یعنی شیطان تمہیں بھوک سے ڈراتا ہے۔ تفسیر خازن والے معنی کرتے ہیں (اے یخو فكم الفقر) یعنی فقر سے ڈراتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں (وعدته خیر او وعدته شرًا) مطلب یہ ہوا کہ وَعَدَ يَعِدُ کے دو مصدر ہیں وَعَدَ يَعِدُ وَعَدًا اور وَعَدَ يَعِدُ وَعِدًا۔ اگر وعدہ یعد کی نسبت شر کی طرف ہو تو پھر وعید کے معنی میں ہوگا جیسا کہ سورۃ فرق میں ہے (فحق وعید) میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ پھر آگے اس ہی سورۃ میں ہے (ذالک يوم الوعيد) یہ ہے وعدہ عذاب کے دن کا۔ پھر اس سورۃ کے آخر میں (من يخاف وعيد) قرآن سے اسے نصیحت کرو جو میری دھمکی سے ڈرتا ہے۔

سورۃ آل عمران

(۱) ”وَلَيْسَ الذَّكْرُ كَالْاُنْثٰى“ (آیت نمبر: ۳۶)

ترجمہ

”اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں“ (اعلیٰ حضرت)

اور بیٹا نہ ہو جیسی وہ بیٹی (محمود الحسن)

یعنی دیر سے یا فرج سے۔ اب آپ ہی سوچیں کہ اگر دیر سے جائے گا تو کیا عورت اولاد جنے گی؟ تو پھر کھیتی تو نہ ہوئی۔ پھر جہاں سے چاہو والا معنی صحیح نہ ہوا۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے ”جس طرح“ والا معنی اس لیے کیا ہے کہ علم اصول کی پہلی کتاب اصول الشاشی میں لکھتے ہیں کہ اُنسی ظرف مکاں ہے۔ یعنی جہاں سے چاہو لیکن اس آیت میں کیف شنتم کے معنی ہیں جس طرح چاہو۔ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نے ایک کتاب (علم القرآن فی القرآن) لکھی جس میں انہوں نے لکھا کہ جس وقت بانکس علوم کا پورا ماہر نہ ہو تو ترجمہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں یہ سب اردو تراجم کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ کیونکہ جو بھی تھوڑا بہت عربی زبان سے واقف ہوتا ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ لکھنے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک وہ نوری زمانہ تھا کہ لوگ قرآن کے متعلق خیال کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو سمجھنا آسان نہیں پھر وہ لوگ ضروریات دین کے مسائل سیکھتے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ آج استاد صاحب نے کیا سبق پڑھایا ہے۔ مگر اچانک زمانے نے ایسا پلٹا کھایا کہ ہر ایک قرآن مجید کا ترجمہ لکھنے لگا۔ قرآن مجید کے معنی اردو میں ایسے کرنے چاہیے کہ غلط ذہنیت رکھنے والوں کو غلطی ٹکانے کی گنجائش نہ ملے۔ اگرچہ تفسیر میں انہوں نے اسکی صورت لکھی ہے پھر مطلب تو کیف شنتم ہی بنتا ہے۔ تفسیر روح البیان والے معنی کرتے ہیں (اُنسی شنتم) اُنسی ہنا بمعنی کیف اے کیف یعنی اُنسی بمعنی کیف کے ہے۔ اور تفسیر خازن والے معنی کرتے ہیں ”فَاتُوا حَرْثَكُمْ اَنْتِ شَيْئُمْ“ یعنی کیف شنتم و حیث شنتم یعنی جس طرح چاہو اور جس وقت چاہو۔ یہاں پر اُنسی ظرف مکاں نہیں ظرف زمانا ہے لباب التفریل والے بھی یہی معنی کرتے ہیں تفسیر قادری والے معنی کرتے ہیں جس طرح چاہو۔ مطلب ہے کہ اکثر مفسرین نے مولانا احمد رضا خان صاحب والا معنی کیا ہے۔

کوہبہ کی گئی تھی اس لیے کہ اس کو کتنے مردوں میں سے اولیاء کا ملین پر فضیلت دی گئی تھی۔ تفسیر بحر مواج والے اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں (معنی اینست خدائے عالم تراست بد انچه او زاده است و بصفات فاضلہ کہ درو نہادہ است و نیست پسرے کہ او طلب کردہ است همچود خترے کہ او زاده است) ترجمہ: معنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہت اچھا جانتا ہے جو بچی ساتھ اس نے جنی ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ بچی میں کیا کیا صفات فاضلہ ہیں اور یہ بھی جانتا ہے کہ نہیں وہ بچہ جو اس نے مانگا تھا مثل اس بچی کے نہیں جو اس نے جنی ہے۔ تفسیر خازن والے معنی کرتے ہیں (ولیس الذکر الذی طلبت کالانثی التی ہی موہو بة اللہ تعالیٰ و کانت مریم من أجل النساء و افضلهن فی وقتها) ترجمہ: کہ جو لڑکا اس نے طلب کیا تھا اس لڑکی جیسا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اور مریم علیہ السلام وقت کی افضل اور بزرگ عورتوں میں سے تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اکثر مفسرین نے وہ معنی کیا جو مولانا احمد رضا خان صاحب نے کیا ہے۔

(۲) ”وَمَكْرُوهٌ وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَا كِرِينَ“

(آیت نمبر: ۵۴)

ترجمہ

”اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے انکے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔“ (اعلیٰ حضرت) اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا دوسب سے بہتر ہے۔ (نحوذ باللہ) اللہ تعالیٰ سب مکاروں سے بڑا مکار ہے۔ (محمود الحسن) اب دیکھتے ہیں کونسا معنی لغت اور مفسرین کے معنی کے موافق ہے۔ حدیث شریف میں ہے مشکوٰۃ شریف میں کتاب الاسماء فی جامع الدعاء (عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان النبی ﷺ یدعو بقول رب اعننی ولا تعن علی وانصرنی ولا

یعنی اعلیٰ حضرت نے الذکر میں الف لام عہد ذہنی بنایا اور الانثیٰ میں عہد خارجی بنایا۔ یعنی جو لڑکا مریم علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں تھا وہ عام ہے اور مریم خواص میں سے ہے۔ جبکہ محمود الحسن صاحب کے معنی کے لحاظ سے کوئی بیٹا مریم علیہ السلام جیسا نہیں حالانکہ مریم علیہ السلام کو شان اپنے بیٹے سے ملی۔ پانچ چھ سال کا واقعہ ہوگا میرے ایک مخلص ساتھی مولانا حافظ محمود احمد صاحب نے اخبار جہاں جو فیصل آباد سے شائع ہوتا تھا سے دکھایا کہ اس میں ایک عورت نے اس آیت شریف کا ترجمہ لکھا ”نہیں ہے مرد مثل عورت کے“ یعنی جنس عورت جنس مرد سے بہتر ہے۔ یہ معنی لکھ کر لکھتی ہے کہ مرد کو کیا حق ہے کہ عورت کو طلاق دے۔ میں نے پانچویں پارے کی آیت ”الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ“ لکھ کر اور اس کا ترجمہ (مرد حاکم ہیں عورتوں پر) اور پھر خوب تہدید کی کہ اس کو بھیجے۔ پھر کچھ عرصہ بعد حافظ محمود احمد صاحب سے کہا کہ اس سے کوئی مسئلہ پوچھیں تو اس عورت نے جواب دیا کہ دینی مسائل علماء سے پوچھا کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اردو کے تراجم اور اردو کے رسائل نے کتنا دین کا نقصان کیا ہے۔ ہر ایک دین پڑھے بغیر مفتی بن بیٹھتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیت مذکورہ کا مفسرین نے کیا معنی کیا ہے! تفسیر روح البیان والے معنی لکھتے ہیں کہ (واللام فیہا للعہدی لیس الذکر الذی کانت تطلبہ کالانثی) یعنی کہ الذکر میں الف لام ذہنی والا معنی کرتے ہیں۔ نہیں وہ لڑکا جو طلب کرتی تھی مثل اس لڑکی کے۔ باب المتزیل والے لکھتے ہیں (الذی طلبت) وہ لڑکا جو اس نے طلب کیا (والام فیہما للعہدی) یعنی لام الذکر اور الانثیٰ دونوں میں عہد کے لیے ہے۔ اکثر تفاسیر میں ایسا ہی معنی کرتے ہیں۔ تفسیر تبصیر القرآن و تیسیر المنان والے لکھتے ہیں (ولیس الذکر الذی طلبت کالانثی، التی وہبت اذ فضلت کثیر امن اکمل الاولیاء من الرجال) یعنی وہ لڑکا جو اس نے طلب کیا وہ اس لڑکی جیسا نہیں جو اس

کے حوالہ سے یہ معنی بیان کرتے ہیں۔ ”اندازہ لگائیں کے تفسیروں والے کیسے صاف لکھتے ہیں کہ ایسے مذموم کاموں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ مگر دیوبندیوں کے شیخ الہند صاحب ہیں جو کہ دھڑا دھڑا ان امور کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ ہر ایک کا ترجمہ اپنی اپنی جگہ بیان کیا جائے گا انشاء اللہ۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ مفسرین نے باغِ دہل یہ اعلان فرمایا ہے کہ ایسے کاموں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ مگر علماء دیوبند کے نزدیک جو مشہور ترجمہ ہے وہ مولانا محمود الحسن صاحب کا ہے جو علماء دیوبند میں شیخ الہند کے لقب سے مشہور ہیں۔ انکے ترجمہ سے اللہ تعالیٰ کا متعدد آیات سے بے علم ہونا ثابت ہوتا ہے اور مکرری، دعا باز، داؤداز، فریبی، سب عیب اللہ تعالیٰ میں ثابت ہوتے ہیں۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس نزو پوہ (قریبی گاؤں) سے ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کیلئے آیا۔ مجھے کہنے لگا کہ امریکہ میں میرا ایک ساتھی ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ انگریزی میں قرآن مجید کا ترجمہ کر کے مجھے بھیجو۔ تو میں نے اسے کہا کہ کونسا ترجمہ کر کے اسے بھیجو گے تو وہ حیران ہو گیا پھر میں نے متعدد جگہ سے اسے مولانا محمود الحسن صاحب کا ترجمہ دکھایا تو مزید حیران ہو کر رہ گیا۔ چند مہینوں کی بات ہے کہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ دیوبندی عقیدہ والے کہتے ہیں کہ ہمارے علماء گرائمری معنی کرتے ہیں۔ میں نے پھر چند آیتیں دکھا کر کہا کہ یہ گرائمری معنی ہیں یا صاف کفری معنی ہیں۔

(۳) ”لَيْسَ لَكَ مِنَّا لَأَمْرٌ شَيْءٌ“ (آیت نمبر: ۱۲۸)

ترجمہ

”یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں۔“ (اعلیٰ حضرت)

تیرا کچھ اختیار نہیں۔ (محمود الحسن)

تیرا کچھ اختیار نہیں، یہاں پر آپ ﷺ کے اختیار کی نفی کر رہے ہیں حالانکہ مولانا محمود الحسن صاحب خود ہی اختیار کی عابت کر رہے ہیں۔

تنصیر علی و امکرلی ولا تمکر علی“ آگے لمبی حدیث لکھنے کے بعد لکھتے ہیں رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمایا کرتے ’اے رب میرے، میری اعانت کر اور میرے خلاف اعانت نہ کر اور میری مدد کر اور میرے خلاف مدد نہ کر اور میرے لیے خفیہ تدبیر فرما اور میرے خلاف خفیہ تدبیر نہ فرما۔‘ (وامکرلی ولا تمکر علی) اس کی تشریح محشی لمعات کے حوالے سے فرماتے ہیں (وامکرلی ولا تمکر علی مکر اللہ ایقاع بلائیہ باعد ائیہ من حیث لا یسعون وقیل المکر حیلۃ توقع بہ المراء فی الشروہی من اللہ تدبیر خفی) یعنی مکر اللہ کا یہ ہے کہ اپنے دشمن کو مصیبت میں ڈال دینا ایسی صورت سے کہ اس کو سمجھ بھی نہ آئے اور کہا گیا ہے کہ مکر حیلہ ہے کہ اسکے ذریعہ سے انسان کو شرم میں پھنسا یا جا تا ہے اور مکر کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے تدبیر خفی مراد ہوتی ہے۔ اور تفسیر قادری والے معنی کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں جزا مکر کی دی اور اللہ خوب بدلہ دینے والا ہے مکاروں کو۔ اور تفسیر خازن والے معنی کرتے ہیں (امے جاز اہم علی مکرہم بان رفع عیسیٰ الی السماء والقی شبہہ علی ما اراد اغتیالہ حتی قتل ولا یجوز اضافة المکر الی تعالیٰ الا علی معنی الجزاء لانہ مذموم عنہ الخلق و علی هذا الخداع والاستہزاء کذا فی شرح التاویلات)

ترجمہ: ”اللہ نے انکو انکے مکر کی جزا دی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اور جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکا دینے کا ارادہ کیا اس کو ان کے مشابہ بنادیا حتیٰ کہ قتل کیا گیا، مکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جائز مگر اوپر معنی جزاء کے کیونکہ یہ مخلوق کے نزدیک مذموم ہے اور اس پر ہی خداع اور استہزاء کے معنی جزا نکالیں گے۔ یعنی خداع کی جزا دی اور استہزاء کی جزا دی۔ مدارک التنزیل والے شرح التاویلات

اس سارے معاملے میں میرا اختیار ہے تیرا اختیار کچھ نہیں، یعنی جنگ احد میں جن لوگوں سے حکم عدولی ہوئی ان کے حق میں تمہیں اختیار نہیں کہ ان کے حق میں بدعا کریں انکا سارا معاملہ میرے اختیار میں ہے میری مرضی ہے کہ ان کو معاف کروں یا سزا دوں، انہوں نے حکم عدولی کی ہے۔ تفسیر مدارک المتزیل والے معنی کرتے ہیں (لیس لک من امرهم شیء) ان کے کام میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب ”یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں“۔ تفسیر روح البیان والے معنی کرتے ہیں انکے کام میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ مطلب ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو معنی کیا وہی معنی اکثر تفسیر والوں نے کیا۔

(۴) ”أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الضَّالِّينَ“ (آیت نمبر: ۱۴۲)

ترجمہ: ”کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی۔“ (اعلیٰ حضرت)

اس آیت میں مولانا احمد رضا خان صاحب نے علم کا معنی امتحان کیا۔ کیونکہ اگر (لما یعلم) کا علم معنی کرتے تو اللہ تعالیٰ کا بے علم ہونا ثابت ہوتا اور یہ کفری معنی ہے اور اس کا معنی انہوں نے (امتحان نہ لیا) کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ علم ساتھ امتحان لازم ہے، جب انسان علم دین سے فارغ ہوتا ہے تو اس سے امتحان ضرور لیا جاتا ہے۔ اور کوئی کالج یا سکول میں پڑھتا ہے تو اس کا امتحان بھی ضرور لیا جاتا ہے۔ تو گویا علم کا معنی امتحان یہ التزامی معنی ہے۔ اور محمود الحسن صاحب معنی کرتے ہیں:

”کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جوڑنے والے تم میں اور معلوم نہیں کیا ثابت قدم رہنے والوں کو۔“

العیاذ باللہ اس ترجمہ سے کتنی باتوں سے اللہ تعالیٰ کا بے علم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تفسیر والوں نے کیا معنی کیا ہے۔ تفسیر

سورۃ اعراف، آیت نمبر: ۱۸۸) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (ترجمہ: ”تو کہہ دے کہ مالک نہیں اپنی جان کے بھلے اور نہ برے کا مگر جو اللہ چاہے“ اکثر وہابی ”إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ“ کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں مگر ”إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ“ کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی مگر اللہ جو چاہے۔ اب اللہ کتنا چاہتا ہے اس آیت کی تشریح میں مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ آیت میں بتلایا گیا ہے کہ کوئی بندہ خواہ کتنا ہی بڑا ہو نہ اپنے اندر اختیار مستقل رکھتا ہے نہ علم محیط۔ سید الانبیا ﷺ جو علوم اولین و آخرین کے حامل اور خزائن ارضی کی کنجیوں کے امین بنائے گئے تھے (نوٹ) جو علوم اولین و آخرین کے حامل یعنی ازل سے ابد تک۔ جن کو جو علوم ملے ہیں یا ملیں گے خواہ جن ہو یا شیطان یا فرشتے یا انسان جو علوم کسی کو ملے ہیں یا ملیں گے وہ سب رسول اللہ ﷺ کے ملے ہیں تو رسول اللہ ﷺ کے علوم کی کوئی حد نہیں اور خزائن ارضی کے امین بنائے گئے تھے اور خزانے سب زمین میں ہیں۔ سونا، چاندی، پتیل، تانبا، لوہا، ڈیزل، ہر قسم کی معدنیات زمین میں ہیں اور انہیں کی کنجیاں رسول اللہ ﷺ کو دی گئی ہیں تو پھر کیا آپ کے اختیارات کی کوئی حد ہے اور پھر جہاں جہاں خزانے ہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس انکی کنجیاں موجود ہیں تو پھر رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہے کہ وہ خزانے کہاں کہاں ہیں۔ دیکھو ڈیزل زمین کے کتنے نیچے پانچ سو فٹ جا کر نکالتے ہیں تو آپ ﷺ کے علم کی کوئی حد ہے اور محمود الحسن صاحب کے ترجمہ میں سورۃ کوثر کی تشریح کو پڑھو پھر یہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو کتنا اختیار دیا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر اور ہواؤں پر اختیار دیا تھا یہ شرک نہیں! پھر رسول اللہ ﷺ کے اختیار کی نفی محمود الحسن صاحب اپنے ہی ترجمہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ تفسیر والے کیا معنی کرتے ہیں۔ تفسیر خازن والے معنی کرتے ہیں (لیس لک من الامر شیء بل الامر امری فی ذالک)

ذہن نارسا کے موافق اعلیٰ حضرت والا معنی ہے کیونکہ جنہوں نے (لم یر اللہ) یعنی نہیں دیکھا اللہ نے معنی کیا ہے گویا انہوں نے علم اجمالی اور تفصیلی میں فرق کیا ہے اور اعلیٰ حضرت والا معنی کے مطابق کیونکہ علم کے ساتھ امتحان لازم ہے تو (لما یمتحن) معنی مراد لیا ہے۔ اور جنہوں نے تمیز معنی کیا ہے وہ بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا کیونکہ امتحان لینے کے بعد سند دے کر تمیز کرائی جاتی ہے کہ یہ علم میں کس حد تک کامیاب ہے۔ (سورۃ توبہ آیت نمبر: ۱۶) میں محمود الحسن صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ بھی ذرا ملاحظہ ہو:

”أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ“

ترجمہ: کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے اور حالانکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا اور نہیں پکڑا انہوں نے سوا اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے کسی کو بھیج دی۔ (محمود الحسن) سوچیں کہ محمود الحسن صاحب اللہ کیلئے گزرے ہوئے کاموں کی بے علمی ثابت کر رہے ہیں۔ نوٹ: میں نے بعض ساتھیوں کو یہ ترجمہ دکھایا تو وہ کہنے لگے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کے پاس لٹیں نہیں پہنچیں۔ (نعوذ باللہ) اور (واللہ خبیر بما تعملون) کا معنی کرتے ہیں ”اور اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو“ تعجب کی بات ہے۔ جو کام کر چکے ہیں وہ اللہ کو معلوم نہیں اور جو کام کر رہے ہیں انکی اللہ کو خبر ہے۔ ایسا بھی کوئی کم عقل ہوگا! تشریح: لَمَّا قانون نحوی کے لحاظ سے استغراق ماضی خفی کے لیے آتا ہے۔ مثلاً (لَمَّا يَعْمَل) ابھی تک اس نے یہ کام نہیں کیا۔ اور پہلے لَمَّا يَعْلَمِ اللہ کے بعد جاحدہ کی عبارت آئی ہے۔ وہاں بھی مولانا محمود الحسن صاحب نے معنی کیا ہے ”جوڑنے والے ہیں تم میں“ یہ معنی زمانہ حال کے مطابق ہے اور سورۃ توبہ میں زمانہ ماضی کے مطابق معنی کیا ہے۔ یعنی (جنہوں نے جہاد کیا ہے)

قادری والے (لَمَّا يَعْلَم) کا معنی کرتے ہیں ”اور نہیں دیکھا اللہ نے“ اور تفسیر حسینی والے معنی کرتے ہیں (وندید خدا) اور تبصر الرحمن و تبصیر المنان والے معنی کرتے ہیں (ولم یتمیز ما علم اللہ من الذین جاهدوا منکم ممن علم ضعفہم عن الجہاد) یعنی اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جانتا ہے کہ یہ مجاہد ہیں انکی تمیز نہیں کرائی، ان لوگوں میں سے جنکا علم رکھتا ہے کہ یہ جہاد میں کمزور ہیں۔ تفسیر ابی اسعد والے معنی کرتے ہیں ”اما من باب التمثیل ای لیعا ملککم معاملۃ من یرید ان یعلم المخلصین الثابتین علی الایمان من غیرہم او العلم فیہ مجاز عن التمییز بطریق الطلاق السبب علی المسبب“ مطلب یہ ہے کہ یہ بطور تمثیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ تم سے ایسا معاملہ فرماتا ہے جیسا کہ ارادہ کرتا ہے اس بات کا کہ جانے ان لوگوں کو جو مخلص ثابت ہیں اور ایمان کے اور ان کے غیر سے یا کہ علم اس جگہ مجاز ہے تمیز سے ساتھ طریق استعمال اسم سبب کے اوپر مسبب۔ یعنی علم سبب ہے تمیز کا، لہذا علم بول کر مراد تمیزی ہے۔ اور تفسیر ابن عباس والے لکھتے ہیں (ولمَّا یعلم اللہ لم یر اللہ) تفسیر والوں کے معنوں کی تشریح میں تفسیر قادری والے معنی کرتے ہیں کہ نہیں دیکھا اللہ نے، اور تفسیر حسینی والوں نے بھی ”ندید خدا“ یعنی خدا نے نہیں دیکھا کیا اور تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما میں بھی یہ لکھا کہ اللہ نے مجاہدین سے جہاد نہیں دیکھا۔ یہ تو معنی صحیح ہے کیونکہ معنی یہ ہوا کہ جب مخاطبین نے جہاد کیا ہی نہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ جہاد کیسے دیکھتا۔ لیکن اس عاجز کے ذہن میں ایک قسم کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم دوم کا ہے۔

علم اجمالی اور علم تفصیلی

علم اجمالی مثلاً انجینئر کے ذہن میں بلڈنگ یا ڈیم کا ایک نقشہ ہوتا ہے تو یہ علم اجمالی ہے۔ پھر جب بلڈنگ یا ڈیم بن جاتا ہے تو یہ علم تفصیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اجمالی اور علم تفصیلی ایک ہے یعنی علم تفصیلی جو کہ بلڈنگ یا ڈیم بننے کے بعد کا ہے وہی بلڈنگ یا ڈیم بننے سے پہلے ہے۔ میرے

سوال نمبر: (۲) توسل بالانبیاء والا ولیاء کا کیا حکم ہے؟
 سوال نمبر: (۳) زیارت کے جانے کا کیا حکم ہے؟
 سوال نمبر: (۴) دائرہ اسقاط کا کیا حکم ہے؟
 سوال نمبر: (۵) دعا بعد سنت جمع کے ساتھ کرنے کا کیا حکم ہے؟
 مسائل فقیر حقیر لاشی صاحبزادہ طوروی حال یار حسین۔ بمطابق: ۲۵ ذی الحجہ، ۱۳۸۵ھ، ۱۷ اپریل ۱۹۶۶ء۔

جواب نمبر: (۱) بیخ پیریوں یعنی وہابیوں سے ترجمہ مت کرواؤ وہ قرآن شریف کی تحریف کرتے ہیں۔ مشرکوں کی آیتیں مومنوں پر صادق کرتے ہیں اور ان جیسے فاسد عقائد والوں کے پیچھے نماز کی اقتداء نہ کرنا۔

جواب نمبر: (۲) توسل بالانبیاء والا ولیاء جائز و مشروع ہے۔ کتابوں میں توسل باعمال صالحہ بھی اور بذوات فاضلہ بھی آیا ہے۔ میرے والد صاحب دعا میں بحرمت سید الابرار و بحرمتہ سید المرسلین کہا کرتے تھے۔ توسل بیت اللہ شریف، قرآن شریف، انبیاء عظام، اولیائے کرام مثلاً غوث اعظم، پیر بابا، پیر سوات صاحب، اور دیگر اولیاء کرام پر بھی جائز ہے اور انکے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا جائز ہے۔
 جواب نمبر: (۳) زیارت کو جانا سنت اور مستحب امر ہے۔ حضور ﷺ بھی جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے۔ میں بھی والد صاحب اور والدہ صاحبہ کی زیارت کے لیے جدا جدا مقبروں پر جاتا ہوں۔ عورت بھی اکیلی جاسکتی ہے جبکہ زیارت اپنے گاؤں میں ہو اور فتنے کا احتمال نہ ہو اور اگر زیارت اپنے گاؤں سے دور ہو تو محرم کے ساتھ جائے گی جیسے حج کو۔

جواب نمبر: (۴) اسقاط تو قضا نماز اور روزوں کا کفارہ ہے۔ میں نے اپنی بیوی کا بہت اسقاط کیا تھا۔ اور دور تو حیلہ تھا اور بہتر ہے دور میں قرآن پاک مال مقوم ہے یعنی قیمت رکھتا ہے۔

جواب نمبر: (۵) دعا بعد سنت جمع کے ساتھ کرنا مستحب جائز و بہتر

مگر مولانا احمد رضا خان صاحب نے دونوں جگہ پر زمانہ حال کیا ہے۔ پارہ نمبر: ۴ میں معنی کیا ہے ”جوڑنے والے ہیں“۔ سورۃ توبہ میں معنی کیا ہے ”جوڑیں گے“ یعنی اب لڑیں گے اور پارہ نمبر: ۴ میں (لَمَّا يَعْلَمُ اللہ) کا معنی امتحان کیا۔ سورۃ توبہ میں تمیز معنی کیا۔ کیونکہ مخلصین اور غیر مخلصین میں مراد ہے۔ مولانا محمد صابر، مولانا عبد السلام، مولانا محمد امتیاز جامعا شاعت القرآن حضرات (انصاف) ایک رسالہ لکھا ہے۔ انصاف کے صفحہ نمبر: ۹۸ پر لکھتے ہیں علماء دیوبند کی تفسیری خدمات (۱) ترجمہ شیخ الہند (۲) تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی اسکے کمالات تو کچھ گزشتہ صفحات پر پڑھے ہیں اور انشاء اللہ کچھ آنے والے صفحات پر پڑھ لو گے۔ (۳) بلغۃ النحیر ان قدوة المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب۔ اس کے کمالات کے متعلق علماء دیوبند کا فتویٰ پڑھیں۔ ”مولوی غلام خان اور اس کی جمع کردہ تفسیر بلغۃ النحیر ان پر علماء دیوبند کے فتوے۔“

مولوی غلام خان نہ دیوبندی ہیں نہ بریلوی یہ ایک جدید فتنہ طائفہ کا بانی ہے۔ مسلمانوں کو خبردار رہنا چاہیے مولوی غلام خان اور اس کے ہم خیالوں کے پیچھے نماز مکروہ تحریمہ ہے اور انکو مساجد کا امام نہیں بنانا چاہیے۔ اور دین کی حفاظت کے لیے ان سے سلام کلام بند کر دینا چاہیے۔ سردار مفتی دارالعلوم دیوبند اور دیگر علماء کے فتوے بہت لمبے ہیں۔ جس نے دیکھنے ہوں میرے پاس آکر دیکھ سکتا ہے۔ (السید مہدی حسن صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، جناب مفتی محمد شفیع صاحب سابق دارالعلوم دیوبند حال کراچی، مفتی کفایت اللہ دہلوی) اور آج سے تقریباً پچاس سال قبل ایک اشتہار بعنوان ”دو فتنے اور دو فتوے“ چھپا۔ مولانا نصیر الدین غور غشتی سے صاحبزادہ طوروی نے بیخ پیریوں کے متعلق فتویٰ پوچھا تھا اور انہوں نے جواب بھی دیا تھا۔

سوال نمبر: (۱) بیخ پیریوں یعنی وہابیوں سے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا اور انکے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

صاحب جو کہ حافظ محمد الیاس صاحب کے والد اور حافظ محمد رفیع صاحب کے چچا تھے۔ مناظرہ ہوا، اور معتقدین کو شکست فاش ہوئی اور مولانا غلام اللہ خان صاحب پر حسن ابدال سے لے کر چھ تک تقریر پر پابندی لگی۔ جس طرح (دو فتنے اور دو فتوے) والے اشتہار کو ان بیخ پیروں پر پڑی کشنر صیغہ اللہ صاحب آف چکنی نے پابندی لگائی تھی۔ یہ ہیں علماء دیوبند کی تفسیری خدمات۔ میں تو اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اگر غیر جانبدار ہو کر انصاف کا مطالعہ کیا جائے تو (انصاف) رسالہ لکھنے والے نے انصاف کا خون کیا ہے۔ حالانکہ بلخہ الحیر ان والے نے لوح محفوظ کا انکار کیا ہے۔ ”کل فی کتاب مبین“ کے تحت لکھتا ہے کہ یہ علیحدہ جملہ ہے ماقبل کے ساتھ متعلق نہیں۔ تاکہ لازم آئے کہ تمام باتیں اولاً کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ اہلسنت والجماعت کا مذہب ہے۔ بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے تمام اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اہلسنت و جماعت قائل ہیں کہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اس کے مطابق دنیا میں امور ہو رہے ہیں۔ لہذا اس مذہب پر اعتراضات قویہ معتزلہ کے آتے ہیں۔ یعنی پس لازم ہوگا کہ بندہ کو عذاب دینے کی وجہ کیا ہوئی گناہوں سے۔ اور خدا بخیر نہ رہا کیونکہ اوپر اس تقدیر کے خود مختار ہونے کا معنی نہیں معلوم ہوتا کہ کیا ہے۔ اسی واسطے مسامرے والے نے اس کا جواب نہ دیا اور کہا کہ یہ نہایت سخت اشکال ہے اور تفسیر کبیر والے نے کہا اس کے واسطے بہت سے حیلے کیے ہیں لیکن کوئی معتبر جواب نہ دیا کہ جس سے تسلی اور یقین آجائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ باری تعالیٰ اس تقدیر پر مختار نہ رہا کیونکہ اس تقدیر پر مرید ہونے کا معنی کیا ہے بلکہ لازم آتا ہے کہ مختار نہ رہے۔ جیسا کہ حکما کہتے ہیں اور معتزلہ کہتے ہیں کہ پہلے ذرہ بذرہ لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ جو چاہتا تھا لکھا تھا سب چیز موجود کا عالم ہے اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا بھی علم ہے اور جس چیز کا ابھی ارادہ بھی نہیں کیا اس کا عالم نہیں ہے۔ کیونکہ اصل میں وہ شیء بھی نہیں ہے اور انسان خود مختار

ہے۔ میں بھی سنت کے بعد جمع کے ساتھ دعا کرتا ہوں۔ میرے اساتذہ کرام، مشائخ عظام بزرگان دین بھی جمع کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ سنت کے بعد دعا کا حکم فرض کے بعد دعا کے حکم کے برابر ہے۔ اس لیے کہ سنت مکمل تابع اور متم فرض ہے، فرض سے جدا نہیں۔ بلکہ فرض اور سنت کے درمیان زیادہ دیر بھی نہیں بیٹھے گا، سنت پڑھنے کے لیے جلدی اٹھے گا دیر کرنا مکروہ ہے۔

دستخط: شیخ الحدیث (نور اللہ مرقدہ) نصیر الدین غور غشتی
مولانا صابر نے رسالہ (انصاف) میں علماء دیوبند کی تفسیری خدمات کے عنوان میں پہلا درجہ شیخ الہند کو دیا جو کہ آپ نے اسکی کچھ خدمات گذشتہ صفحات پر پڑھی ہوگی اور کچھ خدمات انشاء اللہ تعالیٰ آنے والے صفحات میں پڑھ لو گے۔ اور تفسیری خدمات میں بلخہ الحیر ان کو تیسرا درجہ دیا ہے۔ اس تفسیر کے پڑھانے کی خدمات زیادہ تر مولوی غلام خان المعروف مولوی غلام اللہ خان صاحب نے دی ہیں۔ جن کے متعلق علماء دیوبند نے اس تفسیر کی اغلاط پر متنبہ کر کے ان کے پیچھے نماز نہ ہونے کے فتوے صادر فرمائے ہیں اور بیخ پیروں نے کچھ خدمات کی ہیں جن کے متعلق ”دو فتنے اور دو فتوے“ کے عنوان سے شائع ہونے والے اشتہار میں مولانا نصیر الدین غور غشتی کی تحریر سے فتویٰ پڑھ چکے ہو۔ حالانکہ مولانا نصیر الدین صاحب مولانا حسین علی صاحب کے شاگرد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ (الحق یعلو ولا یعلیٰ علیہ) حق اونچا ہوتا ہے اس پر کوئی چیز اونچی نہیں ہو سکتی۔ کاتب الحروف کم عمر تھا کہ بلخہ الحیر ان پر حضور میں ایک مناظرہ ہوا تھا اس میں بلخہ الحیر ان کے معتقدین کی طرف سے مولانا غلام اللہ خان صاحب، مولانا نصیر الدین صاحب، مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی تھے اور مخالفین کی طرف سے مولانا عبدالحق صاحب پیرزئی شریف، مولانا عبد المنان صاحب ساماں والے جو کہ مولانا حبیب الرحمن صاحب ساماں والے کے بھائی تھے۔ ہمارے چچا مولانا حضرت دین

مجبور محض سمجھتے ہیں اور نہ مختار مطلق۔“

کاتب الحروف العاجز سلطان محمود صانہ اللہ من الشرور فی الدنیا و یوم البعث و النشور بحرمۃ سید الانبیاء عرض کرتا ہے کہ عند العقل وعند النقل نہ بندہ مجبور محض ہے نہ قادر مطلق ہے کیونکہ بندہ کتنے کام بالا ارادہ کرتا ہے۔ اگر جمادات کی طرح ہوتا تو کسی کام کا ارادہ نہ کر سکتا اور یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ اور نہ قادر مطلق ہے کیونکہ کتنے کام کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا۔ اگر قادر مطلق ہوتا تو ہر کام کر سکتا اور مذہب اہلسنت کا عقیدہ بین بین ہے۔ یعنی بندہ کا سبب الافعال ہے اور اللہ تعالیٰ خالق الافعال ہے۔ بندہ سعی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ثمرہ مرتب کر دیتا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

مالی داکم پانی پانا بھر بھر مشکاں پاوے

مالک داکم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے

اس مسئلہ کے ثبوت میں دلائل عقلیہ سے کتاہیں بھری ہوئی ہیں۔ مولوی غلام خان صاحب کو سوائے مسامرے والے کے مذہب میں کوئی کتاب ہی نظر نہیں آئی۔ دلائل عقلی میں تو یہ چھوٹی سی مثال پیش کی گئی ہے اور دلائل نقلیہ میں قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے۔ پارہ نمبر: ۲۳۔ سورۃ الصَّفَّت ”وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تمہیں اور تمہارے عملوں کو۔ اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دو فرقوں کا رد فرما دیا یعنی انسان مجبور محض ہوتا تو کوئی کام نہ کر سکتا۔ عمل کی نسبت بندے کی طرف کرنے سے بندے کے مجبور محض ہونے کا رد کر دیا ہے۔ اگر قادر مطلق ہوتا تو اپنے عمل کا خالق ہوتا اور بندے کے عمل کی خلقت کی نسبت اپنی طرف کر کے بندے کا قادر مطلق ہونے کا رد فرما دیا ہے۔ مولوی غلام خان صاحب نے بندے کے قادر مطلق ہونے کے عقیدے کی وجہ سے کتنی آیات قرآنیہ کا انکار اور احادیث کثیرہ کا انکار کیا۔ کتاب الایمان بالقدر کی تشریحات احادیث میں محدثین کے اقوال دیکھیں۔ اشاعرہ

ہے اچھے کام کرے یا نہ کرے اور اللہ کو پہلے اس سے کوئی علم نہیں کہ کیا کریں گے بلکہ اللہ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ اور آیات قرآنیہ جیسا کہ (و یعلم الذین) وغیرہ بھی اور احادیث کے الفاظ بھی اس مذہب پر منطبق ہیں۔

(نوٹ) آیت کی تفسیر تو مولوی صاحب معتزلہ کے مطابق کر رہے ہیں اور مذہب اہلسنت و جماعت پر اپنے زعم باطل میں اعتراضات قویہ بھی کر رہے ہیں اور پھر لکھتے ہیں کہ معتزلہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں لکھتے کہ ہم کہتے ہیں۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کے حوالہ سے مشکوٰۃ شریف والے کتاب الایمان فی القدر میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ ایک دن آئے اور ہم تقدیر پر بحث کر رہے تھے، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا گویا آپ کے چہرہ مبارک پر انار نچوڑا گیا ہو۔ اور فرمایا کہ کیا اس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے یا کہ میں تمہاری طرف اس لیے بھیجا گیا ہوں۔ پہلی امتوں نے تقدیر پر بحث کی اور ہلاک ہوئیں میں تمہیں سختی سے پھر سختی سے حکم کرتا ہوں کہ تقدیر میں بحث مت کرو۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہر ایک کو روکا گیا ہے۔ اس مسئلے کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ اسی فصل کی دوسری حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”میری امت سے دو قسم کے لوگوں کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں۔ المرجیہ اور قدریہ“ شیخ عبدالحق مرجیہ کا لغوی معنی کرنے کے بعد تشریح فرماتے ہیں کہ ”مرجیہ وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ بندے کا کوئی اختیار نہیں وہ مجبور محض ہے جیسا کہ ایک پتھر جس کا کوئی اختیار نہیں جس کے ہاتھ میں ہے وہ جس طرف پھینکے اسکی مرضی ہے۔ اور قدریہ وہ فرقہ ہے جو کہتا کہ انسان مختار مطلق ہے۔ جو چاہے کرے تقدیر کا کوئی دخل نہیں۔ یہ فرقہ معتزلہ فرقہ ہے اور اہل سنت و جماعت بین بین ہیں۔ نہ بندہ کو

کرنے کیلئے جاتے تھے تو اگر مشرق والوں پر حملہ کرنا ہوتا تو کیمپ مغرب کی طرف لگاتے تھے تاکہ مشرق والے سمجھیں کہ حملہ مغرب والوں پر ہوگا۔ یہ ہے غافل کر کے مارنا اور ہوشیار آدمی وہ ہوتا ہے جو دایاں ہاتھ دکھاتا ہے اور مارنا بایاں ہے۔

سورة الانعام

☆ ”لَا تُذِرْكُمُ الْاَبْصَارُ، وَهُوَ يُذِرْكُمُ الْاَبْصَارُ“

(آیت نمبر: ۱۰۳)

ترجمہ

”نہیں پاسکتی اس کو آنکھیں اور وہ پاسکتا ہے آنکھوں کو“ (محمود الحسن) میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جب یہ ترجمہ میں نے دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو انکار معراج بنتا ہے، اس سے تو معراج کی نفی ہوتی ہے۔ اور اس آیت پر جو جناب شبیر احمد عثمانی صاحب نے حاشیہ لکھا ہے دیکھیں۔ لکھتے ہیں کہ (حضرت شاہ صاحب نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ آنکھوں میں یہ قوت نہیں کہ اس کو دیکھ لیں، ہاں وہ از خود راہ لطف و کرم اپنے آپ کو دکھانا چاہے تو آنکھوں میں ویسی قوت بھی پیدا فرما دیگا) اب کوئی طحہ بے دین یہ کہے کہ قرآن مجید میں جب یہ ثابت ہے اس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو قرآن مجید کے خلاف حدیث سے کیسے معراج ثابت کر سکتے ہیں۔ مجھے باڑیاں کیمپ سے ایک استفتاء آیا تھا کہ ایک شخص فردوس نامی رسول اللہ ﷺ کی نورانیت اور معراج سے انکار کرتا ہے اور مجھے حیرانگی ہوئی کہ معراج کا کیسے انکار کرتا ہے! جب محمود الحسن کا ترجمہ دیکھا تو پھر مجھے یقین ہوا اور پھر میں نے تفسیریں دیکھنا شروع کیں۔ تفسیر روح البیان دیکھی وہ اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں ”وادرک الشیء عبارة على الوصول اليه و الا حاطة به“ یعنی ادراک کا معنی احاطہ کرنا یعنی حدود اور بے پر مطلع ہونا ہے۔ عاجز کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حدود اور بے نہیں لہذا اس پر احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ تفسیر قادری والے معنی کرتے ہیں (نہیں پاتیں اسے

اور ماترید یہ کے علم کلام کی کتابوں اور عقائد کی کتابوں میں دیکھیں۔ قرآن مجید میں جو آیتیں کفار کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر چسپاں کر کے شیخ القرآن بننے کا جو نتیجہ نکلا ہے اس کو علماء دیوبند نے جواشتہار بعنوان ”مولوی غلام خان اور اس کی جمع کردہ تفسیر بلغة الحیران پر علماء دیوبند کے فتوے“ پڑھیں اور اس ہی بلغة الحیران کے صفحہ نمبر: ۲۰۵ پر لکھتے ہیں کہ یا جوج ماجوج سے کافر اور انگریز مراد ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں یا جوج ماجوج کے بارے میں پورا نصف رکوع ہے کہ وہ سدسکندری کے اس طرف ہیں اور بھی اغلاط ہیں جو علماء دیوبند کے استفتاء میں منقول ہیں۔ اور تفسیر بلغة الحیران میرے پاس موجود ہے۔

سورة النساء

☆ ”اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ“

(آیت نمبر: ۱۴۲)

ترجمہ

”البتہ منافقین دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی انکو دغا دے گا“ (محمود الحسن)

آپ پہلے تفسیروں کے حوالہ سے پڑھ چکے ہیں کہ خدع، استھراء، مکر اور کید کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ناجائز ہے۔ ”بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انکو غافل کر کے مارے گا۔“ (اعلیٰ حضرت) حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں ”اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ“ یعنی حرب جنگی اسکیم کا نام ہے۔ مثلاً گتہ کھیلنے والا ایک ڈنڈے سے کتنے کتنے زور آوروں کو بھگا دیتا ہے۔ پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گتہ بازی اور تلوار بازی جنگ کے لیے سیکھا کرتے تھے اور فوجی ہر سال میں دو تین ماہ سیموں کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپے پھرتے ہیں جھوٹی جنگیں لڑتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ جب کافروں سے جہاد

المعانی (لا تدرکہ الابصار) ”جمع بصر یطلق علی کما قال الراغب علی الجارحة الناظرة وعلی القوة التی فیہا وعلی البصيرة . وهی قوة القلب المدركة و ادراک الشیء عبارة عن الوصول الی غایة والا حاطة به“ پھر روح المعانی والے نے تین چار صفحات پر اس بحث کو پھیلا یا ہے۔ پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث (من زعم ان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم رای به سبحانه فقد اعظم علی اللہ القرية) پر بحث لکھی۔ ایسے شیخ الہند کے متعلق کیا کہا جائے جس کے ترجمہ سے دین کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ پس دیوبندیوں نے اپنے بڑوں کی تائید میں دین تین کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

دین کی ہر خرابی ہے ان تین سے

شاہ عالم، پیر جامل، عالم بے دین سے

حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نور اللہ مرقدہ اس آیت

شریف کا ترجمہ کرتے ہیں۔

ترجمہ: ”آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتیں“ (اعلیٰ حضرت)

مولانا نعیم الدین مراد آبادی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ادراک کے معنی ہیں مرئی کے جوانب و حدود پر واقف ہونا اسی کو احاطہ کہتے ہیں اور اسکی یہی تفسیر حضرت سعید بن مسیب اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ اور جمہور مفسرین ادراک کی تفسیر (احاطہ) فرماتے ہیں اور احاطہ اسی چیز کا ہو سکتا ہے جسکے حدود اور جہات ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حدود اور جہات محال ہیں تو اس کا ادراک اور احاطہ بھی ناممکن ہے۔ یہی مذہب ہے اہل سنت کا۔ خوارج اور معتزلہ وغیرہ گمراہ فرقے ادراک اور رؤیہ میں فرق نہیں کرتے اس لیے وہ اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے دیدار الہی کو محال عقل قرار دے دیا۔ باوجود یہ کہ نفی رویت نفی علم کو مستلزم ہے۔ آگے مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے جو تفصیل لکھی ہے اس کو دیکھ لیں۔ عاجز سلطان محمود

نظریں اور وہ پاتا ہے سب نظر والوں کو) یہ آیت نفی ادراک پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ہر شئی پر واقف ہوتا اور اس شئی کا احاطہ کر لیتا ہے۔ نفی رویت پر دلالت نہیں کرتی۔ تفسیر حسینی والے معنی کرتے ہیں ”درنیا بد اور ادیدھا و او دریا بد خدا اوند دیدھا را ایس آیت دلالتی بر نفی ادراک دارد کہ وقوف است برکنہ شیء و احاطہ بدو“ ترجمہ: اس کو آنکھیں نہیں پاسکتیں اور وہ آنکھوں والوں کو پاسکتا ہے۔ یہ آیت نفی ادراک پر دلالت کرتی ہے اور ادراک کا معنی کسی شئی پر واقف ہونا اور اس کا احاطہ کرنا ہے۔ تفسیر خازن والے معنی کرتے ہیں (قال جمہور المفسرین معنی الادراک الاحاطہ بکنہ الشیء حقیقۃ فا لا بصار تری الباری جل جلالہ ولا تحیط بہ کما ان لقلوب تعرفہ ولا تحیط بہ وقل سعید بن مسیب فی تفسیر قولہ لا تدرکہ الابصار ای لا تحیط بد الابصار وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کانت الابصار المخلوقین عن الاحاطہ) ترجمہ: ”جمہور مفسرین یعنی عام مفسرین ادراک کا معنی کرتے ہیں کہ کسی شئی کی کنہ اور حقیقت کا احاطہ کرنا، پس آنکھیں اس کو دیکھ سکتی ہیں اور اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ جیسا کہ دل اس کو پہچان سکتے ہیں اور اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور سعید بن مسیب نے اللہ تعالیٰ کے قول لا تدرکہ الابصار کی تفسیر میں فرمایا ہے ای تحیط بہ الابصار، یعنی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مخلوقات کی آنکھیں اس کے احاطہ سے عاجز ہیں۔“ پھر تفسیر خازن والے آگے لکھتے ہیں (وتمسک بظاہر الایۃ قوم من اہل البدع و ہم الخوارج و المعتزلہ و بعض المرجیۃ) بہت لمبی تفصیل ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کے تحت اس کا خلاصہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے جو آگے آنے والا ہے۔ مدراک المتزیل والے بھی اسی طرح بہت لمبی تفصیل لکھتے ہیں۔ تفسیر روح

”یعنی ایک تجلی سے موسیٰ علیہ السلام کے ہوش اڑ گئے۔ مگر آپ ﷺ عین ذات کا نظارہ اپنے کامل ہوش و حواس میں کرتے رہے۔“
بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اپنے آپ کو خفی اور اہل سنت و جماعت کہلانے والے شیخ احمد جیسے لقب والے ترجمہ کرتے وقت معتزلوں اور خارجیوں جیسا ترجمہ کریں تو پھر گمراہی سے وہی بچ سکے گا جس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہو۔ علماء دیوبند میں القابات بہت سستے ہیں۔ کوئی شیخ احمد ہے، کوئی شیخ القرآن، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی شیخ العرب والعجم ہے، کوئی شیخ التفسیر، کوئی شیخ الحدیث ہے تو کوئی شیخ الادب والفقہ۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اب ذرا ایک جھلک اور ان ہی شیوخ کی دیکھیں۔

سورۃ الاعراف، آیت نمبر: ۱۸۹ ترجمہ محمود الحسن صاحب ”وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اسی نے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس آرام پکڑے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا حمل رہا ہلکا ساحل، تو چلتی پھرتی رہی حمل کے ساتھ پھر جب بوجھل ہو گئی تو دونوں نے پکارا اللہ اپنے رب کو کہ اگر تو ہم کو بخشے چنگا بھلا تو ہم تیرا شکر ادا کریں“ اس آیت کریمہ کی تشریح میں شبیر احمد عثمانی صاحب نے بڑی لمبی بحث لکھی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان نے مائی حوا کو فریب دیا اور ان سے وعدہ لے لیا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کا نام حارث رکھیں اور حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا اور جب بچہ پیدا ہوا تو دونوں نے عبدالحارث نام رکھا۔ حارث ابلیس کا نام تھا۔ عرض یہ ہے کہ یہ واقعہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ واقعہ لکھنے سے کتنا نقصان ہوا ہے کہ جو یہ تشریح پڑھے گا وہ یہ سمجھے گا کہ آدم علیہ السلام سے شرک ہوا۔ اور جو ان کا پہلے دن کا دشمن تھا اسی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا اور جن کو (و علم آدم ما لا سماء کلھا) یعنی سب اسماء سکھائے گئے تھے ان کو اپنا ازلی دشمن پتہ تھا اور جنت میں اس کا نام بھی پتہ تھا۔ تفسیر کبیر والے نے اس کہاوت کو کتنے دلائل سے رد کیا ہے اور تفسیر روح البیان

صانہ اللہ تعالیٰ من الشور فی الدنیا و فی یوم البعث و النشور عرض کرتا ہے کہ صاحب روح المعانی نے اس آیت کی تشریح میں گمراہ فرتے یعنی معتزلہ اور خوارج کہ جنہوں نے دیدار الہی کو محال عقل قرار دیا ہے، انکے دلائل لکھ کر پھر انکا رد دلائل منطقیہ سے یعنی دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ سے بڑے بڑے بڑے فرمایا ہے پھر حدیث شریف (نُورٌ اَنَّى اَرَاهُ) ترجمہ: ”اللہ نور ہے، کیسے میں اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ اور دوسری حدیث شریف (رایت نوراً) ”میں نے نور دیکھا“ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں (فقد روی انه قال رای محمد ﷺ ربه فقال عكرمة اليس الله تعالى قال لا تدرکه الابصار فقل لام لك ذالك نوره الذی هو نوره اذا تجلی بنوره لا يدركه شیء) ترجمہ: ”یعنی یہ بات روایت کی گئی ہے کہ ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے (لا تدرکه البصار) نہیں فرمایا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا! تیری ماں نہ ہو وہ نور ہے جس کے ساتھ وہ تجلی فرمائے تو اس کو کوئی شی نہیں دیکھ سکتی۔ صاحب روح المعانی نے اسے دو تین سطریں اوپر (وقت تجلیہ بنور الذی یذهب به الابصار و هو النور الشعشانی المشار الیه) فی الحدیث الوردہ فی صحیح مسلم وغیرہ (لا حرق سیحات وجہہ ما انتہی الیہ بصر) یعنی اس سے وہ نور کہ اس وجہ مبارک کی شعائیں جس آنکھ تک پہنچیں اس کو جلا دیں۔ بلا تمثیل اس کو ایسے سمجھیں کہ جس وقت سورج اپنی کامل روشنی میں اپنی شعاعوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے تو اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر جس وقت وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ غالباً یہ مولانا جامی کا شعر ہے۔

موسنی زہوش رفت بیک پر تو صفات
تو عین ذات مرے نگری در تبسم

احمد گنگوہی صاحب ایسا بے ڈھنگا جواب دیتے۔ جواب میں لکھا کہ شرک جو آیت شریف میں آیا ہے وہ شرک نہیں جو کبیرہ ہے بلکہ صغائر اور ترک اولیٰ پر بھی شرک کا اطلاق آیا ہے۔ حالانکہ تفسیر کبیر والے لکھتے ہیں کہ یہ اسم محض یا اسم لقب ہوگا یعنی عبدالحارث نام رکھنا اسم محض ہوگا، پھر تو شرک ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اسم محض میں معنی مراد نہیں ہوتا اگر اسم لقب ہے تو حقیقت شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ نبی سے شرک ہو۔ عاجز عرض کرتا ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ جو عبدالحارث نام رکھنے کی روایت ہے وہ آدم علیہ السلام کے حق میں نہیں۔ اور تفسیر روح البیان والے اور تفسیر کبیر والے بھی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم اولاد دی تو تیرا شکر یہ ادا کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو وعدہ کے خلاف نبی ہو کر شکر یہ ادا کرنے کے بجائے شرک کیسے کیا؟ روح البیان والے لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پانچ سو دنوں میں ہزار اولاد پیدا ہوئی۔ مطلب یہ ہوا کہ رات دن میں دو بچے پیدا ہوئے تھے۔ عاجز عرض کرتا ہے کہ (فلما ائقلت دعوا اللہ) کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت آدم علیہ السلام کے متعلق ہی نہیں۔ پھر شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ تنبیہ: حافظ عماد الدین ابن کثیر نے بتادیا ہے کہ عبد الحارث نام رکھنے کی حدیث مرفوع جوترمذی شریف میں ہے وہ تین وجہ سے معلول ہے۔ سلطان محمود عرض کرتا ہے کہ جب یہ حدیث تین وجہ سے معلول ہے تو پھر اتنی لمبی بحث لکھنے کا کیا فائدہ! اتنا ضرور فائدہ ہے کہ جو صحیح العقیدہ ہے وہ شک میں مبتلا ہوگا۔ اور جو غلط عقیدہ والا ہے اس کو تقویت حاصل ہوگی۔ جیسا کہ سید اکرام حسین انبالوی صاحب کیسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ پھر علماء دیوبند کے نام نہاد قدوة العلماء، زبدۃ الفقہاء، فخر المجد ثین، قطب العالم کے کمالات علمی دیکھیں کہ کیسا جاہلوں جیسا جواب دیا ہے۔ حالانکہ تمام دیوبندی جن کا ذکر پہلے گزرا وہ ان القابات سے ان کو یاد کرتے ہیں اور دیکھیں کیسا ہے جاہلوں کا جواب

والے نے بھی اس سے آدم علیہ السلام اور حوامر انہیں لیا۔ ایسی تشریح سے جو غلط ذہن والے ہیں وہ سمجھیں گے کہ انبیاء سے بھی شرک ہوتا ہے۔ آخر میں میں یہ ثابت کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حارث شیطان کا نام ہے وہ غلط کہتے ہیں۔

فتاویٰ رشید یہ موب کاٹل صفحہ نمبر: ۴۰ (حضرت آدم و حوا سے شرک فی التسمیہ صادر ہونے شرک حقیقی)

سوال: حامی شریعت جناب مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب سورۃ الاعراف کی آیت نمبر: ۱۹۰ کے جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے بارے میں جو وارد ہے (جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءُ) تمام مفسرین کے کلام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آدم و حوا سے شرک ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا اور حارث شیطان کا نام ہے۔ لہذا عرض ہے کہ اس اعتراض کا جواب تحریر فرمایا جاوے، جواب کہیں سے نہیں ملتا بہت تشویش ہے۔ (مرسلہ سید اکرام حسین انبالوی) جواب: شرک جو آیت شریف میں آیا ہے وہ شرک نہیں جو کبیرہ ہے بلکہ صغائر اور ترک اولیٰ پر بھی شرک کا اطلاق آیا ہے چنانچہ شرک دون شرک احادیث میں آیا ہے۔ پس یہ شرک جو ان سے سرزد ہوا یہ شرک فی التسمیہ ہے یعنی بوجہ عدم علم اس امر کے کہ حارث شیطان کا نام ہے، انہوں نے عبدالحارث نام رکھ دیا۔ پس یہ سورۃ شرک ہے نہ واقع اور حقیقی ترک اولیٰ اور مکروہ تنزیہی کا صدور انبیاء سے بعد نبوت بھی اتفاقاً جائز رکھا گیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بندہ رشید احمد گنگوہی۔

یہ اعتراض و جواب کئی وجہ سے غلط ہے۔ پہلے سید اکرام حسین صاحب نے جو لکھا ہے کہ تمام مفسرین کے کلام سے یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ نہ سید اکرام حسین صاحب نے عربی تفاسیر اور احادیث کا مطالعہ کیا ہے اور نہ ہی رشید احمد گنگوہی صاحب نے عربی تفاسیر اور احادیث شریف کا مطالعہ کیا ہے۔ اگر سید صاحب تفاسیر کا اور احادیث شریف کا مطالعہ کرتے تو کبھی بھی یہ سوال نہ کرتے اور نہ رشید

نعوذ باللہ لگانا چاہئے کہ جو دیوبندیوں کی تحقیق کے مطابق شرکیہ نام تھا اس کو رسول اللہ ﷺ نے سچے ناموں میں فرمایا۔ پھر (اکمال فی اسماء الرجال) دیکھیں حرف الحاء فصل فی الصحابہ یعنی مشکوٰۃ شریف کی احادیث کے راویوں میں سے جو صحابہ حارث نام والے ہیں وہ پڑھیں تو سات صحابہ کے نام حارث اور حارثہ ہیں اور رسول اللہ ﷺ جو نام غلط ہوتے تھے ان کو بدلا دیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے نہیں بدلا یا تو نعوذ باللہ ان کو بھی نہیں پڑے تھا اور سات تابعیوں کے نام تھے انکو بھی نہیں پڑے تھا مگر چودھویں صدی کے بے لگام مفتیوں کو پڑے لگ گیا۔ اگر زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر عربی تفسیر دیکھو اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اول اردو تراجم نہیں پڑھنے چاہئے کیونکہ پیشوا لوگ فرماتے ہیں کہ جب تک ۲۲ علوم کا ماہر نہ ہو جائے تب تک قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کا شوق نہ رکھے۔ روزمرہ جو مسائل انسان کو پیش آتے ہیں وہ سیکھے اگر ترجمہ پڑھنے کا شوق ہے تو پھر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ پڑھیں۔ کیونکہ میں نے ایسا ترجمہ تفسیری مسئلہ میں، مفسرین محققین کو بھی نہیں پایا۔ اعلیٰ حضرت صرف وہی تفسیر پیش کرتے ہیں جس میں پڑھنے والے کا ایمان برقرار رہے۔ پھر من گھڑت معنی نہیں کرتے۔ آپ اگر اس عاجز کی تحقیق کو بنظر انصاف دیکھیں گے تو آپ ضرور یہ فیصلہ کریں گے کہ اس معاملہ میں اعلیٰ حضرت کا کتنا اونچا مقام ہے۔

سورۃ یوسف

☆ ”وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ“

(آیت نمبر: ۲۳)

ترجمہ

”اور البتہ عورت نے فکر کیا اس کا اور اس نے فکر کیا عورت کا اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی“ (محمود الحسن)

یعنی شرک جو آیت شریف میں آیا ہے وہ شرک نہیں جو کبیرہ ہے بلکہ صغائر اور ترک اولیٰ پر بھی شرک کا اطلاق آیا ہے۔ (لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم) قرآن مجید شریف بار بار اعلان فرماتا ہے کہ شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوگا اور گنگوہی صاحب فرما رہے ہیں کہ صغائر اور ترک اولیٰ پر بھی شرک کا اطلاق آیا ہے۔ حالانکہ گناہ صغیرہ تو اللہ تعالیٰ بلا سزا معاف فرمادے گا اور آدم علیہ السلام بوجہ عدم علم کے کہ حارث شیطان کا نام ہے جس کے متعلق قرآن مجید کا اعلان ہے کہ ان کو ہم نے سب اسماء سکھائے۔ پھر اب حدیث شریف لکھتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف باب الاسامیٰ فصل تیسری (عن ابی وہب الجشمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ تسموا بسماء الانبیاء و احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن و اصدقها حارث و همام و اقبحها حرب و مرة رواہ ابو داؤد) ترجمہ: ”ابی وہب جشمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے انبیاء کے ناموں کے ساتھ نام رکھو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پیارے نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں اور بہت سچے نام حارث اور همام ہیں اور بہت برے نام حرب اور مرة ہیں۔ یہ حدیث ابوداؤد کی ہے۔“

کیوں جناب! جن کو اللہ تعالیٰ نے سب نام سکھادیئے ان پر تو بے علمی کا فتویٰ لگا کر شرکیہ نام رکھنے کا فتویٰ لگا دیا مگر اتنا ضرور لحاظ کیا کہ شرک کی تقسیم کردی کہ شرک کا اطلاق گناہ صغیرہ اور ترک اولیٰ پر بھی آیا ہے۔ پھر استدلال میں حدیث شریف شرک دون شرک پیش کرتے ہیں۔ یعنی شرک کوئی کم درجہ کا ہے اور کوئی سخت درجہ کا۔ یعنی شرک فی الذات اور شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات میں آٹھ ایسی ہیں جن میں شرک اور صفتوں سے سخت ہے۔ مگر جو شرک بھی ہو وہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا اور مفتی گنگوہی صاحب نے شرک کا اطلاق صغائر اور ترک اولیٰ پر لکھ کر شرک کی حیثیت ہی ختم کر دی۔ مگر یہاں پر کیا فتویٰ

دلیل ربی دیکھی لہذا ارادہ نہیں کیا۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقولہ مشہور ہے (لولا علی لہلک عمر) یعنی ”اگر علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا“ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے مولانا احمد رضا خان صاحب پر کہ جس نکتہ پر بڑے بڑے مفسرین کی نظر نہیں پہنچی وہاں پر احمد رضا خان صاحب کی نظر پہنچی۔ پھر اس عاجز پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے اور مرشد کامل رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل کہ اسکی دلیل اس کے دل میں القاء کر دی۔ ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا او الحمد للہ رب العالمین و الصلوٰۃ والسلام علی رحمۃ اللعالمین۔

سورة الانبیاء

☆ ”وَ ذَٰلَکَ لِنُوْنِ اِذْ ذَہَبَ مُعَاظِبًا فَظَنُّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَیْہِ“

(آیت نمبر: ۸۷)

ترجمہ

”اور ذلنون کو (یاد کرو) جب چلا غصہ میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔“ (اعلیٰ حضرت) اور مچھلی والے کو، چلا گیا غصہ ہو کر پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو۔ (محمود الحسن)

محمود الحسن صاحب نے (لن نقدر) کا معنی قدرت سے کیا تو معنی غلط ہو گیا کہ گویا یونس علیہ السلام نے اللہ کو قادر نہیں سمجھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو قادر نہیں سمجھتا؟ اور مولانا احمد رضا خان صاحب نے ”قدر“ سے معنی کیا تو معنی صحیح کیا۔ جیسا کہ آیت ”اللہ تعالیٰ رزق کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے“ میں ہے۔ مولانا محمود الحسن صاحب کے ترجمہ کے لحاظ سے معنی یہ ہوا کہ میرا خدا کیا کر سکتا ہے اور مولانا احمد رضا خان صاحب کے معنی کے لحاظ سے یہ ہوا کہ اللہ مجھ پر تنگی نہ کرے گا۔ جیسے کہ ایک کہتا ہے کہ میرا استاد یا باپ کیا کر سکتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ مجھے

اس معنی کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارادہ کر لیا تھا اور یہی معنی اکثر مفسرین نے کیا۔ پھر اکثر نے (ہم بہا) میں قسم قسم کی تاویلیں کی ہیں۔ اور تفسیر قادری والے نے معنی کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ارادہ بھاگنے کا کیا مگر یہ معنی بھی (لَوْ لَا اَنْ رَّا) کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ فقط ایک اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے ایسا معنی کیا جس سے یوسف علیہ السلام کی برأت ثابت ہوتی ہے اور یہ معنی انہوں نے قانون نحوی کے موافق کیا ہے۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس معنی میں اکثر مفسرین نے لغزش کھائی ہے اس سے اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا ہے۔ اور اس عاجز پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور مرشد کی نظر کرم ہے جس کی وجہ سے یہ معنی ذہن میں آیا۔ حالانکہ یہ مسئلہ بچپن (۵۵) ساٹھ (۶۰) سال پہلے استاذ الاساتذہ

قبلہ کہوں کہ کعبہ کہوں کہ صنم

القاب کے خیال میں حیران ہے قلم

حضرت قبلہ استاذ کامروی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا تھا۔ پھر مرشد کامل کے صدقہ سے اللہ نے میرے دل میں القاء کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس آیت کا معنی کیا ہے:

ترجمہ: ”بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا، اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔“ (اعلیٰ حضرت) اعلیٰ حضرت کا یہ معنی پڑھا تو میرے ذہن میں دلیل آگئی کہ استاد صاحب کامروی رحمۃ اللہ علیہ نے (عبدالرسول) میں پڑھایا تھا کہ ”لَوْ لَا“ امتناعیہ شرطیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرط ہو تو جزا نہیں ہوتی اور اگر شرط نہ ہو تو جزا ہوتی ہے۔ (لَوْ لَا اَنْ رَّا بُرْہَانَ رَبِّہِ) اس کی شرط ہے۔ جزا اس کی مخدوف ہے جو (ہم بھا) ہے (وہم بھا) جو (لولا) سے پہلے ہے وہ اس پر دال ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کا خیال کر بیٹھے اگر دلیل ربی نہ دیکھ لیتے۔ لیکن

لکھی گئیں جن میں کفر کی حد تک کا خطرہ ہو وہ بھی اس عاجز کے علم کے مطابق۔

سورۃ محمد

☆ ”وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ“

(آیت نمبر: ۱۹)

ترجمہ

”اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے“ (محمود الحسن)

استغفر اللہ نعوذ باللہ مولانا محمود الحسن صاحب نے گناہ کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف کی ہے۔ حالانکہ اہل سنت و جماعت یعنی ائمہ اربعہ کے نزدیک انبیاء معصوم ہیں اور یہ بات دلائل قویہ سے ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہم السلام معصوم نہ ہوں تو پھر ادیان پر کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا کہ انبیاء نے اپنی طرف سے یہ دین گھڑ لیے ہوں اور قرآن مجید پر اعتبار نہیں ہو سکتا کیونکہ نعوذ باللہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن مجید اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو۔ اور یہ بات زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ کتابیں اور تفاسیر ایسے مسائل سے بھری پڑی ہیں۔ قربان جاؤں ایسے حنفی نما خارجیوں اور معتزلوں کے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو مکار، سب مکاروں سے بڑا مکار، کہیں اللہ تعالیٰ کو بے علم ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ کو دعا باز اور کہیں فریبی اور کہیں داؤ لاؤ، کہیں معراج کا انکار کیا جا رہا ہے کہیں انبیاء پر اللہ تعالیٰ کو قادر نہ ماننے کا الزام لگایا جا رہا ہے اور کہیں نبی پر زنا کے لیے تیار ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ حالانکہ مترجم کو ایسا ترجمہ کرنا چاہیے کہ قطعی عقیدہ پر الزام نہ آئے۔ اور کہیں رسول اللہ ﷺ کی طرف گناہ کی نسبت کر کے آپ کی عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ قربان جاؤں اعلیٰ حضرت پر کہ ان سب غلطیوں سے ان کا دامن پاک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے۔

استاد صاحب کچھ نہ کہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تفسیر والوں نے کیا معنی کیا ہے۔

تفسیر قادری والوں نے معنی کیا ہے کہ ”تنگ نہ کر دیں گے اس پر راہ چلنا“ یعنی اس کا راستہ تنگ نہ کریں گے۔ تفسیر روح المعانی والے اس کے دو معنی کرتے ہیں، شان یہ ہے (لن نقدر و نقدضی علیہ بقوۃ و نحوھا او لن نصیق علیہ فی امرہ بحبس) یعنی ”لن نقدر باب تفعل سے بنایا ہے بمعنی تقدیر کے۔ اور ایک قرأت میں صیغہ مشکلم کے اور ایک قرأت میں صیغہ غائب کے ساتھ۔ لن یقدر دونوں قرأت میں تقدیر بمعنی قضا اور حکم ہوگا۔“ یعنی یونس علیہ السلام کا خیال تھا کہ میرے خلاف اللہ کوئی سزا کا فیصلہ نہ کرے گا یا کہ میرا کام مجھ پر تنگ نہ کرے گا۔ اور روح المعانی والے فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ (لن نقدر) بمعنی تصیق کے ہو یعنی تنگی کے معنی میں ہو۔ کیونکہ اس معنی کے لحاظ سے بھی آیا ہے اور آگے روح المعانی والے لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ (لن نقدر) قدرت سے ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشکل معلوم ہوئی کہ ایک عام آدمی بھی ایسا خیال نہیں کر سکتا ہے چہ جائے کہ نبی ایسا خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر نہیں۔ پھر گھبرا کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ تو پھر روح المعانی والے لکھتے ہیں کہ پھر ان کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ فقط قریب قریب سب تفاسیر والوں نے ایسے ہی لکھا ہے۔ معلوم نہیں کون سے علم کے گھنڈ میں شیخ الہند صاحب ترجمہ کرنے بیٹھ گئے یا کہ لقب شیخ الہند کے نشہ میں بیٹھ گئے یا کہ انگریزوں کے عطیات حلال کرنے کیلئے ایسے تراجم لکھنے پڑے ہیں۔ اگر اس بات کا ثبوت ضرورت ہو تو میرے پاس آئیں میں انہی کی کتابوں سے اس بات کا ثبوت دوں گا مگر شرط یہ ہے کہ جماعتی تعصب اور استاد پرستی کے تعصب سے خالی ہو کر آئیں۔ اس ترجمہ میں غلطیاں تو بہت ہیں مگر صرف وہی غلطیاں

کے ساتھ ہے تو وہ انکے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ تفسیر فتوحات الہیہ (بتوضیح تفسیر الجلالین المعروف بحمل) اس میں ’و استغفر لذنبک‘ کی تحقیق میں بہت لمبی بحث لکھی ہے۔ جس سے یہی مطلب بنتا ہے کہ ذنب کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف صحیح نہیں۔ مگر مولانا محمود الحسن ہیں جو بے دھڑک ذنب کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف کیلتے جارہے ہیں اور تفسیر کبیر کی طرح حمل والے بھی معنی اس آیت کا یہ کرتے ہیں کہ (و استغفر لذنبک ای الذنوب اہل بیتک) یعنی معنی یہ ہے کہ اپنے اہل بیت کے گناہوں کی معافی مانگو۔

سورة الفتح

☆ ”إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ“ (آیت نمبر: ۲۰)

ترجمہ

”ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ، تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور پیچھے رہے“ (محمود الحسن)

”بیشک ہم نے تیرے لیے روشن فتح فرمادی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں اور تمہارے پیچھلوں کے۔“

(ترجمہ علی حضرت)

مولانا نعیم الدین مراد آبادیؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”اور تمہاری بدولت امت کی مغفرت فرمائے۔“ روح البیان اور خازن والوں نے گناہ کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف جائز نہیں سمجھی اور تفسیر جلالین والے اس کی تشریح میں لکھتے ہیں (السرغیب امتک فی الجہاد وهو لعصمة الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بالدلیل القطعی القاطع من الذنوب) جلالین والے فرماتے ہیں کہ ”اس کی تاویل کی جائیگی کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی عصمت دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ جو قاطع من الذنوب ہے۔“ اس کی تشریح میں حمل والے لکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام ذکریا الانصاری

ترجمہ: ”اور اے محبوب ﷺ اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔“ (اعلیٰ حضرت)

دیکھتے ہیں کہ یہ معنی انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہے یا کہ مفسرین نے یہ معنی کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں (وقال بعض الناس لذنبک ای الذنوب اہل بیتک وللمؤمنین و المؤمنات) یعنی ”ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ اپنے اہل بیت کے گناہوں کی معافی مانگو اور دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ ترک افضل جو کہ آپ کی نسبت گناہ ہے اس کی معافی مانگو۔“ اور امام رازی فرماتے ہیں کہ ایسی بات کرنا آپ کی نسبت، اللہ کی پناہ اس سے۔ تیسری وجہ جو مستبط ہے مولانا امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ بہت اچھی ہے۔ گویا کہ اس دلیل کو امام رازیؒ نے بہت فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توفیق دے اچھے عمل کرنے کی اور برے عمل سے بچنے کی۔ اور وجہ اسکی یہ ہے کہ استغفار کا معنی طلب المغفر ان یعنی غفران کی طلب کرنا ہے۔ اور غفران کا معنی برے کام پر پردہ ڈالنا اور جو گناہوں سے بچایا گیا ہے گویا اس سے گناہ پردہ کئے گئے ہیں یعنی گویا اس سے گناہ چھپائے گئے ہیں۔ یہی معنی ہے مصوم ہونے کا۔ کاتب الحروف کہتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو جو استغفار کا حکم ہے گویا اپنے لیے مصومیت کی دعا مانگنے کا حکم ہے اور معنی طلب المغفر ان کا یہ ہے کہ ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ اور کبھی معنی ہوتا ہے گناہ سے عصمت کا۔ پس وہ گناہ میں نہیں کرتا اور کبھی معنی ہوتا ہے گناہ ہو جانے کے بعد پردہ ڈالنا۔ جیسا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بہت بڑا نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے تین حال ہیں۔ ایک حال اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ایک اپنے نفس کے ساتھ اور ایک حال غیر کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ جو حال ہے وہ اس کی توحید یعنی اس کو وحدہ لا شریک ماننا ہے اور جو اپنے نفس کے ساتھ ہے تو اس کیلئے عصمت مانگنی ہے اللہ سے۔ اور جو حال مومنوں

ترجمہ انگریزی میں کر کے بھیجو۔ میں نے اس کو کہا کہ کس ترجمہ سے لکھ کر بھیجو گے تو وہ حیران ہو گیا۔ میں نے اس کو مولانا محمود الحسن کا ترجمہ دکھایا تو وہ مزید حیران ہو گیا۔ یہ جتنی بد عقیدگی پیدا ہوئی ہے یہ ان اردو تراجم کی ہی برکت ہے۔ جس کو بھی عربی کا معنی اردو میں کرنے کا کچھ بھی ملکہ پیدا ہوا تو وہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے بیٹھ گیا۔ حالانکہ متقدمین پیشوا فرماتے ہیں کہ جب تک ۲۲ علوم کا ماہر نہ ہو تو قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے۔ شاید حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے:

جميع العلم في القرآن لكن

نقاصر عنه افهام الرجال

قریب قریب غلط عقیدہ سے بچنے کے لیے مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ انسان کو کافی ہے۔ ورنہ اکثر تراجم جو ہیں ان سے غلط عقیدہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے۔

مولانا احمد رضا خان صاحب کے ترجمہ میں جو لوگ غلطیاں نکالتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ وہ زیادہ تر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو میرے پاس آئے۔ ضد اور عناد کو دل سے نکال کر آئے تو انشاء اللہ میں ان ہی کتابوں سے یہ غلط بیانیاں دکھاؤں گا۔ میں نے حق کی تلاش میں اٹھارہ (۱۸) بیس (۲۰) سال صرف کیے ہیں اور ان لوگوں نے کئی انداز سے مناظروں کے چیلنج بھی کیے ہیں۔ میں صرف یہ کہتا تھا کہ مناظرہ تھانے میں کریں گے تو میدان میں نہیں آتے تھے۔ کچھ کو کیا ڈر ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے بد عقیدوں اور ہر طرح کی بد عقیدگی سے اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے پیارے محبوب ﷺ کا سچا اور پکا عاشق بنائے اور ہمارے دلوں کو عشاق رسول ﷺ کی محبت اور گستاخان رسول ﷺ کی نفرت سے لبریز کرے۔

(آمین بجاہ السید المرسلین ، و ما علینا الا لبلاغ المبین)

اپنی شرح طوالح میں فرماتے ہیں کہ بعض نے فرمایا ”معنی غفران کا یہ ہے کہ بندے اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل ہو پھر اس سے گناہ صادر نہ ہوں۔“ کیونکہ غفر کا معنی ستر ہے اور ستر درمیان بندے اور گناہ کے ہوگا یا درمیان گناہ اور اس کی سزا کے ہوگا۔ پھر آپ ﷺ اور تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ پہلا معنی لائق ہے اور امتوں کے ساتھ دوسرا معنی لائق ہے۔ اور تفسیر کبیر والے لکھتے ہیں کہ اس آیت پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب آپ ﷺ کے ذنب ہی نہیں تو پھر وہ کیا فشی ہے جو ان کے لیے بخش جائے گی۔ تو تفسیر کبیر والے فرماتے ہیں کہ اس کا جواب کئی دفعہ کتنی صورتوں میں دیا گیا ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ اس سے مراد ذنب المؤمنین ہے۔ یعنی مومنوں کے گناہ معاف فرمائے۔ دوسرا جواب یہ کہ ذنب سے ترک الافضل ہے۔ تیسرا جواب الصغائر ہیں۔ چوتھا جواب عصمت ہے اور اس کی وجہ سورۃ القتال میں ہم نے بیان کی ہے۔

ان اوراق میں مولانا محمود الحسن صاحب کی وہ اغلاط بیان کی گئی ہیں جو کہ کفر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں۔ باقی اغلاط میں سے بھی کئی کفر کی حد تک ہیں مگر وہ سب ان اغلاط میں داخل ہیں (واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم) جو شخص استاد پرستی اور فرقہ پرستی کے تعصب سے بچ کر ان اوراق کا مطالعہ کرے گا تو یہ اقرار کرنے پر مجبور ہوگا کہ واقعی محمود الحسن صاحب نے غلطیاں کی ہیں۔ میں نے بعض ساتھیوں کو محمود الحسن صاحب کے ترجمہ کی غلطیاں دکھائیں تو انہوں نے کہا کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم گرامری معنی کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے وہ وہ آیتیں دکھائیں جن سے اللہ تعالیٰ مکری، دعا باز اور بے علم ثابت ہوتا ہے اور جو ترجمہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے کیا وہ اکثر تفاسیر سے ثابت ہوتا ہے۔ اردو میں ایسا ترجمہ کرنا چاہیے کہ مطالعہ کرنے والے کا عقیدہ غلط نہ ہو جائے۔ پانچ سات سال کی بات ہوگی ایک شخص نزو پہ (قریبی گاؤں) کا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے میرے پاس آیا، مجھے اس نے کہا کہ مجھے ایک دوست نے جو امریکہ میں رہتا ہے اس نے کہا ہے کہ قرآن مجید کا

”کنز الایمان“ پر اعتراضات کا علمی جائزہ

[سورۃ البروج کی ایک آیت کے حوالے سے]

﴿صاحبزادہ ابوالحسن واحد رضوی﴾

درست ہونے کے ساتھ ساتھ منفرد بھی ہے۔
قارئین گرامی! حوالہ جات سے پہلے ہم اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم کی مختلف آیات کی مختلف قراءتیں ہیں۔ جن کی تفصیل کتب تجوید و قرأت میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ مذکورہ آیت میں جہاں لفظ المسجد، ذو کی صفت ہو سکتا ہے وہیں دوسری قراءت کے مطابق العرش کی صفت بھی بن سکتا ہے۔ مفسرین نے دونوں قراءتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ کسی نے المسجد کو مرفوع [دال پر پیش] پڑھ کر ذو کی صفت تسلیم کیا ہے اور کسی نے المسجد کو مکسور (دال کے نیچے زیر) پڑھ کر العرش کی صفت اختیار کیا ہے۔ پہلی صورت میں ترجمہ یوں ہوگا: عرش کا مالک، بزرگی والا، اور دوسری صورت میں ترجمہ یوں ہوگا: عزت والے عرش کا مالک۔ امام احمد رضا نے دوسری قراءت کو اختیار کرتے ہوئے ترجمہ کیا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے ان کا ترجمہ بالکل درست ہے۔ پروفیسر صاحب کا اعتراض دراصل ان کے محدود علم کا نتیجہ ہے۔ اگر انھوں نے کتب تفسیر اور کتب تجوید و قرأت کی طرف مراجعت کی ہوتی تو وہ یہ اعتراض نہ کرتے بلکہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے کہ امام احمد رضا کو دیگر علوم و فنون کی طرح علم قراءت پر بھی کس طرح زبردست دسترس حاصل تھی اور ترجمہ قرآن کے اندر انھوں نے کیسی کیسی علمی بحثیں محض لفظوں میں سمو کر رکھ دی ہیں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے قبل امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ جیسے عظیم مفسر نے

پروفیسر ابو عبیدہ دہلوی اپنے رسالہ ”فاضل بریلوی کے کردار و نظریات کا مختصر جائزہ“ میں ”کنز الایمان“ پر اعتراض کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”احمد رضا خان صاحب نے یہ ترجمہ بلا سوچ اور اور کتب تفسیر و لغت کی طرف مراجعت کیے بغیر طبعی کسلندی کے اوقات میں املا کرایا۔ اسی وجہ سے ان کے ترجمہ میں بہت سی غلطیاں رہ گئی ہیں۔ اس بات کی وضاحت اگلے بیان میں آرہی ہے۔ ان اغلاط کی تعداد تو اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن ہم چند مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔“ (ص: ۲۱)

چنانچہ سورۃ البروج کی آیت نمبر ۱۵ کے ترجمہ پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ذو العرش المسجد (سورۃ بروج آیت نمبر ۱۵) احمد رضا خان صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے: ”عزت والے عرش کا مالک“ یعنی احمد رضا خان صاحب نے المجید کو العرش کی صفت بنایا حالانکہ المجید کی دال پر پیش کے ساتھ یہ العرش کی صفت بن ہی نہیں سکتی بلکہ ذو العرش اور المجید یہ دو اللہ تعالیٰ کی علیحدہ علیحدہ صفات ہیں۔ لہذا صحیح ترجمہ یہ ہے: ”عرش کا مالک، بڑی شان والا“۔ (ص: ۲۱)

پروفیسر صاحب نے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کو غلط قرار دے کر نہایت جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ حالانکہ آیت کا ترجمہ بالکل درست ہے۔ آئندہ طور میں ہم دلائل و براہین سے واضح کریں گے کہ یہ ترجمہ

(۳) صاحب تفسیر قرطبی المجدد بالکسر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ذو العرش المجید (قرأ الکوفیون الا عاصما“ المجید“ بالخفض نعتا للعرش..... الباقون بالرفع نعتا لذو وهو اللہ تعالیٰ واختاره أبو عیبدہ وأبو حاتم، لأن المجد هو النہایة فی الکرم والفضل، واللہ سبحانہ المنعوت بذلك، وان كان قد وصف عرشہ بالکرم فی آخر ”المؤمنون“ —“

[تفسیر قرطبی، ص: ۲۹۶، ۲۹۷]

ترجمہ:

(ذو العرش المجید) قراء کوفہ نے سوائے جناب عاصم کے ”المجدد“ دال کے زیر کے ساتھ پڑھا ہے، عرش کی صفت کے طور پر۔ باقی قراء نے رفع (دال پر پیش) کے ساتھ پڑھا ہے، ذو کی صفت کے طور پر، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس (قراءت) کو ابو عبیدہ اور ابو حاتم نے اختیار کیا ہے کیونکہ مجد کا معنی ہے انتہائی کرم و فضل اور اللہ تعالیٰ اس صفت سے متصف ہے اگرچہ اُس نے اپنے عرش کو کریم بھی فرمایا ہے سورہ مؤمنون کے آخر میں۔

(۴) امام رازی نے اپنی ”تفسیر کبیر“ میں نہ صرف قرأت بالکسر کی توضیح کی ہے بلکہ اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ وہ دونوں قراءتوں کی صراحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

” (المجدد) وفيه قراءتان (احداهما) الرفع فيكون ذلك صفة اللہ سبحانہ، وهو اختيار اكثر القراء والمفسرين لأن المجدد من صفات التعالیٰ والجلال، وذلك لا يليق الا باللہ سبحانہ، والفصل والاعتراض بين الصفة والموصوف في هذا النحو غير ممتنع. (والقراءة الثانية) بالخفض وهي قراءة حمزة

بھی اسی قرأت کو اختیار کیا ہے بلکہ انھوں نے متن قرآن میں المجید کی دال پر زیر کی حرکت لگائی ہے۔ (دیکھئے تفسیر کبیر) اب ہم ذیل میں مفسرین کی توضیحات نقل کرتے ہیں جس میں انھوں نے المجید کو بطور صفت العرش درست قرار دیا ہے۔

(۱) امام علامہ علاء الدین علی خازن علیہ الرحمۃ اپنی مشہور تفسیر ”لباب التأویل فی معانی التنزیل“ میں المجید کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”وقرئ المجید بالکسر علی انه صفة العرش أی السریر العظیم اذ لا يعلم صفة العرش وعظمته الا اللہ تعالیٰ وقيل أراد حسنه فوصفه بالمجدد فقد قيل ان العرش أحسن الأجسام“

[تفسیر الخازن، ص: ۳۶۸]

ترجمہ:

المجدد کسرہ (زیر) کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اس بنا پر یہ العرش کی صفت ہوگا یعنی تحت عظیم کیونکہ عرش کی صفت وعظمت بھی تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے المجدد فرما کر عرش کا حسن مراد لیا ہے چنانچہ کہا گیا ہے کہ عرش کا قالب تمام اجسام سے بہتر ہے۔

(۲) اسی طرح علامہ نفی تحریر فرماتے ہیں:

” (المجدد) وبالجرح حمزة وعلی، علی انه صفة للعرش ومجد اللہ عظمته ومجد العرش علوه وعظمته“ [تفسیر مدارک، ص: ۳۶۷]

ترجمہ:

المجدد، جر کے ساتھ (بھی) ہے حمزہ اور علی (کے نزدیک) اس بنا پر عرش کی صفت ہوگا چنانچہ اللہ کی مجد و بزرگی سے مراد اس کی عظمت جبکہ عرش کی مجد و بزرگی سے مراد اُس کا اونچا اور بڑا ہونا ہے۔

۵۔ صاحب تفسیر روح المعانی جناب شہاب الدین سید محمود آلوسی علیہ الرحمۃ بھی اسی انداز میں تفسیر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

” (المجید) ..... وقرأ الحسن، وعمر بن عبید، وابن وثاب، والاعمش، والمفضل عن عاصم، والخوان المجید بالجر صفة للعرش ومجده علوه وعظمته وحسن صورته وترکیبه فانه قيل العرش أحسن الأجسام صورة وترکیباً“

[تفسیر روح المعانی، جلد: ۳۰، ص: ۹۲]

ترجمہ:

(المجید) ..... حسن، عمرو بن عبید، ابن وثاب، اعمش، مفضل بروایت عاصم اور اخوان نے (المجید) زیر کے ساتھ پڑھا ہے، عرش کی صفت کے طور پر (اس سے مراد) عرش کی بزرگی، بلندی، عظمت، حسن صورت اور خوبصورت بناوٹ ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ عرش اپنی صورت و بناوٹ کے اعتبار سے تمام چیزوں سے خوبصورت ہے۔

(۶) علامہ ابن کثیر نے بھی آیت کی تفسیر میں اس بات کی صراحت فرمائی ہے اور دونوں صورتوں کو درست قرار دیا ہے، چنانچہ تفسیر ابن کثیر اردو میں ہے:

”مجید کی دو قراءتیں ہیں۔ دال کا پیش بھی اور دال کا زیر بھی۔ پیش کے ساتھ وہ خدا کی صفت بن جائے گا اور زیر کے ساتھ عرش کی صفت ہے۔ معنی دونوں کے بالکل صحیح اور درست بیٹھتے ہیں۔“

[تفسیر ابن کثیر، جلد: ۵، ص: ۲۴]

(۷) فاضل بریلوی قدس سرہ کے ترجمہ کے بعد بھی بعض مترجمین و مفسرین نے المجید کی دوسری قراءت کو پیش نظر رکھا ہے اور اسی طرح ترجمہ کیا ہے۔ چنانچہ راقم الحروف کے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ نے اپنے ترجمہ ریاض الایمان میں بھی یہی

والکسانی فیکون ذلك صفة للعرش، وهؤلاء قالوا القرآن دل على انه يجوز وصف غير الله بالمجید حيث قال (بل هو قرآن مجید) ورأینا أن الله تعالى قصف العرش بأنه کریم فلا یعید أيضاً أن یصفه بأنه مجید، ثم قالوا ان مجد الله عظمته بحسب الوجوب الذاتی وکمال القدرة والحکمة والعلم وعظمة العرش علوه فی الجهة وعظمة مقداره وحسن صورته وترکیبه، فانه قيل العرش أحسن الأجسام ترکیباً وصورة.

[تفسیر کبیر، ص: ۱۲۳، جلد: ۳۱]

ترجمہ:

المجید میں دو قراءتیں ہیں ایک رفع کے ساتھ تو اس صورت میں یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہوگا اور اکثر قراء اور مفسرین نے یہی اختیار کیا ہے کیونکہ مجد، علو اور جلال اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہی سزاوار ہیں اور صفت و موصوف کے درمیان فصل ایسے مواقع میں ممنوع نہیں ہے۔ اور دوسری قراءت زیر کے ساتھ ہے اور یہ جناب حمزہ اور جناب کسائی کی قراءت ہے تو اس صورت میں المجید عرش کی صفت ہوگا۔ ان علماء و قراء کا کہنا ہے کہ قرآن میں خود اس پر دلیل موجود ہے کہ مجید اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بھی صفت واقع ہو سکتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے بل هو قرآن مجید (یہاں مجید قرآن کی صفت ہے)۔ نیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو کریم فرمایا ہے تو یہ بھی بعید نہیں کہ یہاں اُس نے اپنے عرش کو مجید فرمایا ہو۔ پھر مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ کی مجد و بزرگی سے مراد اس کی عظمت ہے جو اس کی ذاتی ہے۔ نیز کمال قدرت، حکمت اور علم مراد ہے۔ جبکہ عرش کی عظمت سے مراد اُس کا جہت کے اعتبار سے بلند ہونا، مقدار عظمت، حسن صورت اور حسن ترکیب (بناوٹ) ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ عرش اپنی صورت و بناوٹ کے حوالے سے تمام چیزوں سے خوبصورت ہے۔

ترجمہ کیا ہے۔

سکتا ہے۔ مرفوع ہونے کی حالت میں یہ دو دیا ذوق کی صفت ہے اور مجرور

ہونے کی صورت میں عرش کی صفت ہے یعنی وہ بڑے عرش کا مالک ہے“

[تفسیر کاشف البیان، جلد ششم، ص: ۵۱۵]

قارئین گرامی! مفسرین کی درج بالا وضاحت و صراحت سے یہ

بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ الجبید میں دو قراءتیں ہیں اور دونوں

درست ہیں۔ لہذا آیت کا ترجمہ بھی دونوں طرح درست ٹھہرا۔ ان

دلائل و براہین کے ملاحظہ کے بعد یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ امام احمد

رضا رحمۃ اللہ علیہ کو علم قراءت پر بھی مکمل عبور حاصل تھا اور انھوں نے

بوقت ترجمہ مختلف قراءتوں پر غور و خوض کر کے ترجمہ کا کام سرانجام دیا

ہے۔ عربی زبان کے ماہرین اور فلسفہ اعراب سے آگاہ اہل علم و فن پر

یہ بات مخفی نہیں کہ الجبید مرفوع کے بجائے مکسور پڑھنے میں سلاست و

روانی زیادہ نمایاں دکھائی دیتی ہے۔

حوالہ جات

۱۔ فاضل بریلوی کے کردار و نظریات کا مختصر جائزہ، مطبوعہ لاہور۔

۲۔ تفسیر الخازن، جلد چہارم مطبوعہ پشاور

۳۔ تفسیر نسفی بر حاشیہ خازن، مطبوعہ پشاور

۴۔ تفسیر قرطبی جلد ۱۰، مطبوعہ تہران، ایران

۵۔ تفسیر رفاعی، مطبوعہ لاہور

۶۔ تفسیر کبیر جزء ۳۱، مطبوعہ قم، ایران

۷۔ تفسیر روح المعانی، جزء ۳۰، مطبوعہ لاہور

۸۔ تفسیر کاشف البیان مطبوعہ ہوتی، مردان

۹۔ تفسیر ریاض القرآن، ناشر جامعہ ریاض الاسلام، انٹک

۱۰۔ تفسیر تبیان القرآن، فرید بکسٹال، لاہور

۱۱۔ تفسیر ابن کثیر، مطبوعہ کراچی

۱۲۔ درسی تفسیر پارہ عم، مطبوعہ اکوڑہ خٹک، سرحد، پاکستان

﴿x.....x.....x﴾

(دیکھئے تفسیر ریاض القرآن، جلد چہارم)

(۸) علاوہ ازیں ہمارے معاصر مفسر و محدث جناب علامہ غلام

رسول سعیدی مدظلہ نے بھی اپنے ترجمہ قرآن میں الجبید کو العرش کی

صفت قرار دے کر ترجمہ کیا ہے: ”عظمت والے عرش کا مالک“

(ملاحظہ ہو تفسیر تبیان القرآن ص ۶۳۸ جلد ۱۲)

علامہ موصوف لفظ المجید کی توضیح میں ارقام فرماتے ہیں:

”اس آیت میں مجید کا لفظ ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ

کی صفت ہے کیونکہ تعالیٰ، مجد اور جلال، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور

اکثر مفسرین کا یہی مختار ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے

عرش کی صفت ہو جس طرح قرآن مجید (البروج: ۲۱) میں

مجید، قرآن کی صفت ہے۔“

[الینصا: ۶۶]

(۹) کچھ عرصہ قبل شائع ہونے والی ایک اور اردو تفسیر، تفسیر

رفاعی جو کہ جناب سید محمد رفاعی عرب کی علمی کاوش ہے، اس میں بھی

آیت کا جو ترجمہ دیا گیا ہے وہ الجبید کی دوسری قراءت کے حوالے

سے ہے، ملاحظہ ہو: ”عزت والے عرش کا مالک“ [تفسیر

رفاعی، ص ۱۴۷]

(۱۰) انڈیا کے دیوبندی مصنف جناب نسیم احمد غازی مظاہری

نے اپنی ”درسی تفسیر پارہ عم“ میں بھی الجبید کی دوسری قراءت کی

وضاحت کی ہے، وہ لکھتے ہیں:

”الجبید میں دوسری قراءت جرکی ہے۔ اس صورت میں یہ العرش

کی صفت ہوگا۔“ [درسی تفسیر، ص: ۱۴۷]

(۱۱) ایک اور معاصر مفسر مولانا عبد اللطیف اپنی تفسیر کاشف

البیان میں [الجبید] کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”الجبید... اس کو مرفوع [الجبید]، مجرور [الجبید] دونوں طرح پڑھا جا

کنز الایمان پر اعتراضات کا تحقیقی جائزہ

مولانا تبسم شاہ بخاری

کرام کی ایک جماعت ایسی تھی جو قرآن کی تشریح و تفسیر کرتی تھی لیکن وہ شدت کے ساتھ احتیاط سے بھی کام لیتے کیونکہ حدیثوں میں تفسیر بالرائے کی جو وعید تھی انہیں ہر لمحے اس کا مکمل خیال رہتا تھا۔ تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ کے بعد قرآنی علوم پر کام کی نوعیت میں وسعت آگئی۔ تفسیری ناموں کے ساتھ تالیفات وجود میں آنے لگیں۔ اور بڑے بڑے علمی ذخیرے علوم قرآن پر جمع کئے گئے علوم کا یہ سرچشمہ اور بصائر و حکم کا یہ خزانہ، قرآن، خطہ عرب کو اپنی ضیاء پاشیوں کی برکات سے نوازنا ہوا برصغیر پاک و ہند میں پہنچا تو رفتہ رفتہ اس کی تعلیمات یعنی اسلام پورے برصغیر میں پھیل گیا۔ یہاں کے باشندوں کو قرآنی تعلیمات سے روشناسی اور اس کے اسرار و رموز کی تفہیم کی خاطر ناگزیر تھا کہ علاقائی زبانوں میں قرآن کریم کے معانی و مطالب کو عام کیا جائے تاکہ قہمات مسائل میں دقت پیش نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ توقیتی لحاظ سے سب سے پہلا ترجمہ و تفسیر ہندی اردو میں قاضی محمد معظم سنبھلی نے ۱۱۳۱ھ میں تصنیف کیا۔ جس کا واحد مخطوط نور الحسن صاحب بھوپالی کے کتب خانہ کی زینت ہے۔ پھر ۱۱۵۰ھ میں ایک اور ترجمہ دکنی اردو میں ہوا جسکے مصنف کا نام تحقیق نہیں ہو سکا۔ قلمی نسخہ کتب خانہ آصفیہ حیدر آباد دکن میں محفوظ ہے۔ بعد ازاں شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے ۱۱۹۰ھ اور پندرہ برس بعد شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے تشریحی ترجمہ قرآن مجید بنام ”موضح قرآن“ کیا۔ ذکر چونکہ اردو تراجم کا ہورہا ہے اسلئے بعد کے ادوار میں بہت سے اردو ترجمے وجود میں آئے۔

نحمدہ و نصلی و نسلّم علی رسولہ الکریم اما بعد .

قرآن مجید دین اسلام اور ایمان و حکمت کا حقیقی سرچشمہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے اپنا کوئی سہیم و شریک نہیں رکھتا اسی طرح کوئی اور کتاب اپنی صوری اور معنوی خصائص و محاسن میں قرآن مجید کے ہم پلہ و برابر نہیں۔ اسی مقدس کتاب نے مسلمانوں کی روح اور جذبہ و عمل میں ایسا مدو جزر پیدا کیا اور ایسی فکری مہینر عطا کی کہ ایک جاہلانہ سوچ کی قوم مقام بدویت سے اٹھی اور دنیا بھر کے لوگوں کے لئے منارہ نور اور معلم حکمت بن گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیرینی گفتار نے اس کو وہ عروج اور نکھار بخشا اور ایسا اثر عطا فرمایا کہ سننے والے اس کی تعلیمات مقدسہ کو اپنی روح اور دل میں جذب کرتے چلے گئے اس کی روح پرور تعلیمات نے حد درجہ بگڑے ہوئے معاشرے کی کایا پلٹ کر رکھ دی اتحاد کی تاریکیاں دور ہو گئیں، فسق و مجور کے بادل چھٹ گئے، جاہلانہ رسم و رواج کا خاتمہ ہوا اور کائنات نور ہدایت سے منور و معمور ہو گئی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو قیامت تک کے لئے مکمل ضابطہ حیات اور ذریعہ ہدایت و نجات ہے۔

اول قرآن کریم کو یکجا کیا گیا۔ پھر اس کو پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ رکوع و آیات کے نشان دئے گئے، اعراب لگائے گئے اور ایک قرات پر رکھ کر عام کر دیا گیا چونکہ اسکی زبان عربی تھی لہذا جب یہ عرب کی سرحدوں سے نکل کر عجم تک پہنچا تو ایک وقت ایسا آیا کہ فہم قرآن میں دشواری پیش آنے لگی۔ احساسِ فرض اور تمدنی ضروریات کی بنا پر صحابہ

آدم برسر مطلب:

صاحب پروفیسر ابو عبیدہ دہلوی ہیں جنہوں نے ”فاضل بریلوی کے کردار و نظریات کا مختصر جائزہ“ لکھ کر اور شوئے قسمت، اپنے طبقہ میں بھی کوئی پذیرائی حاصل نہ کر سکے۔ ایک معترض جمیل احمد ندیری دیوبندی جامع عربیہ احیاء العلوم مبارکپور اعظم گڑھ (انڈیا) بھی اس ”کار خیر“ میں شریک ہیں۔ اور کئی دوسرے چھوٹے بڑے دیوبندی مولوی وقتاً فوقتاً اپنے ”علمی بحر“ کا اظہار کرتے رہتے ہیں معمولی سے بصیرت رکھنے والا انسان بھی ان مذکورہ علمائے دیوبندی کی یہ کتابیں پڑھ کر اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ درحقیقت یہ کاروائیاں کسی انتقامی جذبے کے زیر اثر کی جارہی ہیں۔ دین و ایمان اور اصلاح و تبلیغ سے دور کا بھی انہیں کوئی واسطہ نہیں۔ لطف کی بات یہ کہ ”حسام الحرمین“ کی اشاعت سے قبل شاید ہی کسی دیوبندی مولوی نے امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ پر کوئی اعتراض کیا ہو ورنہ یہی کنز الایمان اور دیگر کتابیں پہلے ہی موجود تھیں۔ مگر جب تحذیر الناس، حفظ الایمان اور دوسرے دیوبندی کتابوں کی کفریہ عبارات پر امام احمد رضا بریلوی اور علمائے حرمین شریفین کا فتویٰ سامنے آیا تو بجائے توبہ تائب ہونے کے ان لوگوں نے مخالفت امام احمد رضا بریلوی پر کمر باندھ لی۔ وہ دن اور آج کا دن ہر دیوبندی مولوی کا یہ وظیفہ بن گیا کہ صبح و شام ایک ایک تنبیح امام احمد رضا کے خلاف ضرور پڑھنی ہے۔ ایک طرف امام احمد رضا بریلوی ہیں جو اپنے پیغمبر کی عظمت و شان کے تحفظ کی خاطر سیدہ تانے کھڑے ہیں۔ دوسری جانب خوفِ خدا اور عذابِ آخرت سے بے نیاز مخالفین کا طبقہ طرح طرح کے نام نہاد اور بے وقت الزامات کے تیروں کی بوچھاڑ میں مصروف ہے۔ نصیب اپنا اپنا۔ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ تم نے میرے پیغمبر کی شان میں بے ادبی تو ہیں اور گستاخی کیوں کر کی؟ وہ لوگ کہتے ہیں تم نے ہمارے اکابر کے خلاف قدم کیوں اٹھایا؟ اس طرح وہ لوگ اہل حق کے خلاف لکھ لکھ کر ”توشہ آخرت“ بنانے میں خوب مصروف ہیں۔ یہاں مجھے علامہ محمد اقبال کی نظم ”سیر فلک“ یاد

امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی قدسی سرہ العزیز کا ترجمہ قرآن بنام ”کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن“ ۱۳۳۰ھ / ۱۹۱۰ء کو سامنے آیا۔ حضرت علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں: ”اردو زبان میں قرآن پاک کے بہت سے ترجمے لکھے گئے ہیں اور بازار میں دستیاب بھی ہیں لیکن ترجمہ کرنے کے لیے عربی لغت اور گرامر سے واقف ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ بارگاہ الوہیت اور دربار رسالت کا ادب و احترام، عصمت انبیاء کا لحاظ، ناسخ و منسوخ، شان و نزول سے واقفیت، بظاہر اختلاف رکھنے والی آیات کے درمیان تطبیق، عقائد اہل سنت، تفسیر صحابہ و تابعین اور تفسیر سلف صالحین پر گہری نظر اور عبور ہونا بھی ضروری ہے۔ امام احمد رضا بریلوی قدسی سرہ کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً پچاس علوم و فنون میں بے مثال مہارت، وسیع مطالعہ اور حیرت انگیز حافظہ عطا فرمایا تھا انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کر کے عامۃ المسلمین پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ بلاشبہ ان کا ترجمہ تمام خوبیوں کا حامل اور قرآن پاک کا بہترین ترجمان ہے“

(تقریظہ بر ”تسکین الجنان“ تالیف مولانا عبد الرزاق بھٹہ الوہی) لیکن براہِ تعصب اور جہالت کا کہ ان کے ترجمہ قرآن کی بے پناہ مقبولیت نے مخالفین کو سرسیمہ کر دیا ہے چنانچہ کئی کتابچے اور پمفلٹ اس ترجمہ کے خلاف دیکھنے میں آئے مگر مطالعہ کرنے پر معلوم ہوا کہ شاید ہی کسی نے اتنی بددیانتی کا ارتکاب اور جہالت کا مظاہرہ کیا ہو جتنا ان کتابچوں اور پمفلٹوں کے مرتبین نے کیا۔ ڈاکٹر خالد دیوبندی اس مظاہرے کی قیادت میں سب سے نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ قاری عبدالرشید، استاذ جامعہ مدینہ لاہور ہیں جنوں نے ”حضرت شیخ الہند اور فاضل بریلوی کے ترجمہ قرآن کا تقابلی جائزہ“ لکھ کر بزمِ خود دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ کوئی اور

آری ہے۔ جس میں وہ کہتے ہیں کہ تخیل کے ہمراہ میرا گذر آسمانوں میں ہوا۔ وہاں کے باسی مجھے حیرت سے دیکھتے تھے، وہاں وہ ساقیان جمیل اور شور و شائوش سے گزر کر دور جنت کو دیکھتے ہیں۔

”ایک تاریک خانہ، سرد و نموش“ کرہ زمہریر سے زیادہ تنگ، اس کی کیفیت پوچھی گئی تو ”حیرت انگیز تھا جواب سروش“

یہ مقام تنگ جنم ہے
نار سے نور سے تہی آغوش
شعلے ہوتے ہیں مستعار اس کے
جن سے لرزاں ہیں مرد عبرت کوش
اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں
اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں

۲۔ حفرة من النار (ال عمران ۱۰۳) ”آگ کے گڑھے کے“
۳۔ الی الخیر (ال عمران ۱۰۴) ”نیک کام کی طرف“
۴۔ عذاب عظیم (ال عمران ۱۰۵) ”بڑا عذاب ہے“
۵۔ لکان خیر لہم (ال عمران ۱۱۰) ”تو ان کے لئے بہتر تھا“
ان ترجموں میں الفاظ کی قرآنی ترتیب کو نظر انداز کیا گیا ہے۔
یہاں قاری عبدالرشید صاحب کا دعویٰ غلط ثابت کرنا مقصود ہے اور بتانا ہے کہ ہر مترجم کے ترجمے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ خیال تو ان باتوں کا رکھنا چاہیے جس کا اشارہ علامہ عبدالکحیم شرف قادری علیہ الرحمۃ کے نقل کردہ حوالے میں ہم کر آئے ہیں۔ ایسا اعتراض انتقامی کاروائی اور تنقید برائے تنقید کہلاتا ہے۔
دوسرا اعتراض:

”صاحب کنز الایمان نے الحمد للہ رب العالمین کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ”سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا“ (ایضاً ص ۱۲) اس ترجمہ پر قاری عبدالرشید صاحب نے چار اعتراض عائد کئے ہیں اور تفسیر مظہری، تفسیر کشاف اور روح المعانی کے بھاری بھرکم حوالوں سے لکھا کہ ”ثابت ہو گیا کہ حمد کے معنی خوبی نہیں، خوبی پر تعریف کرنے کے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب کنز الایمان حمد کا ترجمہ ”تعریف“ کی بجائے ”خوبی“ کر رہے ہیں“ (ایضاً صفحہ ۱۵)

قاری صاحب کے نام کے ساتھ ”فخر اہل سنت“ لکھا ہوا ہے ان کے شاگرد یقیناً ان کی ذات پر فخر کرتے ہوں گے نیز استاذ حدیث و تفسیر بھی درج ہے۔ اس پر وہ اور بھی نازاں ہوتے ہوں گے۔ یہ ان کا حق ہے کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قاری صاحب کا اعتراض درست ہے یا محض تعصب اور انتقامی کاروائی ہے۔
دیکھئے مولوی محمود الحسن صاحب کا ترجمہ

قاری عبدالرشید صاحب نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی ۳۷ آیات پر سینکڑوں اعتراض جڑنے کی سعی نامشکور فرمائی ہے۔ اعتراض کی نوعیت کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لئے سورہ فاتحہ کی یہ آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیے مالک یوم الدین قاری صاحب کا اعتراض دیکھیے۔ ”(اس) کا ترجمہ خان صاحب (امام احمد رضا) نے یہ کیا ہے“ روز جزا کا مالک ”یہ ترجمہ عبارت قرآنی کی ترتیب کے موافق نہیں۔ جبکہ حضرت شیخ الہند (محمود الحسن) نے صحت ترجمہ کے ساتھ ساتھ الفاظ کی قرآنی ترتیب کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا وہ فرماتے ہیں ”مالک روز جزا کا“ (حضرت شیخ الہند اور فاضل بریلوی کے ترجمہ قرآن کا تقابلی جائزہ صفحہ ۱۸ مطبوعہ انجمن ارشاد المسلمین مزنگ لاہور) اس پہ تبصرہ تو سعی لا حاصل ہے قارئین نے اعتراض کا خوب اندازہ لگا لیا ہوگا۔ البتہ اختصاراً محمود الحسن صاحب کے ترجمہ قرآن کے کچھ مقامات دیکھتے ہیں کہ وہ ترجمہ الفاظ کی قرآنی ترتیب کے مطابق ہے یا نہیں

۱۔ ولا تفرقوا (ال عمران ۱۰۳) ”اور پھوٹ نہ ڈالو“

اسرائیل کی آخری آیت میں ”الحمد للہ“ میں ”لہ“ کا معنی اللہ کو / سورۃ کہف ۱ ”اللہ کو“ / نمل ۵۹ ”اللہ کو“ نمل ۳۹، ”اللہ کو“ / سورۃ عنکبوت آیت ۳۶ ”سب خوبی اللہ کو“ / سورۃ روم آیت ۱۸ حمد کے معنی ”خوبی“ / سورۃ لقمان آیت ۲۵ ”سب خوبی اللہ کو ہے“ / سورۃ الصفت ۱۸۲ ”سب خوبی ہے اللہ کو“ / زمر آیت ۲۹ حمد کے معنی ”خوبی“ آیت ۷۵ میں ”حمد“ کے معنی ”خوبیاں“ / سورۃ مومن آیت ۲۹ ”الحمد للہ“ کے معنی سب اللہ کو / سورۃ جاثیہ آیت ۳۶ میں حمد کے معنی ”خوبی“ کیا ہے۔ حمد کا لفظ اور بھی کئی مقامات پر آیا ہے۔ ہم انہی تراجم پر اکتفا کرتے ہوئے ایک تیسرے اعتراض کی طرف چلتے ہیں۔

قاری عبدالرشید صاحب لکھتے ہیں:

احمد رضا خان صاحب نے ”فاخر جہما“ میں آنے والے حرف ”قا“ کا ترجمہ ”اور“ کیا ہے۔ یہ ترجمہ ”واو“ کا ہوتا ہے نہ کہ ”قا“ کا (ایضاً صفحہ ۱۵۹) قاری صاحب کے شیخ الہند نے بھی ”قا“ کا ترجمہ ”اور“ کیا ہے دیکھیے فنجعل لعنت اللہ (آل عمران ۶۱) اور لعنت کریں اللہ کی ان پر ”فاتسلوہا (آل عمران ۱۳۷)“ اور دیکھو ” / فان كان لهن ولد (النساء ۱۲)“ اور اگر ان کے اولاد ہے ” / فان كانوا اكثر (النساء ۱۲) اور اگر زیادہ ہوں۔ یہ تحقیق چند صفحات کا نتیجہ ہے قاری صاحب کے اعتراض کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے تو ضرور یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ دیوبندی مولویوں کا امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمۃ کے ساتھ محض اسی لئے بغض و عداوت ہے کہ انہوں نے ان دیوبندیوں کے اکابر کی کفریہ عبارات پر گرفت کر کے تکفیر کا شرعی فریضہ کیونکر ادا کیا۔ اب جونا سمجھ حضرات اعمال صالحہ کی رغبت میں ان کے ساتھ چمٹ کر عقائد صحیحہ کی بربادی کر رہے ہیں یوم حساب جواب کے لئے تیار ہیں۔

۱۔ الحمد للہ (سبا آیت ۱) ”سب خوبی اللہ کو ہے“

۲۔ الحمد للہ (فاطر آیت ۱) ”سب خوبی اللہ کو ہے“

ایک اور حیرت انگیز بات:

”فخر اہل سنت“ کے اس دعوے کی سچائی کہ ”حمد“ کے معنی ”خوبی“ نہیں آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ایک حیرت انگیز بات اور دیکھئے، قاری صاحب نے الحمد للہ کے ترجمہ امام احمد رضا پر یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ: ”لفظ ”لہ“ کا ترجمہ صاحب کنز الایمان نے کیا ہے ”اللہ کو“، عربی میں ”ل“ حرف جر ہے جس کے معنی ”لئے“ اور ”واسطے“ کے ہوتے ہیں اس لئے جدید فصیح اردو میں ”الحمد للہ“ کا ترجمہ یہ نہیں ہے جو صاحب کنز الایمان نے کیا ہے کہ ”سب خوبیاں اللہ کو“، بلکہ اس کا فصیح اردو ترجمہ وہ ہے جو حضرت شیخ الہند نے فرمایا ہے یعنی ”سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں“ لفظ الحمد للہ میں لام جارہ کا ترجمہ لفظ ”کو“ سے کرنا اردو کی فصاحت کو بے لگانا ہے

(ایضاً صفحہ ۱۵، ۱۶)

اب آپ انہی ”شیخ الہند صاحب“ کا ترجمہ سورہ سبا اور سورہ فاطر کا دیکھئے ”سب خوبی اللہ کو ہے“ اردو کی فصاحت کو بے لگایا نہیں؟ قاری صاحب نے تو بتایا تھا کہ حمد کا معنی خوبی نہیں اور اللہ کا معنی ”اللہ کو“ نہیں دونوں باتیں ہم نے اسی ترجمے سے ثابت کر دیں جس کو قاری صاحب بڑے طنطنے سے تقابلی جائزے میں پیش کر رہے تھے۔ معترض صاحب تو اپنے اصلی مقام پر ان کاروائیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہوں گے، دیکھئے شاگردان عزیز کوئی راہ اختیار کرتے ہیں۔

مولوی محمود الحسن صاحب دیوبندی نے

سورہ یونس کی آیت نمبر ۱۰ کے اندر الحمد للہ کا معنی ”سب خوبی اللہ کو“ / سورہ النحل کی آیت ۷۵ الحمد للہ میں ”لہ“ کا معنی اللہ کو / سورہ بنی

ایک اور اعتراض دیکھئے:

جاننے ہیں جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ترجمہ کرتے وقت بارگاہِ رالوہیت اور دربارِ رسالت کا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ چونکہ اس کا معنی جو اردو میں ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جائز نہ تھی اس لئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ نے اصل لفظ ہی رہنے دیا۔ اور آگے لکھ دیا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یعنی مزید احتیاط کا تقاضا بھی پورا کر دیا۔ اسی طرح عربی کے کچھ لفظ ایسے ہیں جو ہمارے علاقائی زبان میں اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتے جیسے ”مکر“ یہ بھی قرآنی لفظ ہے اس کا بھی اصل مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اس کے معنی خفیہ تدبیر کے بھی آتے ہیں جو کہ اچھا مفہوم رکھتے ہیں بہ نسبت مکر کے (ہماری زبان میں) کیونکہ ہم لوگ ”مکر“ کو فریب اور دھوکہ کے معنی میں لیتے ہیں یعنی جب لفظ ”مکر“ آتا ہے تو ذہن فوراً دھوکے اور فریب کی طرف منتقل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ نے کفار کے لئے مکر کا معنی ”مکر“ کیا اور اللہ تعالیٰ کے لئے ”خفیہ تدبیر“ دیکھے سورہ الفال آیت ۳۰۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ جب ”استہزاء“ کو اعلیٰ حضرت نے ”استہزاء“ ہی رہنے دیا تو ”مکر“ کو بھی مکر ہی رہنے دیتے اس کا جواب یہی ہے جو دیا جاسکا ہے کہ درحقیقت ہماری بول چال میں لفظ ”مکر“ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شان میں حرف گیری کے مترادف ہے۔

لہذا ترجمہ ایسا ہو کہ حرمت قرآن اور عصمت انبیاء سلامت رہے۔ عرب والے تو ”مکر“ کو اچھے معنوں میں لے سکتے ہیں پاک و ہند والے نہیں۔

پروفیسر ابو عبیدہ دہلوی صاحب نے جو اپنی کتاب ”فاضل بریلوی کے کردار و نظریات کا مختصر جائزہ میں کنز الایمان پر اعتراضات کا ڈھونگ رچایا ہے وہ بھی اسی طرح کے ہیں جیسا کہ قاری عبدالرشید صاحب کے اعتراضات بتلائے گئے کتاب کے دوسرے باب میں

اهدنا الصراط المستقیم لکھ کر قاری صاحب کہتے ہیں ”اس کا ترجمہ خان صاحب نے یہ کیا ہے ”ہم کو سیدھا راستہ چلا“ (ایضاً صفحہ ۲۰) اس پر اپنے شیخ الہند کی تعریف و توصیف میں قلابے ملانے کے بعد ان کے ترجمہ کو بہتر قرار دیا ان کا ترجمہ ہے ”بتلا ہم کو راہ سیدی“ قاری صاحب نے جو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا باہمی ربط بتا کر اپنے شیخ الہند کے ترجمے کو فوقیت دی ہے یہ بھی ان کی شدید کم علمی اور نااہلی کا ثبوت ہے۔ ان کے مدح و اگر نکتہ رس ذہن کے مالک ہوتے اور وقت نظر کا اندازہ کرتے تو ”بتلا“ کی بجائے ”چلا“ کرتے اور اسی کو فوقیت دیتے اس لئے کہ راہ بتلا، یا، دکھا۔ یہ دعا کافی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کفار و مشرکین کو بھی سیدی راہ بتلائی ہے مگر وہ سیدی راہ پر چلے نہیں۔

ہدی للناس سے یہ بات واضح ہے کامل دعا تو یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدی راہ چلا۔ یعنی سیدی راہ چلا تا رہ یا اس پر ثابت قدم رکھ۔ راہ بتلانا تو کفار کے لئے بھی ثابت ہے۔

قاری صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں:

بعض بریلوی حضرات حضرت شیخ الہند کے ترجمہ ”اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے“ پر اعتراض کرتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ احمد رضا خان صاحب نے ترجمہ فرمایا ہے ”اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے“ اور ”استہزاء“ کا معنی ہنسی، مذاق، ٹھٹھول، مذاق کرنا، ہنسی اڑانا، ٹھٹھا کرنا، ملاحظہ ہو فیروز اللغات اردو اور نسیم اللغات وغیرہ لہذا معترضین کو چاہیے کہ ”استہزاء“ کے معنی اور احمد رضا خان صاحب کے ترجمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اعتراض کرنا چاہیں، کریں، پھر ہم بھی انشاء اللہ جواب پیش کر دیں گے (ایضاً صفحہ ۹۲)

استہزاء عربی کا لفظ ہے اور پھر قرآن کا۔ اس کا صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ اور اس کے بتانے سے اس کے رسول صلی اللہ علی وآلہ وسلم ہی بہتر

میں اس لفظ کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے“ (صفحہ ۲۹، ۳۰)

یعنی الفاظ ”آپ“ اور ”ذاتی“ پر اعتراض ہے۔ ہم بھی پروفیسر صاحب کی علمی قابلیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایسے لا حاصل اعتراضات کے جواب کے لیے وقت کی کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ ہمارا مفید مشورہ یہ ہے کہ کسی مستند عالم سے مستند تفاسیر کا ترجمہ سن لیں اگر دل کی آنکھیں اندھی نہیں ہو چکی ہیں تو ان شاء اللہ حق واضح ہو جائے گا۔ ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی، مانچسٹر وی کے اعتراضات کا جائزہ لینے سے قبل مولوی جمیل احمد ندیری دیوبندی (انڈیا) کے متعلق بھی بتاتے چلیں کہ انھوں نے جو اعتراضات کیے ان کے دو آیتوں کے ترجمے پر بے بنیاد اور غلط اعتراضات کا تجزیہ حضرت مولانا اختر حسین صاحب، فیضی مصباحی (انڈیا) نے پیش کیا جو ماہنامہ ”القول السدید“ لاہور اگست ستمبر ۱۹۹۷ء میں شائع ہوا۔ ندیری صاحب نے سورہ بقرہ آیت ۱۴۵ کے ترجمہ رضویہ پر یہ اعتراض کیا کہ اس ترجمہ میں خاں صاحب نے بریکٹ میں ”اے سننے والے کے باشد“ کا اضافہ کر کے اس خطاب کو ختم کر دیا جو ماضی سے چلا آرہا تھا“ اس کے

صرف چار اعتراض لکھے گئے۔

۱۔ سورہ البروج میں ذوالعرش المجید کا ترجمہ درست نہیں
۲۔ سورہ النحل آیت ۵۳ میں تجسرون کا ترجمہ پناہ لینا درست نہیں۔

۳۔ سورہ الرحمن آیت ۳۳ میں بسلطن کا معنی اسی کی سلطنت ہے، درست نہیں۔

۴۔ سورہ طارق آیت ۶ میں دوسرے خلق کا ترجمہ چھوڑ دیا۔
چونکہ یہ اعتراضات پروفیسر صاحب کے تبحر علمی کا شاہکار ہیں اس لئے جواب سے گریز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔
پروفیسر صاحب نے تیسرے باب میں عقائد کے اعتبار سے دو مسئلے لئے ہیں اور بس۔ ایک علم غیب کا اور دوسرا ”اپنی جان کے برے بھلے کا (ذاتی) اختیار نہیں رکھتا اگر جو اللہ چاہے“

پروفیسر صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ ”احمد رضا خان صاحب کے ترجمہ میں ”نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں“ آپ کا لفظ ان کے مخصوص عقیدے کی ترجمانی کے لیے ہے، ورنہ قرآن پاک کے متن

نوٹ:

[۱] اصول قرأت کا نکتہ ہے اس تک معترض صاحب کی رسائی نہیں ہے اس کا تفصیلی جواب ہمارے علماء نے دیا ہے۔
[۲] اردو لغت میں ”پناہ“ کے معنی: امن، عافیت، حفاظت، مگرانی، حمایت، سہارا، امداد وغیرہ ہے۔ عربی لغت میں جورۃ جورۃ و جارة سے استعارۃ۔ معنی ہے: کسی سے پناہ لینا، فریادری چاہنا، مدد مانگنا، اس طرح مولانا احمد رضا خاں صاحب کا ترجمہ بلخ اور وسیع المطالب ہے۔ (المورد)
[۳] لغت میں ”سلطان“ کے معنی: حجت، دلیل، قدرت، اقتدار، بادشاہت ہے۔ (المورد) مولانا احمد رضا کا ترجمہ لغوی اعتبار سے بالکل درست اور وسیع المعنی بخار تفاسیر کا نچوڑ ہے۔ تفسیر صدیقی میں ”الاسلطن“ کی تفسیر میں ہے:

یہی آسمان ہے یہی ہے زمیں ..... تو تم بھاگ کر پھر کدھر جاؤ گے

[۴] سورہ طارق کی آیت نمبر ۶ کے سیاق (آیت نمبر ۵) میں ترجمہ موجود ہے۔ اس کے مطلب کا سیاق و سباق آیت نمبر ۷ تک پھیلا ہوا ہے۔ البتہ آیت نمبر ۶ میں مولانا احمد رضا نے خُلُق (بنایا گیا) کی تکرار نہ کر کے عبارت میں جو سلاست و روانی پیدا کی ہے، اس کی داد کچھ اہل فن اور اہل زباں ہی دے سکتے ہیں۔

سے بڑے مخالف ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی کے اعتراضات کا ذرا تفصیلاً جائزہ لیتے ہیں۔ قارئین کرام یقیناً ہمارے جوابات سے نہ صرف دلی طور پر مطمئن بلکہ محظوظ بھی ہوں گے انشاء العزیز۔ جاء الحق وزهق الباطل کا روح پرور نظارہ کرنے کے لئے ذہنی طور پر تیار ہو جائیے۔ چل میرے خامہ بسم اللہ

ترجمہ ظاہر صورت بشری :

ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی آیت کریمہ قل انما انا بشر مثلكم (سورۃ کہف) کا ترجمہ ”تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں“ (ترجمہ امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ) نقل کر کے لکھتے ہیں۔ ”اب دیکھئے مولانا احمد رضا خان نے کس طرح قرآن کے الفاظ میں اپنے الفاظ داخل کئے ہیں۔ تحریف قرآن کی اس جرات پر عالم اسلام کیوں خاموش ہے؟ ظاہری صورت بشری کے الفاظ قرآن کے نہیں یہ مولانا کا اپنا اضافہ ہے۔ قرآن کی تحریف ہے اور بریکٹ بھی یہاں نہیں۔ مولانا کا اس سے مقصد اپنے جاہل عوام کو ایک ایسا ترجمہ بہم پہنچانا ہے جس کے حوالے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت پاک کا انکار کر سکیں۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر صورت بشری میں کافروں کی طرح تھے؟ استغفر اللہ العظیم قرآن کریم میں صرف نوع بشری کا بیان تھا جس میں تمام انسان شریک ہیں اور ذات میں سب متحد۔ لیکن سب ایک دوسرے کے برابر ہرگز نہیں۔ نہ ظاہری صورت بشری میں نہ حقیقت بشری میں۔ قرآن مجید میں صرف نوع بشری کا بیان ہے۔

(مطالعہ بریلویت جلد دوم صفحہ ۹۰، ۹۱)

اب بالترتیب جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی ایسا مترجم آج تک پیدا نہیں ہوا جس نے قرآن کریم کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کیا ہو اور اس نے قرآن کے الفاظ میں اپنے الفاظ داخل نہ کئے ہوں۔ اگر کوئی ہے تو اس کی نشاندہی ہی بحوالہ ترجمہ کی جائے۔ وہ تو صبح قیامت

جواب میں مولانا اختر حسین فیضی نے اسی آیت کریمہ کے دو ترجمے پیش کئے ہیں ایک مولوی اشرف علی تھانوی کا اور دوسرا محمود الحسن دیوبندی کا اور ترجموں کی نقل سے پہلے لکھا ”لگے ہاتھوں پیشوایان دیوبند کی دواہم اور معتبر شخصیات کے ترجمے پیش کئے جا رہے ہیں۔ جس سے اندازہ ہو گا کہ ”اے سننے والے کسے باشد“ یا اس قسم کے دوسرے جملے کا اضافہ نہ کرنے کی وجہ سے ترجمہ کس قدر عصمت سوز اور قرآنی فہم کی ادائیگی سے بعید تر ہو گیا۔

قارئین: سورہ بقرہ کی آیت ۱۳۵ کے مذکورہ دونوں دیوبندی ترجمے پڑھیے اور دیکھ لیجئے کہ تحفیں رسالت ظاہر ہوتی ہے یا نہیں۔ مگر علمائے دیوبند کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ بس اپنی اپنی طبعیت اور مزاج کی بات ہے۔ البتہ یقین ہے کہ ان کے اکابر میں سے کسی کی بات ہو رہی ہوئی تو یہ الفاظ کسے باشد والے نہ صرف درست ٹھہرتے بلکہ ان کو واجب و فرض قرار دیا جاتا اور لکھنے والے کے شعور و فکر پر تحسین کے ڈونگرے بھی برسائے جاتے۔ نذیری صاحب کا دوسرا اعتراض ”بمضطر“ کے ترجمہ لفظ ”کروڑا“ پر ہے۔ اسکے جواب میں عصمت فیضی فرماتے ہیں:

”جب امام احمد رضا قدس سرہ العزیز نے اپنا ترجمہ ”کنز الایمان فی ترجمہ القرآن“ پیش کیا تو اس وقت بریلی اور قرب وجوار کے علاقوں پر وہیل کھنڈ کی نکسالی زبان کا تسلط تھا۔ گویا وہاں کے باشندے خود اہل زبان تھے۔ اور اہل زبان اپنی زبان کے پوری طرح پیرو ہوتے ہیں بلکہ اپنی زبان کی اقتداء کرنا واجب تصور کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید کا ترجمہ روہیل کھنڈ کی نکسالی زبان میں کیا ہے۔“

(القول بسدیر صفحہ ۹۳)

اس کے بعد عجیب نے لغات سے بتایا کہ اس کا معنی نگران اور حاکم اعلیٰ کے ہیں نیز جرات کا ایک شعر بھی پیش فرمایا۔

اب ہم موجودہ دور کے امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ کے سب

مزید آیات اور ترجمہ آگے ”رحمانی کلام میں انسانی کلام“ کے عنوان سے آرہے ہیں اگر تحریف سے مراد یہ ہے کہ قرآنی عقیدے یا افشائے الہیہ کے خلاف کوئی عقیدہ ”ظاہر صورت بشری“ تو یہ ترجمہ پھر بھی مکمل طور پر صحیح ہے اس میں بشریت کا ہرگز انکار نہیں۔ بلکہ بشریت میں اور رُوح کے ساتھ مساوات کا انکار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ ”قرآن کریم میں صرف نوع بشری کا بیان تھا“ بھی تفصیل طلب ہے۔ پہلی بات یہ کہ قرآنی الفاظ میں ”بشر“ کا لفظ ہے۔ ”نوع بشر“ کا نہیں۔ اب اس کا ترجمہ بشر کیا جائے یا آدمی یا انسان، مجموعی طور پر سب کا مفہوم و مطلب ایک ہی ہوگا۔ آج تک کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ ”تو کہہ میں بھی نوع بشر ہونے میں تم جیسا ہوں“ جب نوع بشر خود قرآن نے نہیں کہا بلکہ صرف بشر کہا تو اب ڈاکٹر صاحب ہی جواب دیں کہ جب اس کا ترجمہ یہ ہو ”تو کہہ میں بھی ایک آدمی ہوں جیسے تم“ (ترجمہ محمود الحسن) تو آپ یہاں بھی یہ سوال اٹھائیں ”کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمی ہونے میں کافروں جیسے تھے؟“ اور یہ ترجمہ دیکھئے ”کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا بشر ہوں“ (ترجمہ اشرف علی تھانوی) اب یہاں بھی سوال کریں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہونے میں کافروں جیسے تھے؟ آپ کا سوال تو آپ کے ہی ترجموں پر اٹھتا ہے نہ کہ ہمارے ترجموں پر۔ ترجمہ ”ظاہر صورت بشری“ میں تو برابری اور مساوات کا خاتمہ ہے۔ جو عین مطلوب قرآن ہے۔ ظاہر صورت بشری سے کیا مراد ہے۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں۔ ”کہ مجھ پر بشری اعراض و امراض طاری ہوتے ہیں اور صورت خاصہ میں کوئی بھی آپ کا مثل نہیں۔۔۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح شکلوۃ میں فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے اجسام و طوابع تو حد بشریت پر چھوڑے گئے اور ان کے ارواح و بواطن بشریت سے بالا اور ملاء اعلیٰ سے متعلق ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ الفصحی کی تفسیر

تک ڈاکٹر صاحب نہیں بتائیں گے۔ البتہ ڈاکٹر صاحب خود کوشش کر کے دیکھیں اور ایسا ترجمہ کر کے دکھادیں جس میں اپنے الفاظ داخل نہ کئے گئے ہوں کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرتے وقت مراد خداوندی اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہرگز تحریف نہیں۔ ڈاکٹر صاحب تو جان بوجھ کر تہمت اچھال رہے ہیں کہ ان کا نصب العین ہی اہل حق پر کچھڑ اچھالنا ہے۔ چونکہ بقول ڈاکٹر صاحب یہ تحریف قرآن ہے اور وہ عالم اسلام کی خاموشی پر شکوہ کننا ہیں تو لیجے ملاحظہ فرمائیے بقول ڈاکٹر صاحب تحریف قرآن کے چند نمونے اور عالم اسلام نہیں تو کم از کم ڈاکٹر صاحب خود تو اس جرات پر آواز اٹھائیں۔

﴿..... و علم ادم الاسماء كلها﴾ (بقرہ ۳۱)
ترجمہ محمود الحسن

”اور سکھادئے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے“
یہاں لفظ ”اللہ“ اور ”چیزوں“ کسی قرآنی الفاظ کا ترجمہ نہیں، اپنی طرف سے اضافہ ہے۔

﴿..... یاد ادم انہم باسماء ہم﴾ (بقرہ ۳۳)
ترجمہ محمود الحسن

”اے آدم بتادے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام“
”فرشتوں“ اور ”چیزوں“ کسی عربی لفظ کا ترجمہ نہیں۔

﴿..... و اشربوا فی قلوبہم العجل﴾ (بقرہ ۹۳)
ترجمہ محمود الحسن

”اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اسی پھڑے کی“
محبت کسی عربی لفظ کا ترجمہ نہیں

﴿..... ام تریدون﴾ (بقرہ ۱۰۸)
ترجمہ محمود الحسن

”کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو“
مسلمان کسی قرآنی لفظ کا ترجمہ نہیں۔

حقیقت اور ہے۔ حقیقت محمد یہ کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔
نانوتوی صاحب کا شعر ہے کہ۔

رہا جمال پہ تیرے حجابِ بشریت
نہ جانا اور کسی نے تجھے بجز ستار

(محمد قاسم نانوتوی)

ڈاکٹر صاحب۔

یہاں بھی کہیں کہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کا مقصد ہم جاہل
(فی الواقع) افراد کو عقیدہ پہنچانا ہے جس کے حوالے حضور پاک کی
بشریت کا انکار ہو سکے۔

امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز ایک استفتاء کے جواب
میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

”انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بشریت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی ملکیت سے اعلیٰ ہے وہ ظاہری صورت میں، ظاہر بینوں کی آنکھوں
میں بشریت رکھتے ہیں، جس سے مقصود خلق کا ان سے انس حاصل کرنا
اور ان سے فیض پانا، لہذا ارشاد فرماتا ہے ولو جعلناہم لکاجعلناہم رجلا
وللبینا علیہم مایلبسون“ اور اگر ہم فرشتے کو رسول کر کے بھیجتے تو ضرور
اسے مرد ہی کی شکل میں بھیجتے اور ضرور انہیں اسی شبہ میں رکھتے جس
دھوکے میں اب ہیں۔ ظاہر ہوا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ظاہری
صورت دیکھ کر انہیں اوروں کی مثل بشر سمجھنا، ان کی بشریت کو اپنا سا
جاننا، ظاہر بینوں، کور باطنوں کا دھوکہ ہے۔

شیطان کے دھوکے میں پڑے ہیں۔

ہمسری با اولیا برداشتند

انبیاء را بچو خود پنداشتند

ان کا کھانا پینا سونا یہ افعال بشری اس لئے نہیں کہ وہ ان کے محتاج
نہیں۔ اس پر یہ حدیث شریف دال ہے: حاشا لست کا حد کم
انسی ابیت عند ربی یطمعنی و یسقینی۔ ان کے یہ افعال بھی

فرمایا کہ آپ کی بشریت کا وجود اصلاً نہ رہے۔ اور غلبہ انوار حق آپ پر
علی الدوام حاصل ہو۔

(خزان العرفان زیر تحت آیت سورہ کہف بشر مشکلم)

آپ کا کفار کو اپنا بشریتا نفی الوہیت کے لئے تھا، ہمسری و برابر
ی بتانے کے لئے نہیں۔ ”ظاہر صورت بشری“ سے آپ کا یہ کہنا کہ:
”مولانا کا اس سے مقصد اپنے جاہل عوام کو ایک ایسا ترجمہ ہم پہنچانا ہے
جس کے حوالے وہ حضور کی بشریت پاک کا انکار کر سکیں“ اپنی برادری کو
خوش کرنے اور نمبر بنانے کے لئے آپ نے جو اتنا بڑا بہتان باندھا
ہے اس کا حساب تو عنقریب آنکھیں بند ہونے کے بعد خدا تعالیٰ آپ
سے لے لے گا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ امام احمد رضا بریلوی علیہ
الرحمۃ کی کسی کتاب سے ایسی عبارت دیکھتے تو ”مطالعہ بریلویت“ میں
اس مقام پر ضرور لاتے۔ نہ آپ دکھا سکتے ہیں نہ آپ کی برادری کو کافی
اور فرد۔ یہ امام احمد رضا پر میرے مولا تعالیٰ کا کتنا بڑا اکرم ہے کہ مخالفین
جھوٹ کے طور پر یہ بہتان تراش کر ان کے انبار لگا رہے ہیں مگر آج
تک نفیِ بشریت میں ان کا ایک جملہ نہ دکھا سکے نہ دکھا سکیں گے۔ امام
احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی زبان دیکھئے ”جو مطلقاً حضور
سے بشریت لٹی لٹی کرے، وہ کافر ہے، قال تعالیٰ“ قل سبحان ربی
هل كنت الا بشرا رسولا“

(فتاویٰ رضویہ جلد ۶ صفحہ ۶۷ مبارکپور انڈیا)

اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں۔ ہر ایک کی شکل و
صورت اپنی اپنی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوع انسانی سے
ہیں اور دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور مرد ہیں۔
افہام و تفہیم کے لیے آپ کلام کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے
پیتے ہیں۔ لیکن ان ظاہری انسانی علامات و لوازمات کو دیکھ کر کوئی آپ
کو اپنے جیسا ہی بشر سمجھنے لگے اس لئے ترجمہ فرمایا گیا کہ ”ظاہر صورت
میں تو اگرچہ میں بشر ہی ہوں، نوع انسانی سے ہوں مگر میری اصل

یہاں اس غلو کے سد باب کے لیے تعلیم فرمائی گئی کہ کہو کہ میں تم جیسا بشر ہوں خدا یا خدا کا بیٹا نہیں، ہاں یوحی الی رسول ہوں، دفع افراط نصرانیت کے لئے پہلا کلمہ تھا اور دفع تفریط اہلیست کے لیے دوسرا کلمہ، اسی کی نظیر ہے جو دوسری جگہ ارشاد ہوا۔

قل سبحن ربی ہل کنت الا بشر ارسولا تم فرما دو پاکی ہے میرے رب کو میں خدا نہیں میں تو انسان رسول ہوں۔ انہیں دونوں کے دفع کو کلمہ شہادت میں دونوں لفظ کریم جمع فرمائے گئے۔ اشہد ان محمد عبده ورسوله، بندے ہیں خدا نہیں رسول ہیں خدا سے جدا نہیں۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۶ صفحہ ۱۳۵-۱۳۳ مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی ۱۴۱۲ھ) ڈاکٹر صاحب! آپ کے اکابر میں سے مولوی خلیل احمد سہارنپوری نفس بشریت کے متعلق لکھتے ہیں:

”لاریب اخوت نفس بشریت میں اور اولاد آدم ہونے میں ہے اور اس میں مساوات بخص قرآن ثابت ہے اور کمالات تقرب میں نہ کوئی بھائی کہے نہ مثل جانے“

(برایین قاطعہ ص ۳، مطبوعہ بلائی ڈھوک ہند)

اس کے جواب میں علامہ غلام رسول سعیدی جو اس وقت مولانا احمد رضا بریلوی کے مخالفین اور معاندین میں سے ہیں، اور اہلسنت و جماعت کے بعض بنیادی عقائد اور معمولات سے سخت اختلاف رکھتے ہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں۔

”شیخ سہارنپوری کے اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ نفس بشریت میں تمام انسان آپ کے مماثل اور مساوی ہیں ہمارے نزدیک یہ کہنا صحیح نہیں ہے انبیاء علیہم السلام میں عام انسانوں کی بہ نسبت ایک وصف زائد ہوتا ہے جو نبوت ہے، وہ حامل وحی ہوتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں اس لئے نبی کی بشریت اور عام انسانوں کی بشریت مماثل اور مساوی نہیں ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ نبوت سے قطع

اقامت سنت و تعلیم امت کے لئے تھے کہ ہر بات میں طریقہ محدودہ لوگوں کو عملی طور سے دکھائیں سکھائیں جیسے ان کا سہو و نسیان، حدیث میں ہے انی لانی و لکن انسی لیستن بی میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں تا کہ حالت سہو میں امت کو طریقہ سنت معلوم ہو، امام اجل محمد عبد ربی ابن الحاج کی قدس سرہ مدخل میں فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احوال بشری کھانا پینا سونا جماع اپنے نفس کریم کے لیے نہ فرماتے تھے بلکہ بشر کو انس دلانے کے لیے کہ ان افعال میں حضور کی اقتدا کریں کیا نہیں دیکھتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں اور مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تمہاری دنیا میں سے خوشبو اور عورتوں کی محبت دلائی گئی۔ یہ نہ فرمایا کہ میں نے انہیں دوست رکھا اور فرمایا تمہاری دنیا میں سے، تو اسے اوروں کی طرف سے اضافت فرمایا نہ اپنے نفس کریم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے مولیٰ عزوجل کے ساتھ خاص ہے۔ جس پر یہ ارشاد کریم دلالت کرتا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر صورت بشری اور باطن ملکی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ افعال بشری محض اپنی امت کو انس دلانے اور ان کے لیے شریعت قائم فرمانے کے واسطے کرتے تھے نہ یہ کہ حضور کو ان میں سے کسی شے کی کچھ حاجت ہو جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ انہیں اوصاف جلیلہ و فضائل حمیدہ سے جہل کے باعث بے چارے جاہل یعنی کافر نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کھانا کھاتا ہے اور باز اوروں میں چلتا ہے، عمرو نے سچ کہا کہ یہ قول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہ فرمایا بلکہ اس کے فرمانے پر مامور ہوئے جس کی حکمت تعلیم تو واضح و تائیس امت و سد غلو نصرانیت ہے۔ اول، دوم ظاہر اور سوم یہ کہ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی امت نے ان کے فضائل پر خدا اور خدا کا بیٹا کہا پھر فضائل محمدی علی صا جہا افضل الصلوٰۃ والتحیۃ کی عظمت شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔

ترجمہ: آپ کہیے کہ میں (مستحق عبادت نہ ہونے میں) تمہاری ہی مثل بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

(تبیان القرن جلد ہفتم صفحہ ۲۲۹، ۲۳۰)

اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بشر اور نوع انسان سے پیدا ہوئے ہیں لیکن کیا ان کی حقیقت صرف انسان اور بشر ہے؟ تو مذکورہ بالا دلائل سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر محض نہیں ہیں بلکہ ایسے بشر ہیں جو حامل وحی ہیں اور وحی ہی وہ وصف ہے جس کی وجہ سے عام انسان اور بشر کا نبی سے امتیاز ہوتا ہے۔

اور جس طرح انسان کو حیوانات کے مقابلے میں عقل اور ادراک کی خصوصیت حاصل ہے نبی کو اس خصوصیت کے علاوہ استعداد وحی کی خصوصیت بھی حاصل ہے جس سے وہ عام انسان اور بشر سے ممتاز ہوتا ہے۔ لہذا امام احمد رضا بریلوی کا ترجمہ ظاہر صورت بشری بالکل صحیح ترجمہ ہے۔ اس پر اعتراض انتہائی کم علمی اور ناقص فہمی کی دلیل ہے۔

بشر کا معنی ظاہری جلد ہے جو بدن پر ہوتی ہے اور بدن ظاہر ہوتا ہے۔ نظر آتا ہے۔ روح باطنی ہے نظر نہیں آتی۔ انبیاء کرام کے ظاہری بدن تو بشری بنائے گئے مگر ارواح نوری یعنی ملکی اسی کو علامہ خفاجی نے شرح شفا میں بیان فرمایا۔ (دیکھئے نسیم الریاض جلد سوم) ان دلائل کی روشنی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کا ترجمہ سلف صالحین کی تشریحات کے عین مطابق ہے۔

قواعد ترجمہ سے گریز:-

اس عنوان سے آپ لکھتے ہیں۔

”بریلوی علماء نے اپنے گرد جن عقائد اور مسائل کی باڑ بنا رکھی ہے اور انہیں مسلک کی ضروریات بتلاتے ہیں قرآن پاک میں ان کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ مولانا احمد رضا خان اس صورت حال سے بہت تنگ تھے۔ بخلاف اس کے علماء دیوبند تو حیدر رسالت کے باب میں جو کچھ کہتے وہ مضمون الفاظ قرآن میں صریح مل جاتا“

نظر تو نفس بشریت میں مساوات ہے تو میں کہوں گا کہ اس طرح تو نفس حیوانیت میں نطق سے قطع نظر انسان گدھوں، کتوں، اور خزیروں کے مماثل اور مساوی ہے اور ایسا کہنا انسان کی توہین ہے۔ اسی طرح نفس بشریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے مماثل اور مساوی کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں ہے:

قل انما انا بشر مثلکم

(الکھف: ۱۱۰)

تو اس کے دو جواب ہیں ایک جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

وما من دابة فی الارض ولا طائر بطیر یجنأ بحیہ الا

امم امثالکم۔ (الانعام: ۳۸)

ترجمہ: ہر وہ جاندار جو زمین پر چلتا ہے اور ہر وہ پرندہ جو اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہے وہ تمہاری ہی مثل گروہ ہیں۔

اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ زمین اور فضا کے تمام جاندار اور تمام پرندے انسانوں کی مثل ہیں تو اس طریقہ سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان گدھ، چیل اور بندر اور خنزیر کی مثل ہے تو کیا یہ انسان کی توہین نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے مساوی اور ان کی مثل ہیں تو یہ بھی آپ کی توہین ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں عام انسانوں کی مثل ہیں؟ کسی وجودی وصف میں کوئی انسان آپ کی مثل نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ مماثلت عدلی وصف میں ہے نہ ہم خدا ہیں نہ آپ خدا ہیں نہ ہم واجب اور قدیم ہیں نہ آپ واجب اور قدیم ہیں نہ ہم مستحق عبادت ہیں نہ آپ مستحق عبادت ہیں اور یہ آیت اسی معنی پر دلالت کرتی ہے:

قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد

(الکھف: ۱۱۰)

وسلم ہمارے بڑے بھائی ہیں ہم ان کے چھوٹے۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو جانوروں، پاگلوں اور بچوں کے علم سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ سب اور ان جیسے بہت سے اس قسم کے عقائد آپ کی کتب مثل تقویۃ الایمان، تحذیر الناس، براہین قاطعہ، حفظ الایمان، میکروزی، فتاویٰ رشیدیہ، تذکرۃ الخلیل وغیرہ میں موجود ہیں۔ یہ تمام کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں اور دیکھی جاسکتی ہیں۔

لیکن دور کیوں جانیے۔ آپ نے اپنے ترجموں میں اللہ تعالیٰ کے لئے فریب، داؤ، اور چال کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے معاذ اللہ ”بھٹکے ہوئے“ اور ”گنہگار“ کے الفاظ آیات کے ترجمہ میں استعمال کیے ہیں۔ دوسری جانب امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ نے آداب خداوندی اور آداب رسالت کو پورے طور پر ملحوظ خاطر رکھ کر ترجمہ فرمایا۔ لیکن آپ کو ایسے ترجمے نہیں لگتے اس لئے کہ یہ اپنی اپنی طبیعت اور مزاج کی بات ہے۔ جو ترجمے آپ کے ”بزرگ“ فرما گئے چاہے وہ کتنے ہی توہین آمیز اور بے ادبی پر مشتمل ہوں مگر آپ کو دل و جان سے پیارے ہیں اور آپ آج تک بھر پور طریقے سے ان کے دفاع پر کمر بستہ ہیں۔

ذنبک کا ترجمہ :

آپ کو اعلیٰ حضرت کے ”ذنبک“ کے ترجمے پر بھی اعتراض ہے کہ انہوں نے ہمارے بزرگوں کی طرح ”گناہ“ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکر منسوب نہ کیا، امت کی طرف کیوں کیا اور اگر ایسا کرنا ہی تھا تو ترجمہ میں نہ کرتے تفسیر میں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں:- ”اس سے کیا یہ بہتر نہ تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا ترجمہ تو یہی ہے ”تیرے گناہ“ لیکن اس سے مراد امت کے گناہ ہیں۔“

(مطالعہ بریلویت جلد دوم صفحہ ۹۸، ۹۹)

(مطالعہ بریلویت جلد دوم ۹۶)

بریلوی یعنی علمائے اہل سنت و جماعت کے تمام عقائد بحمد اللہ تعالیٰ قرآن وحدیث اور سلف صالحین سے ثابت ہیں۔ دیوبندی وہابی کے وجود سے پہلے ان کے بڑے انہیں عقائد و مسائل پر عمل پیرا ہے۔ آج کے معترضین کے آباؤ اجداد بھی سنی بریلوی ہی تھے۔ اور بریلوی کی اصطلاح سے پہلے والے لوگ بھی انہیں عقائد پر کاربند تھے جن پر آج بریلوی سنی چل رہے ہیں۔

(حیاتِ شبلی صفحہ ۳۴ مطبوعہ دارالمصنفین اعظم گڑھ)

بات علماء کی ہو رہی ہے عوام کی نہیں عقائد کا پتہ علمائے کرام کی تشریحات سے چلتا ہے، عوام کے رسم و رواج سے نہیں۔ علمائے دیوبند تو حیدر رسالت کے باب میں کیا کہتے ہیں۔ یہ آپ کے علمائے دیوبند کی کتابوں سے ظاہر و باہر ہے۔

مثلاً آپ کی کتابوں میں یہ عقیدہ بڑی شد و مد سے پیش کیا جاتا ہے کہ خدا جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ دیکھئے اپنے ممدوح مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب ”میکروزہ صفحہ ۱۴۵ مطبوعہ دیوبند براہین قاطعہ از مولوی خلیل احمد سہارنپوری، فتاویٰ رشیدیہ از مولوی رشید احمد گنگوہی۔ ”امکان کذب باری تعالیٰ“ کا عقیدہ آپ کی رگ و پے میں رچا بسا ہوا ہے لہذا اس کے ثابت کرنے کے لئے آپ قرآن کریم کی آیت کریمہ ان اللہ علی کل شئی قدیر سے استدلال کرتے ہیں۔ جبکہ دنیا کا کوئی مسلمان عالم اس کو کذب باری تعالیٰ پر منطبق نہیں کرتا۔ اسی لئے آپ نے بھی فرمایا ہے کہ تو حیدر رسالت کے باب میں ہمارا عقیدہ قرآن سے مل جاتا ہے۔ پھر آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر ممکن ہے، آپ کو بھائی کہا جاسکتا ہے، آپ ہم جیسے بشر ہیں، لہذا آپ کی تعریف ایک بشر کی سی کرنی چاہیے بلکہ اس سے بھی کم تر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا نہیں فرمایا، انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کل ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

تو اسکے حق میں ان کے لیے ادب و احترام کے لفظ لائے جاتے ہیں۔ بہ تقاضائے ادب امام احمد رضا نے یہاں لفظ شہید استعمال فرمایا مثلاً کوئی آدمی کسی کو پیغام دے کر آپ کی طرف روانہ کرے اور بھیجنے والا مرتبہ بزرگی میں آپ سے بڑا ہو اور وہ یہ کہہ کر بھیجے کہ خالد محمود کو کہنا کہ تم کل بارہ بجے میرے گھر پہنچ جانا، اب ظاہر ہے کہ قاصد بعینہ وہی الفاظ دہرادے تو بے ادب کہلائے گا، خود آپ بھی اسے ایسا کہنے پر اچھا نہ سمجھیں گے۔ یہود جو کہیں سو کہیں مگر ہم کہیں گے تو ادب و احترام کا خیال پہلے رکھیں گے اور آپ کو بھی یہودیوں کا طرزِ مخاطب پسند ہے تو یہ آپ کی مرضی۔ آپ نے مزید لکھا ہے ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کے طور پر نہ پہلے کہیں معروف تھے اور نہ بعد میں ہوئے نہ کوئی فرقہ ان کی شہادت کا مدعی ہوا۔“ (ایضاً صفحہ ۱۰۵)

اب مندرجہ ذیل دو ترجمے ملاحظہ فرمائیے:-

۱۔ ”اور محمد تو ایک رسول ہے، ہو چکے اس سے پہلے بہت رسول پھر کیا اگر وہ مر گیا، یا مارا گیا تو تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں“

(ترجمہ محمود الحسن دیوبندی آل عمران-۱۳۴)

۲۔ ”اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں، تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے“ (ترجمہ

کنز الایمان) آپ نے دونوں ترجمے ملاحظہ فرمائے۔ علامہ عبدالحکیم

شرف قادری علیہ الرحمۃ نے ٹھیک فرمایا تھا کہ ترجمے کے لیے عربی لغت

اور گرائمر سے واقف ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ بارگاہ الوہیت اور دربار

رسالت کے ادب و احترام کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ یہ فرق ان دو

ترجموں سے خوب واضح ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب! آپ یہاں بھی

اعتراض اٹھائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے شہید کا ترجمہ

کیوں کیا گیا۔ اور کہیں کہ ”مارا گیا“ زیادہ مودب و محترم اور فصیح ترجمہ

ہے فاعتبروا یا اولی الابصار!

دو دو ترجمے کرنے کا شوق:

آپ کتنی بے تکلفی سے کہہ گئے ہیں ”تیرے گناہ“ جیسے مخاطب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کوئی عامی ہو۔ ہے نا یہ اپنے اپنے مزاج اور طبیعت کی بات۔ اب یہ فرمائیے کہ اگر کوئی سوال کرے ”کہ امت کے گناہ“ کی دلیل کیا ہے اور کون سا حرف یا لفظ امت کے گناہوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو جو دلیل اور ثبوت آپ تفسیر کے زمرے میں دیں گے کیا وہ ترجمہ کے حق میں نہیں دے سکتے؟ اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے؟ آپ کی دیانت و دین داری کا یہ حال ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ جن آیات کے ترجمہ سے قبل اے سننے والے، کسے باشد، اے مسلمان وغیرہ کے الفاظ لاتے ہیں۔ تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ مگر مراد امت کے افراد ہیں۔ آپ نے بر بنائے بغض و عداوت انھیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کر کے بے ادبی، گستاخی کا الزام امام احمد رضا کے سر مزہ دیا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عامی کے انداز میں مخاطب کر رہے ہیں۔ (صفحہ ۱۰۷) آپ اپنے ”بزرگوں“ کی بے ادبیوں اور گستاخیوں کا جواب کسی نہ کسی صورت دے کر اپنے ”توشہ آخرت“ ”تَحْتِ مَوَازِئِنَ“ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیں۔

غلط ترجمہ کی مثال:

اس عنوان سے آپ نے لکھا ہے کہ سورہ نساء کی ایک آیت کے

الفاظ انا قتلنا المسيح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کے ترجمہ

میں مولانا احمد رضا خان نے یہ ترجمہ کیا ”اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم

نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا“ آپ نے اعتراض یہ

کیا کہ شہید کرنے کا دعویٰ یہاں کیسا بے محل ہے۔۔۔ یہود کی زبان

سے کہلوار ہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو شہید کیا۔

(ایضاً صفحہ ۱۰۵)

ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب بھی کسی نبی و رسول کے متعلق بات ہو

”قرآن کا مطالعہ کریں تو کوئی نقص نہیں جو خدا میں نہ ہو اور کوئی عیب نہیں جو اس کے انبیاء میں نہ ہو، محمدی علماء تفسیروں میں ان تمام آیتوں کی تاویلیں کرتے ہیں لیکن قرآن کے الفاظ جوں کے توں ہیں اور وہ ہمارے دعوے کی تائید کرتے ہیں مسلمانوں کا قرآن کچھ کہتا ہے اور ان کی تفسیریں کچھ، سونجات کی راہ صحیفِ مقدسہ میں ہے۔ صحیفِ مقدسہ صفحہ: ۱۷۱۔ (ایضاً صفحہ ۹۶، ۹۷)۔“

قرآن کریم کسی بندے کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں ان کی فصاحت و بلاغت، ان کے حقیقی معنی اور ان کی اصلی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، جتنا کچھ امت کو بتانے کی ضرورت محسوس کی گئی وہ بواسطہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتادیا گیا بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو لغتِ عرب سے لیے گئے مگر ان کے معنی وہ نہیں جو لغت میں ہیں بلکہ قرآن کے اپنے معنی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو مقدمہ کنز الایمان کی عبارت دی ہے اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ترجمہ ایسا ہو جس سے حرمت قرآن بھی باقی رہے اور عصمتِ انبیاء بھی، یعنی ترجمے میں کوئی ایسا لفظ نہ آنے پائے جس میں اللہ و رسول (جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی گستاخی ثابت ہو، اللہ رب العزت نے جو کلام پاک اُتارا ہے وہ اُس کے الفاظ و معانی کی تفصیل مخلوق سے زیادہ جانتا ہے۔ مگر مخلوق خصوصاً امتِ محمدیہ کو زیبا نہیں کہ وہ ترجمہ کرتے وقت آدابِ توحید و رسالت کو بھول جائے کہ یہی تعظیم و ادب ہی اس کا طرہء امتیاز ہے۔ ایسے الفاظ ترجمہ میں شامل ہی کیوں کیے جائیں جو ہماری زبان میں اچھے معنوں میں مستعمل نہیں۔ یہ تو مطلب ہوا مقدمہء کنز الایمان کی عبارت کا، جب کہ دوسری طرف پادری عبدالحق صاحب براہِ راست قرآن مجید کے عربی الفاظ یعنی اصل متن ہی پر معترض ہیں کہ قرآن کچھ کہتا ہے اور تفسیریں کچھ۔ یعنی وہ بے چارہ اپنی عقل پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ گیا ہے کہ جو سامنے نظر

ویکون الرسول علیکم شہیدا (البقرة) میں ”شہید“ کا معنی امام احمد رضا بریلوی نے ”نگہبان و گواہ“ فرمایا۔ آپ نے اس کو دو دو ترجمے کہا۔ اس معنی پر تفسیر مدارک اور تفسیر بیضاوی کی تائید شامل ہے۔ لہذا کان الشہید کا الرقیب۔۔ (مدارک) اور کان الرسول علیہ السلام کا الرقیب۔۔ (بیضاوی) علامہ بیضاوی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شہادت کے بعد علی آئے تو یہ شہادت کسی کے خلاف ہوتی ہے۔ جب کسی کے حق میں شہادت دینی ہو تو شہادت کے بعد لام آتا ہے۔ اس کا جواب علامہ نے دیا کہ اگرچہ نبی کریم کی شہادت ان کے حق میں ہوگی لیکن آپ چونکہ ان (اپنی امت کے افراد) کے لئے رقیبوں (نگہبانوں) کی طرح ہیں، اس وجہ سے علی سے متعدی کیا ہے۔ چونکہ آپ نگہبان ہیں۔ نہ کہ یہ مراد کہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے گواہ کے ساتھ لفظ نگہبان بڑھا دیا۔ ایک اور اعتراض:

ڈاکٹر صاحب ”کنز الایمان ترجمہ قرآن نہیں“ کا عنوان دے کر مقدمہ کنز الایمان کے حوالے سے رقمطراز ہیں:

”لفظ بلفظ ترجمہ کرنے کے سبب حرمت قرآن، عصمتِ انبیاء، اور وقارِ انسانیت کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے اور۔۔۔۔۔ انہی تراجم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ بعض امور کا علم اللہ رب العزت کو بھی نہیں ہوتا“ (مقدمہ کنز الایمان صفحہ ۱)

غور کیجئے یہ جرح کیا بعینہ وہی نہیں جو پادری عبدالحق نے عربی دان ہونے کی حیثیت سے قرآن پر کی تھی اور ان بریلوی علماء نے اردو دان ہونے کی حیثیت سے ان اردو تراجم کے ذمہ لگادی؟

(مطالعہ بریلویت جلد دوم صفحہ ۹۸)

دیکھنا یہ ہے کہ پادری عبدالحق عربی دان نے کیا جرح کی تھی۔ وہ بھی خود ڈاکٹر صاحب ہی نے نقل کردی ہے ملاحظہ فرمائیے پادری عبدالحق کہتا ہے:

کی بات یہ بھی ہے کہ جس بیچارے کے پاس کوئی تفسیر ہی نہ ہو وہ کیا کرے۔ کیا وہ لفظی ترجمے پر ہی عمل کرے اور اُن کے معنی وہی سمجھے جو آپ کے علماء نے ترجمے میں پیش فرمادیئے ہیں؟ سیدھے طریقہ پر کیوں نہیں مان لیتے کہ ترجمہ لغوی شرعاً معتبر نہیں ہوتا بلکہ ترجمہ اصطلاحی شرعاً معتبر ہوا کرتا ہے۔ دیکھئے آپ کے حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی لکھتے ہیں:

”روایت میں آیا ہے کہ جب روزہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ ابتداء میں یہ حکم تھا کہ رات کو سو کر جب بھی آنکھ کھلے، اس وقت سے اگلے افطار تک بچ میں کھانا پینا منع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا:

و کلووا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود من الفجر

(البقرہ: ۱۸۸/۲)

یعنی صبح کا ذب کے بعد جب صبح صادق کا اُجالا ظاہر ہو تو اب کھانے پینے سے رُک جاؤ، اور روزہ کی نیت کرو۔ اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے دو قسم کے دھاگے، کالے اور سفید تیار کرکے اور سرہانے رکھ لئے۔ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے متمیز ہو جاتا تب کھانا پینا بند کرتے۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کے دھاگے تیار کرائے اور نیچے کے نیچے رکھ دیئے، ان کو دیکھتے رہے جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے بالکل ممتاز نظر آتا، تو روزہ کی نیت کرتے حالانکہ اس وقت صبح صادق ہوئے خاصا وقت چندرہ، بیس منٹ گزر چکے ہوتے۔

ان حضرات نے باعتبار لغت یہ صورت اختیار کی تھی تو لغوی اعتبار سے غلط بھی نہ تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی چونکہ یہ مراد نہ تھی اسلئے سب کی دلجمعی نہ ہوئی اور معاملہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا۔ اے عدی تم کیا

آ رہا ہے اس کی اصلیت بھی وہی ظاہر کی طرح ہے۔ گویا پادری صاحب نے جان لیا کہ بس اس کے علاوہ کوئی دوسرے معنی تو متعین ہو ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنی کم علمی و کم فہمی سے اللہ کے کلام کے الفاظ کو اپنی عقل کی روشنی میں پرکھا اور اپنی عقل کے زور پر ہی اُن کے معنی محدود و مخصوص کر لیے۔ لہذا مقدمہ کنز الایمان کی عبارت پادری صاحب کی عبارت میں مشرق و مغرب کا فرق ہے اور اگر ڈاکٹر صاحب برہنہ تصعب پھر بھی بضد ہیں تو بتائیں کہ اگر تفاسیر کے اندر تاویلوں کے ذریعے حرمت قرآن اور عصمت انبیاء کو پچایا جاسکتا ہے تو ترجمہ کے اندر ہی اس کلیے کو قائم کر لینا کیونکہ درست اور جائز نہ ٹھہرے گا؟ قرآن مجید کے عربی لفظ کی جو مراد آپ دوسرے قدم پر جا کر لیتے ہیں وہی مراد اگر پہلے قدم یعنی ترجمہ ہی میں لے لی جائے تو کوئی تحریف ہو جائے گی؟ جو معنی تفاسیر کے مطابق ہو کیا وہ معنی غلط ہو جائے گا؟ چونکہ آپ کے علمائے دیوبند نے اپنے تراجم میں قرآنی الفاظ ”مکر“ کا معنی فریب کیا، ”ضالاً“ کا معنی ”بھٹکتا ہوا“ کیا ”ذنب“ کے معنی ”گناہ“ کیا اور ان سب کی نسبت اللہ و رسول کی طرف کر دی اس لیے اب آپ اس بات پر بہت زور دے رہے ہیں کہ جب ان کے لفظی معنی یہی بنتے ہیں اور لفظی ترجمہ یہی نکلتا ہے تو وہ کیا کرتے۔ تو عرض ہے کہ وہ وہی کچھ کرتے جو انھوں نے صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم، حج اور جہاد کے معنوں میں کیا ہے اگر آپ کے نزدیک لفظی ترجمہ قرآن ہی درست ہے تو پھر صلوٰۃ کے معنی نماز نہیں بلکہ مطلق ”دعا“ ہے زکوٰۃ کا مطلب مطلق ”زیادتی“ ہے صوم کا مطلب مطلق ”بندش“ ہے۔ حج کا ترجمہ مطلق ”قصد“ ہے اور جہاد کا ترجمہ مطلق ”مشقت“ ہے، بتائیے اس کے لفظی ترجمے کیوں نہیں کئے گئے آپ کے قول کے مطابق تو اگر صلوٰۃ سے مراد نماز لینا تھی تو تفسیر کے اندر لی جاتی نہ کہ ترجمہ میں۔ علی ہذا القیاس دیگر الفاظ کا ترجمہ لفظی کر دیا جاتا اور جو مراد تھی وہ تفاسیر میں پیش کی جاتی، آپ کے علمائے دیوبند نے ایسا کیونکر نہیں کیا؟ اور سوچئے

(ایضاً صفحہ ۲۹)

صورت کرتے ہو؟

ڈاکٹر صاحب! اپنے حکیم الاسلام کی عبارت کا ایک ایک لفظ غور سے پڑھیے اور پھر بتائیے کہ کیا لفظی و لغوی ترجمہ شرعاً معتبر اور درست سمجھا جاسکتا ہے؟ اگر نہیں تو جہاں امام احمد رضا نے مرادی معنی لے کر ترجمہ کیا ہے وہ کیونکر درست نہ سمجھا جائے گا۔ تو کیا اب پادری عبدالحق کی عبارت کو بھی آپ کے حکیم الاسلام صاحب کی عبارت کے ساتھ یہ کہہ کر منطبق کر دیا جائے کہ عبدالحق پادری کو بھی لفظوں پر اعتراض ہے کہ ان کے معنی صحیح نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء میں عیب و نقص پائے جاتے ہیں اور قاری صاحب بھی کہتے ہیں کہ اصل معنی تو وہی لغت والا ہے مگر مرادی معنی کوئی اور ہے یعنی قاری صاحب بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اصل معنی نہیں مراد کوئی اور ہے۔ اور اصل معنی اسی لئے نہیں کہ اسے حرمتِ قرآن اور عصمتِ انبیاء باقی نہیں رہتی کوئی خرابی ایسی ضرور واقع ہوتی ہے کہ قاری صاحب مرادی معنی ہی کی طرف زور دیتے ہیں اور اسی کو معتبر سمجھتے ہیں۔

رحمانی کلام میں انسانی کلام:

مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمۃ کا ترجمہ پیش کر کے ڈاکٹر صاحب نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ ترجمہ قرآن میں اپنے الفاظ شامل کرنا بہت بڑی زیادتی بلکہ تحریفِ قرآن ہے۔ سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات کا ترجمہ کنز الایمان نقل کر کے آپ فرماتے ہیں:

”یہ قرآن پر ایک بڑا ظلم ہے، رحمانی کلام میں انسانی کلام کو ملانا ہے، اس قسم کا اضافہ ترجمہ قرآن میں ایک کھلی تحریف ہے“

(مطالعہ بریلویت جلد دوم صفحہ ۱۰۳)

اس سے قبل آپ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے۔

”اپنی طرف سے کوئی الفاظ ڈالنا ہو تو اُسے ( ) بریکٹ میں لکھتے ہیں تا کہ اُسے کسی لفظ کا ترجمہ نہ سمجھا جائے“ (ایضاً صفحہ ۱۰۰) اصل مسئلہ یہ ہے کہ تحریف اس وقت متصور ہوگی جب کوئی لفظ معنی میں بگاڑ پیدا کر

انہوں نے عرض کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کلووا اثر ہوا کے نازل ہونے کے بعد دو ڈورے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے ہیں اور انہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ جب تک کالا ڈور اسفید ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے کھاتا پیتا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اے عدی! تمہارا تکیہ بڑا وسیع ہے کہ اس میں دن رات ہتھپ گئے کیونکہ کالے ڈورے سے رات مراد ہے اور سفید ڈورے سے مراد دن ہے۔ دھاگوں کے ڈورے مراد نہیں اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہاں لغوی معنی مراد نہیں۔

(خطبات حکیم الاسلام جلد دوم صفحہ ۲۷، ۲۸ کتب خانہ مجید یلمتان) اسکے بعد متصل ہی قاری محمد طیب صاحب فرماتے ہیں:

یہیں سے معلوم ہوا کہ لفظ کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اور ایک مرادی۔ قرآن مجید آتر اتو لغتِ عربی میں ہے لیکن ہر جگہ لغت مراد نہیں بعض جگہ قرآن کریم نے لغت تو زبانِ عرب سے لیا مگر معنی اس کے اندر اپنے ڈالے اور وہی مرادی معنی کہلاتے ہیں“

(ایضاً صفحہ ۲۸)

قاری صاحب کا یہ پیرا بھی پڑھنے کے قابل ہے فرماتے ہیں:۔ ”اگر مرادی معنی ضروری نہ ہوتے لغوی معنی ہی کافی ہوتے تو اتنا کافی ہوتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کا نسخہ لاتے، بیت اللہ کے چھت پر رکھ دیتے اور اعلان کر دیتے اے لوگو! تم روحانی مریض ہو۔ یہ تمہارے لئے نسخہ شفا ہے تم زباں داں ہو، عربی سمجھتے ہو اس کتاب کو دیکھ دیکھ کر اپنا علاج کر لیا کرو، پھر پیغمبر معوث کرنے کی ضرورت بھی نہ تھی مگر مسائل کہیں بھی لعنت سے حل نہیں ہوا کرتے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کی بحث ہوئی۔ وہ لغت سے اللہ کی مراد متعین کر کے لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اور اللہ کے نزدیک اس آیت کا کیا مطلب ہے؟

مصطفوی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مفسرین کرام کی تصریحات کی روشنی میں اپنے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے لیے جو عظیم الشان الفاظ درج کیے ہیں وہ قرآن و حدیث کے نظریے کے عین مطابق ہیں جنہیں ڈاکٹر صاحب کم فہمی سے تحریف کا نام دے رہے ہیں جن بے چاروں نے خصائص کبریٰ، کنز العمال اور مسند امام احمد کا بھی مطالعہ نہیں کیا اور اعتراض جڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کی حدیث کہیں موجود نہیں جس کا حوالہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب ”الامن والعلیٰ“ میں نقل فرمایا، وہ بھی امام احمد رضا کے منہ آگے۔ بہر حال اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھئے

الرحمن O علم القرآن O خلق الانسان O علمہ

البيان O

ترجمہ:

”رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ماکان و مایکون کا بیان انہیں سکھایا“ (قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ انسان سے مراد حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کتاب الشفا)

ڈاکٹر صاحب کے پیٹ میں مروڑ اٹھ کھڑا ہوا کہ ہمارا کام تو نبی کو اپنے جیسا بشر بنانا ہے۔

جس کو اپنے پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہوتی اور جو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اس دیوار کے پرے کیا ہے، یہ احمد رضا نے کیا کہا کہ ماکان و مایکون (جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے) کا علم قرآن سے ثابت کر دیا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے دل کی آتش مطالعہ بریلویت لکھ کر بجھائی وگرنہ انسانی کلام تو ڈاکٹر صاحب کے اپنے علماء کے تراجم میں بھی شامل ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب کی بیماری کا اصلی سبب جان چکے ہیں۔ تو آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کے متعلق اختصاراً دو چار باتیں ملاحظہ فرمائیں

دے اور مطلب و مفہوم الٹ ہو جائے، بغیر بریکٹ کے اردو الفاظ کا ترجمہ میں زیادہ ہو جانا محض تنہیم و وضاحت سمجھی جاتی ہے تحریف نہیں اور اگر تحریف ہی ہے تو پھر یہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے:-

(الف) واستغفرہ سورۃ النصر پارہ ۳۰

ترجمہ: محمود الحسن:-

”اور گناہ بخشو! اس سے ”بتائیے“ گناہ“ کس قرآنی لفظ کا ترجمہ ہے؟ بقول آپ کے رحمانی کلام میں انسانی کلام کا اضافہ ہو گیا۔ دوسرے یہ بغیر بریکٹ کے ہے لہذا بقول آپ کے کھلی تحریف، تیسرے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو محض یہ حکم دیا کہ اے میرے محبوب تم بخشش چاہو۔ مگر محمود الحسن صاحب نے ساتھ لفظ ”گناہ“ لکھ کر اس کی نسبت بھی حضور کی طرف کر دی۔ سورۃ الفتح میں تو ”ذنب“ کے معنی گناہ کئے گئے۔ یہاں و مستغفرہ میں گناہ کے لفظ کا اضافہ کر کے اسے ذات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیونکر منسوب کر دیا گیا۔ طبعی تقاضا ہی کہا جاسکتا ہے ورنہ قرآن میں تو یہ لفظ نہ تھا۔

(ب) واذنت لربها وحقت O سورۃ الانشقاق پارہ ۳۰

ترجمہ محمود الحسن:

”اور سن لے حکم اپنے رب کا اور وہ آسمان اسی لائق ہے“

بتائیے ”آسمان“ کس قرآنی لفظ کا ترجمہ ہے۔

(ج) کما کتابتہن O سورۃ الانفطار پارہ ۳۰

ترجمہ محمود الحسن:

”عزت والے، عمل لکھنے والے“ بتائیے ”عمل“ کس قرآنی لفظ کا ترجمہ ہے۔ شتہ نمونہ از خروارے، یہی مثالیں کافی ہیں ورنہ تو دیوبندی تراجم میں بھی ہر صفحے پر ایسے اضافے موجود ہیں۔ تحریف اگر اسی کا نام ہے تو کوئی دیوبندی مترجم بھی اسی تحریف سے نہیں بچ سکتا۔

سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات:

ان آیات کے ترجمہ میں امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے عشق

تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ صرف نماز کا وقفہ ہوتا رہا۔ اس خطبہ شریف میں سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی و مستقبل کی خبر دی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

۱۔ و نزلنا علیک الکتب تبیاناً لكل شیء

(پ ۱۲ سورہ نحل آیت ۸۹)

ترجمہ:

”ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فاخبرنا بما كان و بما هو كائن“

ترجمہ:

یہ ہے کہ آپ نے پھر منبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ دیا جو غروب آفتاب تک جاری رہا اس طویل خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں (ماکان) جو کچھ پہلے گزر چکا تھا اور (ماہو کائن) جو کچھ ہونے والا تھا اس کی بھی خبر دی۔

۴۔ مشکوٰۃ شریف کے باب الحجرات کی ایک حدیث کی شرح میں علامہ ملا علی قاری شرح فرماتے ہیں

”يخبركم بما مضى اى بما سبق من خبر الاولين من قبلکم و ما هو کائن بعد کم ان من نباء الاخرين فى الدنيا و من احوال الاجمعين فى العقبى“

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ اور آئندہ تم سے پہلوں اور تمہارے بعد والوں کی دنیا اور عقبی کے حجج احوال کی خبر دیتے ہیں حدیث مشکوٰۃ کی ہے۔ شرح ملا علی قاری کی ہے۔ اور علم ماکان و ما یكون ثابت کیا گیا ہے۔

۵۔ و علمک مالک تکن تعلم

(پارہ ۵۔ سورۃ النساء ع ۱۳، آیت ۱۱۳)

یعنی اے محبوب تمہیں سکھا دیا اللہ نے جو کچھ تم نہ جانتے تھے اس آیت کے تحت امام المفسرین ابن جریر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

و علمک مالک تکن تعلم من خبر الاولين والاخرين و ماکان و ما هو کائن

۶۔ و علمک مالک تکن تعلم کے تحت تفسیر عرائس البیان میں ہے۔

اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ کل شیء عام ہے اس میں تخصیص نہیں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل شے کا علم ہوا کیونکہ آپ ہی قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں البتہ یہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے ذاتی نہیں۔

۲۔ علمہ البیان کے تحت شیخ المفسرین صاحب معالم فرماتے ہیں۔ ”یعنی بیان ماکان و ما یكون لانه صلى الله عليه وسلم ينبى عن خبر الاولين والاخرين و عن يوم الدين“ یعنی بیان ماکان و ما یكون، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم آپ کو عطا فرمایا گیا اس لیے کہ آپ اولین و آخرین اور قیامت کے دن کی بھی خبر رکھتے ہیں۔

(تفسیر معالم التنزیل جز سابع مطبوع مصر)

اس کے علاوہ ماکان و ما یكون کے یہی الفاظ سند المفسرین علامہ علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن میں بیان فرمائے ہیں قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ آیا ہے کہ ان اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں وہاں اللہ کا ذاتی علم مراد ہے یعنی اپنی ذات سے مخلوق میں سے کوئی فرد بھی کچھ نہیں جان سکتا۔ ذاتی علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے جیسا کہ سید سلیمان ندوی نے ”سیرۃ النبی“ جلد چہارم میں اس کی تصریح کی ہے۔

۳۔ مسلم شریف میں ایک حدیث مبارکہ ابو زید یعنی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے درج ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھا کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ ظہر ہوئی تو منبر سے اترے نماز پڑھائی اسی طرح کرتے کرتے غروب آفتاب

ی معنی بیان فرمادیے تو کیا اب اسے تحریف کہا جائے گا؟ اگر معنوی تحریف ہی دیکھنے کا شوق دامن گیر ہے تو تحذیر الناس اٹھا لیجئے۔ تحذیر الناس کے اندر کیے گئے خاتم العین کے نئے معنی کے متعلق خود نانوتوی صاحب لکھتے ہیں:

”اگر بوجہ کم التفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو ان کی شان میں کیا نقصان آگیا اور کسی طفل نادان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی تو کیا اتنی بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا“

(تحذیر الناس صفحہ ۳۵ دارالاشاعت کراچی)

نانوتوی صاحب کے لفظ ”مضمون“ کا مطلب کسی لفظ کا معنی ہے یعنی جو معنی میں نے کیا ہے اس معنی کی طرف بزرگان دین میں سے کسی کا فہم بھی نہیں گیا ذہن تو اس وقت کسی کا جاتا جب اس لفظ کا کوئی دوسرا معنی ہوتا۔ اس بات کی تصدیق مولوی خلیل احمد انیسٹروی سہارنپوری نے اپنی کتاب ”المہند“ میں کی ہے لکھتے ہیں:-

”ہمارے خیال میں علمائے متقدمین اور اذکیاء متبحرین میں سے کسی کا ذہن اس میدان کے نواح تک بھی نہیں گھوما۔

(المہند صفحہ ۵۲)

یعنی تیرہ سو برس تک کسی عالم، کسی مفسر، کسی متکلم، کسی محدث، کسی امام، کسی تابعی اور کسی صحابی کا ذہن اس معنی کے نواح تک بھی نہیں گھوما جو معنی نانوتوی صاحب کہیں سے نکال کر لے آئے ہیں حتیٰ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ معنی نہیں بتلائے۔ ظاہر ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہوتا تو تمام بزرگان دین اسے بھی ظاہر کرتے اور یہ ایسا معنی ہے کہ آئندہ بھی کوئی مسلمان اس کے قریب تک نہیں بھٹکے گا۔

☆۔ ماکان و مایکون ایک محدود زمانے کے علم کا نام ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے خاص کرنا علم خداوندی کو گھٹانا ہے۔

☆۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے وعدہ نبوت کا اہم سبب

”ای علوم عواقب الخلق علم ماکان و مایکون“
۷۔ تفسیر ابن عباس میں ہے۔ (علم البیان) الہمہ اللہ بیان کل شی و اسماء کل ذابۃ تکون علی وجہ الارض
۸۔ تفسیر جلالین میں ہے

علمک مالم تکن تعلم من الاحکام والغیب اللہ نے احکام شریعت کا علم بھی اور غیب کا علم بھی دیا۔ اگر صرف ”احکام کا علم“ مراد ہوتا تو ”والغیب“ کا اضافہ ہرگز نہ ہوتا۔

۹۔ تفسیر حسینی میں ہے

در احادیث معراجیہ آمدہ است کہ در زیر عرش قطرہ در حلق من زینتہ فعلمت ماکان و ماسیکون پس دانستم انچہ بود و انچہ خواہ بود“

ترجمہ: احادیث معراجیہ میں آیا ہے کہ عرش سے ایک قطرہ میرے حلق میں پٹکا گیا جس کی وجہ سے مجھے ماکان و ماسیکون یعنی گزشتہ اور آئندہ کے سب امور کا علم ہو گیا۔

۱۰۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ وعظ فرمایا اور ان فتنوں کی خبر دی کہ جو ظاہر ہوں گے، آگے آتا ہے۔

ما ترک شیاء یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعة
الاحداث
ترجمہ:

نہیں چھوڑی کوئی چیز کہ واقع ہونے والی تھی اس مقام میں قیامت تک مگر یہ بیان فرمایا:

اب جبکہ احادیث مبارکہ اور مفسرین کرام کی وضاحت سے آیات قرآنی کے تحت روشن ہو گیا کہ حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ماکان و مایکون حاصل تھا اور مفسرین کرام نے علمہ البیان کے تحت ہی بیان کیا ہے تو اس جگہ اگر امام احمد رضا نے ترجمہ میں یہی مراد

الفاظ کے ساتھ ضمیریں بدل جایا کرتی ہیں اب اس میں ”بجٹ کرنا“ کے معنی کو سامنے رکھ کر مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ دیکھئے ”سوائے محبوب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت (یعنی تمہاری بچت) کرے گا“ جب لفظ کفایت کا استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ”تمہیں“ بھی درست اور ”تمہاری“ بھی۔ تمہیں کفایت کرے گا یا تمہاری کفایت کرے گا، دونوں درست ہیں ان کی طرف سے ”یعنی دشمنوں کی گزند سے، مطلب یہ ہوا کہ اللہ دشمنوں کی گزند سے تمہاری بچت کریگا حفاظت کرے گا اور یہ مطلب ہم نہیں نکال رہے بلکہ الفاظ بھی ظاہراً ہر لحاظ سے درست ہیں ”کمالات عزیزی“ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کی مشہور و معروف کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہے۔ ”دفعہ شر ردّ من فسیکفیکہم اللہ و هو السميع العليم“۔ یہ فقرہ سب چیزوں سے بہت نفع کا ہے دشمنوں کے شر سے کفایت طلب کرنے کو۔ یعنی دشمنوں کے شر سے بچت و حفاظت طلب کرنے کو۔ یہی معنی لیکر کفایت کا لفظ امام احمد رضا بریلوی نے استعمال کیا ہے۔ پتہ چلا یہ سب جوڑ توڑ کے کارنامے ہیں ترجمہ میں ہر گز کوئی خرابی نہیں۔ مولانا احمد رضا خان کے ترجمہ میں کفایت کا استعمال ایک اور جگہ دیکھئے

و کفی اللہ المومنین القتال

(سورۃ احزاب-۲۵)

ترجمہ: اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت فرمادی۔

جبکہ محمود الحسن صاحب کا ترجمہ یہ ہے:

اور اپنے اوپر لے لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی۔

حاشیہ پر جناب شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

”یعنی مسلمانوں کو عام لڑائی لڑنے کی نوبت نہ آئی“ مطلب یہ کہ

لڑائی سے بچت ہوگئی اس آیت کریمہ میں بھی مولانا احمد رضا خان

بریلوی علیہ الرحمۃ ”کفایت“ کو بمعنی ”بچت“ ہی استعمال کیا ہے لیکن

(Main Factor) یہی تحذیر الناس ہے۔

☆ تحذیر الناس کے متعلق ہمارا ایک طویل تحقیقی مضمون

عنقریب ماہانہ ”الحقیقہ“ شکر گڑھ سے چھپ کر آ رہا ہے۔ انشاء اللہ کفایت بمعنی ”کافی“ ہی نہیں ”بچت“ بھی۔

”غلط ترجمہ قرآن کی ایک اور مثال“ کے عنوان سے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

”فسیکفیکہم اللہ و هو السميع العليم“

(پ ۱ ع ۱۶)

ترجمہ:

سواب کفایت ہے تیری طرف سے ان کو اللہ

(شاہ عبدالقادر محدث دہلوی)

سواب کافی ہے تیری طرف ان کو اللہ (حضرت شیخ الہند) ان تراجم سے یہ بات ہویدا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو کافی ہے ان سے خود مبٹ لیں گے مگر مولانا احمد رضا خان کا ترجمہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام کی بجائے ان مشرکین کی طرف سے پیش کر دیا ”سوائے محبوب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا۔“ احمد رضا خان

(مطالعہ بریلویت جلد دوم صفحہ ۱۰۶)

ڈاکٹر صاحب کی عیاری دیکھئے کہ جب کوئی مسئلہ اپنے حق میں کرنا ہوتا ہے تو کتابیں دیکھ دیکھ کر منطق و کلام کی اصطلاحوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں اور جب فریب کاری اور جوڑ توڑ کے کرتب دکھانے منظور ہوتے ہیں تو اردو کے سادہ سے الفاظ ”کفایت“ کے معنی تک بھول جاتے ہیں۔ ذرا اٹھائیے اردو لغت اور دیکھئے کفایت کا معنی۔ اس کے معنی ”بچت“ اور جزوری ”کے بھی ہیں اور کفایت کرنا بمعنی بچت کرنا درج ہے اور یہی محاورہ امام احمد رضا علیہ الرحمۃ نے استعمال فرمایا ہے اردو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ محاورات میں مختلف

اللہ کافی ہے ”ویسے اپنے بزرگ شیخ الہند جناب محمود الحسن صاحب کا یہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے:
یا ایہا الانسان ما غرک ببریک الکریم
اے آدمی کسی چیز سے بہکا تو اپنے رب کریم پر
جملہ اگر صحیح ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے تو اس طرح ہوگا ”اے
آدمی تو اپنے رب کریم پر کس چیز سے بہکا“
یعنی معاذ اللہ وہ کوئی شے تھی جس نے تجھے رب کریم پر بہکا دیا۔
حالانکہ درست فقرہ یوں ہے:-
”اے آدمی کسی چیز نے تجھے رب کریم سے بہکا دیا“ جب کہ رب
کریم پر کہنے سے بہکنے کی نسبت رب کریم کی طرف ہو گئی جو کہ اللہ تعالیٰ
کی شان میں بے ادبی و گستاخی ہے۔
اب مولانا احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمۃ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے:

”اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے“
مثلاً کوئی کہے کہ وہ راہ حق سے بہک گیا تو مطلب ہوگا کہ حق کو
چھوڑ دیا اور کوئی کہے کہ راہ حق پر بہک گیا تو مطلب یہ نکل آئے گا کہ راہ
حق پر آ جانا بہت بری بات ہوئی کہ باطل سے بہکا حق کی طرف آ گیا۔
آپ کے شیخ الہند نے بھی کہہ دیا کہ کس چیز سے بہکا تو اپنے رب
کریم پر:
ڈاکٹر صاحب:- آپ کی دھوکہ بازیوں اور فریب کاریوں کی داستان
کہاں تک کوئی بیان کرے
کہتے ہوئے گزر گئی ساری ہی زندگی
قصے ترے فریب کے اب تک ہیں ناتمام
مخاطب حضور، مراد اُمت:
ڈاکٹر صاحب! ”حضور کو عامی کے انداز میں بلانے کی غلطی“
کے عنوان سے مولانا احمد رضا خاں بریلوی سے یوں بدگمان کرنے کی
کوشش کرتے ہیں۔

محمود الحسن صاحب کا ترجمہ: مسلمانوں کی لڑائی اللہ نے اپنے اوپر لے
لی عجیب و غریب ترجمہ ہے مگر ہم لوگ کھینچا تانی کے عادی نہیں۔ مولانا
احمد رضا خان علیہ الرحمۃ نے ”کفی“ کو کافی کے معنی میں بھی لیا ہے۔
”و کفی باللہ شہیدا (سورہ الفتح)
”اور اللہ کافی ہے گواہ“ معلوم ہوا کہ انہوں نے یکٹی اور کفی کے معنی کو
سیاق و سباق کے لحاظ سے کہیں ”بجٹ“ کیا ہے اور کہیں ”کافی“۔ لیجیے
اب موضح قرآن سے شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کا ترجمہ دیکھئے ”پھر
کفایت کرے گا تجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بدی سے
خدا نے تعالیٰ ”شاہ عبدالقادر محدث دہلوی اور امام احمد رضا بریلوی کے
جملے اوپر تلے ملاحظہ فرمائیے:
”پھر کفایت کرے گا تجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بدی
سے خدا نے تعالیٰ

(محدث دہلوی)
”اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا
(امام احمد رضا)
الفاظ کے آگے پیچھے ہونے کے معمولی سے فرق کے ساتھ حرف
بہ حرف ترجمہ ایک جیسا ہے دیکھئے ”ان کی بدی سے خدا نے تعالیٰ“ اور
”اللہ ان کی طرف سے“ دونوں کا مطلب ایک ہے ”پھر کفایت کرے
گا تجھے“ اور ”تمہیں کفایت کرے گا“ دونوں ایک جیسے ہیں مزید
وضاحت کے لیے یہ نقشہ ملاحظہ فرمائیے تاکہ صحیح طور پر سمجھ میں آجائے
۔ شاہ عبدالقادر کا ترجمہ ترتیب کے ساتھ ہوگا۔
خدا تعالیٰ ان کی بدی سے تجھے کفایت کرے گا (تفسیر موضح القرآن)
اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا (کنز الایمان)
شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین کے ترجموں سے اخذ کردہ ایک
اردو ترجمہ حکیم یسین شاہ صاحب سکنہ دھرم سالہ ضلع کاگلڑہ (اغڈیا)
کا بھی ہے۔ وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ”اور ان کی طرف سے تجھے

حاشیے پر مولوی شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں۔
”یہ خطاب ہر شخص کو ہے جو قرآن سنے یا حضور کو مخاطب بنا کر
دوسروں کو سنانا مقصود ہے“

اور ملاحظہ فرمائیے:

فان كنت في شك مما انزلنا اليك حتى

يروء العذاب الاليم O

ترجمہ محمود الحسن:

”سو اگر تو ہے شک میں اس چیز سے کہ اتاری ہم نے تیری
طرف تو پوچھ ان سے جو پڑھتے ہیں۔۔۔ (الطح) حاشیے پر مولوی شبیر احمد
عثمانی لکھتے ہیں۔

”بظاہر یہ خطاب پیغمبر علیہ السلام کو ہے لیکن حقیقت میں آپ کو
مخاطب بنا کر دوسروں کو سنانا مقصود ہے“

چونکہ اس سے قبل دوسری آیت کریمہ یعنی وان حکم بینہم
سے پہلے فاحکم بینہم کے الفاظ مبارکہ ہیں لہذا مفتی احمد یار خان
علیہ الرحمۃ نے پہلے یہی لکھا کہ امت کے افراد مراد ہیں اور اعلیٰ حضرت
رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے یہ ترجمہ کیا:

”تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے اور اے سننے والے ان
کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا“

کنز الایمان پڑھنے والے خوب جانتے ہیں کہ پورے قرآن
مجید میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کوئی بات فرمائی گئی
وہاں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے ”اے محبوب“ کے پیارے اور محبت
بھرے الفاظ لائے ہیں (جس کا خود ڈاکٹر صاحب نے بھی خطرہ محسوس
کرتے ہوئے پیش بندی کے طور پر حوالہ دیا ہے) اور جہاں بظاہر تو حکم
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہے مگر مراد امت ہے وہاں وہ ”اے سننے
والے“ ”اے مسلمان“ اور ”اے سننے والے کسے باشد“ کے الفاظ
لاتے ہیں تاکہ پڑھنے والا سمجھ لے کہ یہاں درحقیقت خطاب امت کو ہو

”وان حکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم

(پ ۶۔ المائدہ ع ۷)

ترجمہ:

حکم کر ان میں موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے اور مت چل ان
کی خوشی پر (شیخ الہند)

اے مسلمان! اللہ کے اتارے پر حکم کر اور ان کی خواہشوں پر نہ چل
(احمد رضا خان)

مفتی احمد یار صاحب گجراتی نے نور العرفان حاشیہ کنز الایمان
میں تصریح کر دی ہے کہ یہ حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا سو
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایسے عامی انداز سے مخاطب کرنے کی اس
بے ادبی کو دوسری آیت میں اس اضافے سے کہ ”اے محبوب“ کہا
دھویا نہیں جاسکتا۔

(مطالعہ بریلویت جلد دوم صفحہ ۱۰۷)

آپ نے ناحق یہاں مفتی صاحب کے حوالے کا تکلف فرمایا ہے
اپنی بات کو مدلل بنانے کے لیے اس سے زیادہ معتبر و مستند کہ جس کا رد
کوئی مسلمان نہیں کر سکتا خود سارا قرآن کریم تھا۔ اس لئے کہ وان
حکم آیت کریمہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ قرآن ہے اور سارا قرآن حضور صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے۔ اس لیے جو حکم دیا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم ہی کو دیا گیا یعنی پہلے یہ حکم ان تک پہنچا اس کے بعد امت تک
۔ بے شمار حکم ایسے ہیں کہ وہاں آپ کی ذات اقدس نہیں بلکہ امت کے
افراد مراد ہیں یہ آیت کریمہ دیکھئے:

فلا تک فی مریۃ منہ فانه الحق من ربک :

(سورۃ ہود۔ ۱۷)

ترجمہ محمود الحسن:

”سو تو مت رہ شبہ میں اس سے، بے شک وہ حق ہے تیرے رب
کی طرف سے“

برائیوں کی روک تھام کا ذکر کیا گیا۔ مولوی شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ باتیں امت کی طرف بواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجی گئیں جو چیز عثمانی صاحب نے تفسیر میں پیش کی وہی چیز اعلیٰ حضرت نے ترجمہ میں پیش فرمادی تا کہ پڑھنے والا اسی لمحے حقیقت تک پہنچ جائے۔ لہذا ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ مولانا احمد رضا خان نے حضور کو عامی کے انداز میں بلایا ہے دوسری فریب کاریوں کی طرح یہ بھی جوڑ توڑ کی بدترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ شر دیوبندیت سے محفوظ و مامون فرمائے ویل لکل افاک اثیم O

”کفر پایا“ بمعنی کفر معلوم ہو گیا :

ڈاکٹر صاحب فلما احس عیسیٰ منهم الکفر

(پ ۳ آل عمران ع ۵) لکھ کر کہتے ہیں:

”اب مولانا احمد رضا خان کا ترجمہ دیکھئے:

اور جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف استغفر اللہ العظیم۔ حضرت عیسیٰ نے ایمان ہی ایمان پایا تھا۔ وہ خدا کے پیغمبر تھے، کفر انہوں نے ہرگز نہیں پایا“

ڈاکٹر صاحب الفاظ ”ایمان پایا“ کفر پانا کے مقابلہ میں لائے ہیں اور چونکہ خود ڈاکٹر صاحب نے اعلیٰ حضرت کو گستاخ کہنے کے لیے ان پر الزام عائد کرتے ہوئے ان کے الفاظ ”کفر پانا“ کی نسبت کفار کی جانب سے حضرت عیسیٰ کی طرف کی ہے۔ لہذا ڈاکٹر صاحب کے ”ایمان پایا“ کے الفاظ بھی کفار کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سمجھے جائیں گے۔ یعنی بقول ڈاکٹر صاحب کے کہ انہوں نے کفار سے کفر نہیں بلکہ ایمان پایا تھا اور یہ بات بجائے خود کفر ہے کہ پیغمبر تو ایمان والے امتی سے بھی ایمان نہیں لیتا چہ جائیکہ کفار و مشرکین سے ایمان حاصل کرے۔ یہ تو تھا الزامی جواب، بہر حال ترجمے کو پڑھ کر گمان بھی نہیں گزرتا کہ کفر پانے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کفار و مشرکین سے کفر کی تعلیم لیتے رہے، مگر دیوبندی

رہا ہے یہی کنز الایمان کا اسلوب ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب چونکہ جوڑ توڑ اور فریب کاری کا پسندیدہ کھیل کھیلنے میں مصروف رہے۔ اس لیے سورہ بقرہ رکوع ۱۳ کی آیت لکھ کر کہتے ہیں:-

اب مولانا احمد رضا خان کا گستاخانہ ترجمہ دیکھئے:

”اے سننے والے کسے باشد! اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہو ابعد اس کے کہ تجھے علم آچکا۔ (الح)

(احمد رضا خان)

یہ نہ کہیے گا کہ یہاں ڈاکٹر صاحب ”کسے باشد“ کے معنی سے بے خبر تھے، اس لیے ”گستاخانہ ترجمہ“ کہا اور تبرے میں من مانی کی بلکہ یہ جوڑ توڑ کی کرامت ہے۔ جس ذہن میں دیوبندیت و ہابیت گھر کر جائے وہ ایسی وارداتوں پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہ کر وحیلہ نہ کرتے تو مذہب ہاتھ سے چلا جاتا۔ ”کسے باشد“ کا معنی ہے ”خواہ کوئی ہو“ معلوم ہوا اعلیٰ حضرت نے ”کسے باشد“ کہہ کر ان الفاظ کی نسبت امت کی طرف کی ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کی مراد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی تو وہ اسے سننے والے کسے باشد ہرگز نہ کہتے، اس لئے کہ جب قرآن براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا رہا ہے تو اس تخصیص کی ضرورت ہی کیا تھی۔ ایک اور آیت مقدسہ ملاحظہ فرمائیے:

ولا تجعل مع اللہ اخر فتلقى فی جہنم ملوما مد

حور O

(سورۃ بنی اسرائیل ۳۹)

ترجمہ اعلیٰ حضرت:

اور اسے سننے والے! اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو جہنم میں پھینکا جائے گا طعنہ پانا دھکے کھاتا۔

یہ خطاب چونکہ امت کے لیے تھا اس لیے اعلیٰ حضرت نے حسب عادت اس مقام پر بھی اسے سننے والے کہا اس آیت سے قبل جن

سے دشمنی اور عداوت کا نتیجہ دیکھنا ہو تو ڈاکٹر خالد محمود کی کتاب مطالعہ بریلویت جلد دوم کہ یہ دو صفحے ضرور ملاحظہ کیجئے جن کی عبارت پیش کی جانے والی ہے۔ قلم کے بے راہروی کا نظارہ کرنا ہو یا ذہن کی آوارگی کا تماشا دیکھنا ہو تو ان صفحات کو ضرور پڑھیے جو ڈاکٹر صاحب نے مولانا احمد رضا خان کی ناحق دشمنی میں بدترین گستاخ رسول ولید بن مغیرہ کے حق میں خوش دلی و خوش عقیدگی سے تحریر فرمائے ہیں۔

ولید بن مغیرہ کا تعارف:

اہل ایمان جانتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ بدترین کافر و مشرک تھا جو آقائے دو جہاں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ و بارک وسلم کو ساحر، مجنون اور نہ جانے کیا کیا بکتا تھا (العیاذ باللہ) مفسر قرآن شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

”ولید ملعون کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں یہ باتیں دیوانوں کی کرتا ہے سو خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ (تفسیر موضح قرآن سورۃ القلم) ولید بن مغیرہ کی گستاخی پر اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ستار العیوب ہے، قرآن کی صورت میں وحی نازل فرمائی اور عیب چھپانے کی بجائے اس کے عیبوں کو ظاہر فرمادیا۔

مودودی صاحب کے مطابق یہ شخص اس قدر گستاخ رسول اور اپنے دیگر برے عیوب کی وجہ سے مشہور تھا کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی یہ صفات سنتے ہی ہر شخص سمجھ سکتا تھا کہ اشارہ کس کی طرف ہے۔

ولید بن مغیرہ کے حق میں مندرجہ ذیل آیات قرآنی ملاحظہ کیجئے جس میں اس سفاک شخص کے عیب سرعام بیان کر دیئے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ولا تطع کل حلاف مہین ۰ ہماز مشاء بنمیم ۰ منع اللخیر معتد اثیم ۰ عتل بعد ذلک زنیم ۰ ان کان ذا مال

ذہن کی عیاری دیکھئے کہ محض ”کفر پانے“ کے الفاظ لے کر ان کی نسبت پیغمبر خدا کی طرف ان معنوں میں کردی کہ تعلیم حضرت عیسیٰ نے کفار سے اپنے لئے کفر حاصل کیا (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) حالانکہ ”کفر پانا“ کا معنی ہے کفر معلوم کر لیا، یا ان کے کفر کا علم ہو گیا۔ ظاہراً بھی الفاظ کا استعمال درست ہے کیونکہ لفظ ”پانا“ کے معنی لغت میں ”معلوم کر لینا“ اور جان لینا کے ہیں اسی طرح اس کے معنی ”تاڑنا“ اور پچھانا کے بھی ہیں۔ پانا کے معنی مطلق حاصل کرنا ہی نہیں ہوتے مثلاً میں کہتا ہوں ”میں نے آپ کا مقصد پالیا ہے“ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہ ہوگا کہ آپ کا مقصد میں نے اپنے لئے حاصل کر لیا یا آپ کا مقصد آپ سے لے لیا ہے۔ کوئی ذی شورا اس طرح نہیں سمجھ سکتا۔ سب جانتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے آپ کا مقصد معلوم کر لیا ہے یا مجھے آپ کا مقصد پتہ چل گیا ہے۔

مومن کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیے:

کل تم جو بزمِ غیر میں آنکھیں چرا گئے
کھوئے گئے ہم ایسے کہ اغیار پا گئے

”اغیار پا گئے“ یعنی اغیار کو معلوم ہو گیا یہی معنی اعلیٰ حضرت نے لیا ہے کہ جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا یعنی جب عیسیٰ نے ان کا کفر معلوم کر لیا، مستند اور معتبر شاعر کی زبان سے بھی ثابت ہو گیا اور اردو کی لغات میں بھی یہی ہے کہ ”پانا“ کے معنی جان لینا، تاڑ لینا، معلوم کر لینا وغیرہ بھی ہیں۔ ظاہراً باطناً جملہ درست ہے دھوکہ دینے والے اپنے انجام کو پیش نظر رکھیں۔

ڈاکٹر خالد محمود کی طرف سے بدترین گستاخ رسول ولید بن مغیرہ کا دفاع

تعب انسانِ ذہن کو اس قدر تاریک و تنگ کر دیتا ہے کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفقود ہو کر رہ جاتی ہیں اپنے پرانے، اچھے برے اور حق و باطل کی تمیز مٹ جاتی ہے اگر ایک عاشق رسول

و بنین ۵ (پ ۲۹ سورہ القلم)

ناگواری کا یہ تاثر حیرت انگیز پہلو لیے ہوئے ہے جس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔

مجھے کہنے دیجئے کہ یہ امام احمد رضا بریلوی کی کھلی کرامت ہے کہ ان سے دشمنی کرنے والا ولید بن مغیرہ کی حمایت میں لگ گیا۔ آئیے ڈاکٹر صاحب کے اعتراضات ملاحظہ فرمائیے: لکھتے ہیں ”قرآن کریم نے اس کے بارے میں کہا: عتِلْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ

(پ ۲۹ سورہ القلم)

ترجمہ: اجڑا، ان سب کے پیچھے بدنام (حضرت شیخ الہند) ”درشتِ خو، اس سب پر طرہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا“ (مولانا احمد رضا خان) اصل میں خطا سے مراد یہ ہے کہ وہ حرامی ہے، کسی کی اصل میں خطا ہو بھی تو یہ اس کا اپنا گناہ نہیں، اس کے ماں باپ کا گناہ ہوتا ہے یہاں ان بدکرداروں کے اپنے عیب ذکر کیے جا رہے ہیں۔ کسی کو حرام زادہ کہنا گالی تو ہو سکتا ہے لیکن اسے اس کے کسی قصور کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن پاک گالی سے یقیناً پاک ہے، اس شخص کے لئے جو کسی قوم میں ویسے ہی آکر مل جائے، زَنِيمٌ کا لفظ کتنا مناسب ہے اس کا معنی حرامی یا حرام زادہ ہرگز نہیں۔ مولانا احمد رضا خاں نے ایک گندا معنی نکال کر کس گستاخی سے اسے متن قرآن کی طرف نسبت کر دیا ہے ”

(مطالعہ بریلویت جلد دوم صفحہ ۱۳۶)

ڈاکٹر صاحب ایک عبارت میں زَنِيمٌ کا نتیجہ نکالتے ہوئے یوں گل افشانی فرماتے ہیں۔

”وہ شخص جو کسی اور قوم سے ہو کر کسی دوسری قوم میں شامل ہو جائے، خاندان اور نسب بدلنے والا بھی بے شک زَنِيمٌ ہے لیکن اسے حرامی نہیں کہا جاسکتا نہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں نے یہ نہایت گندا معنی کیا ہے، علمائے اسلام جب قادیانیوں کو الزام

ترجمہ مودودی صاحب:

”ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا، بے وقعت آدمی ہے، طعنے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفا کار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال والا درکھتا ہے“

(تفہیم القرآن جلد ششم)

گستاخی رسول کا انجام دیکھئے کہ نزول آیات سے لے کر قیامت تک کروڑوں اربوں انسان اس کے عیبوں کی گنتی ہر لمحے اور ہر وقت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ دنیا میں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی صورت میں ان آیات کی تلاوت ضرور ہوتی رہتی ہے اور باوجود عیب گننے کے ثواب حاصل کر رہے ہیں اس لئے کہ گستاخ رسول تھا۔ گویا گستاخ رسول کی برائی بیان کرنا قرآنی اصول بھی ہے اور باعثِ ثواب بھی۔

ڈاکٹر صاحب کی ناگواری کا عجیب پہلو:

حیرت اس بات پر ہے کہ ولید بن مغیرہ کے حرامی ہونے کی نشاندہی جب قرآن مجید نے کی تو اس وقت ولید کے ساتھی کفار و مشرکین نے بھی چڑ نہیں کھائی بلکہ خود ولید بن مغیرہ بھی معترض نہ ہوا اور ماں کی جان کے درپے ہوا کہ میرے اصل اور بد اصل ہونے کے بارے میں تو ہی بہتر جانتی ہے۔ چنانچہ ماں نے بھی جان چلے جانے کے خوف سے حقیقت ظاہر کر دی کہ تو واقعی اپنے باپ کا نہیں۔ یعنی ولید نے خود بھی اس عیب کو جھٹلایا نہیں اور انکار نہیں کیا بلکہ سچ ہی جانا مگر آج ہمارے اسلامی ملک پاکستان کے علامہ ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی ہیں کہ جنہیں ولید بن مغیرہ کو حرامی کہنے پر سخت کوفت محسوس ہوتی ہے، اس قدر کہ اگر کوئی اس کے لئے بد اصل یا اس کی اصل میں خطا کے الفاظ تحریر کرے تو ڈاکٹر صاحب کی طبع دیوبندی پر سخت ناگواری گزرتا ہے

میں قدرتی طور پر بہت فرق پایا جاتا ہے۔ بداصل فطرتاً درشت خو، طعنے باز، چغلی خور اور جھوٹا ہوتا ہے یعنی برائی کا اثر بچے میں بھی منتقل ہو جاتا ہے اس لیے اس برائی سے بچنے کی تاکید اس لیے بھی ہے کہ جہاں بذاتِ خود بدکاری بہت بڑے عذاب کا باعث ہے وہیں اس کا اثر ناجائز اولاد میں بھی برے طریقے سے ظاہر ہوتا ہے۔

۲۔ ”کسی کو حرام زادہ کہنا گالی تو ہو سکتا ہے لیکن اسے اس کے کسی قصور کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا۔“ (ڈاکٹر صاحب)

یہ الزام بھی براہِ راست قرآن مجید پر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ولید بنی کو زہیم کہا ہے اور اسی معنی میں کہا ہے کہ وہ حرام زادہ ہے اور یہ عیب اس لیے ظاہر فرمایا تا کہ دنیا اس برائی سے رک جائے اور سمجھ لے کہ زہیم شخص خود بھی ظلم و زیادتی کرنے والا، جھکا، بد اعمال و بد کردار اور سفاک فطرت کا مالک ہوتا ہے۔ یعنی بڑوں کا گناہ تو الگ ہوا، جنم لینے والا بچہ بھی ان کی برائی کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکے گا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے حرامی ہونے کو بھی ظاہر فرمادیا کہ یہ جو بڑھ چڑھ کر میرے پیارے محبوب کی شان میں گستاخیاں کرتا پھرتا ہے یہ دراصل بد اصل ہے اور بد اصل انہیں عادات و خصائل کا مالک ہوتا ہے۔ تو جناب ڈاکٹر صاحب! اب اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اس نے ولید کو زہیم کیونکر کہا جب کہ گناہ اور قصور اس کی ماں کا تھا۔

۳۔ ”اس شخص کے لئے جو کسی قوم میں ویسے ہی آکر مل جائے، زہیم کا لفظ کتنا مناسب ہے۔“ (ڈاکٹر صاحب)

دل کے کانوں سے صاحب بصیرت حضرات سماعت فرمائیں کہ ڈاکٹر صاحب کی عبارت کے یہ الفاظ پکار پکار کر ولید بن مغیرہ کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں مگر کیا کیا جائے ڈاکٹر صاحب! جس گستاخ رسول کی حمایت میں آپ کمر بستہ ہیں اور اسے حرام زادہ کہنے پر آپ چڑتے ہیں، تمام مفسرین کرام نے یہ تصریح کر دی ہے کہ یہ واقعی حرام زادہ تھا۔ ایک آپ ہیں کہ بڑے بیٹھے انداز میں فرماتے ہیں ”زہیم کا لفظ کتنا

دیتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے اپنے مخالفین کو گالیاں دی ہیں اور انہیں حرام زادہ کہا ہے سوانِ اخلاق کا آدمی ایک شریف انسان کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے بھی تو ایک شخص (ولید بن مغیرہ) کو حرام زادہ کہا ہے ہم نے بارہا کہا کہ قرآن کریم نے ہرگز کسی شخص کو حرام زادہ نہیں کہا، نہ زہیم کے معنی حرام زادہ کے ہیں۔ تو وہ جھٹ مولانا احمد رضا خان کا ترجمہ کنز الایمان پیش کر دیتے ہیں کہ اس میں زہیم کے معنی یہ لکھے گئے ہیں ”جس کی اصل میں خطا ہو“ سو ہمیں جواباً کہنا پڑتا ہے کہ مولانا احمد رضا خاں بھی تو عہد انگریزی میں دوسرے درجے کے مجدد ہی تھے نا، اول مرزا غلام احمد دوم مولانا احمد رضا خاں۔ کاش مولانا احمد رضا خاں کا یہ ترجمہ نہ چھپتا اور مسلمانوں کو قادیانیوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا“

(مطالعہ بریلویت جلد دوم صفحہ ۱۳۷)

ولید بن مغیرہ کے بھرپور دفاع اور حمایت میں پانچ جملے

۱۔ ”کسی کی اصل میں خطا ہو بھی تو یہ اس کا اپنا گناہ نہیں اس کے ماں باپ کا گناہ ہوتا ہے۔“ (ڈاکٹر خالد محمود)

یہ الزام براہِ راست قرآن مجید پر ہے۔ متقدمین و متاخرین تمام مفسرین و مترجمین کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم میں ولید بنی کو زہیم کہا گیا ہے اور یہ بھی کہ اس کے معنی حرام زادہ کے ہیں۔ کیا اس بات کی خبر (معاذ اللہ) خدا تعالیٰ کو نہیں تھی کہ یہ گناہ تو ولید کی ماں کا ہے ولید کا نہیں، پھر میں بھلا قرآنی آیات ولید کے حق میں اتار کر اسے حرام زادہ کیونکر کہہ رہا ہوں؟ ڈاکٹر خالد صاحب کو شان نزول معلوم نہیں تو جاہل، معلوم ہے اور پھر بھی اعتراض ہے تو خود بے ادب گستاخ وہ بھی اللہ اور رسول کے، انھیں سب کچھ یقیناً معلوم ہے البتہ خوب خدا سے بے نیاز اور عذابِ آخرت سے بے پروا ہو کر بعض وعناد اور ظلم و خیانت کی حدوں سے بھی آگے گزر گئے ہیں۔ علماء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ زہیم دراصل اس لیے کہا گیا کہ اصل اور بد اصل کی عادات و خصائل

بھی سارے کا سارا ولید کے تحفظ اور بچاؤ کی کھلی عکاسی کرتا نظر آتا ہے۔ اگر ولید بن مغیرہ کو حرام زادہ کہنے پر امام احمد رضا بریلوی انگریزوں کے ایجنٹ ہو گئے تو آنے والے دلائل کے بعد ڈاکٹر صاحب کس کس کو انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیں گے اور کس کس کے سر گستاخ ہونے کی تہمت رکھیں گے۔

خدا کی شان کہ جو اپنی کتاب میں امام احمد رضا کو گستاخ کہنے کے لئے مکمل فریب کاری اور جوڑ توڑ سے کام لیتا رہا وہ خود تمام بزرگان دین حتیٰ کہ بارگاہِ خداوندی اور بارگاہِ رسالت کا کتنا بڑا گستاخ نکلا کیونکہ قرآن حضور پر اترا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینم کے معنی حرام زادہ کے بتائے، اس کو صحابہ کرام نے سنا اور تابعین تک پہنچایا اور تابعین کے ذریعے تبع تابعین تک پہنچا اور ایسے ہی ہم تک پہنچا۔ اگر یہ معنی نہ ہوتا تو مترجمین اور مفسرین کرام اس کا معنی حرام زادہ کیوں بتاتے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے نزدیک یہ معنی کرنے والا گستاخ ٹھہرا۔ اب خود شمار کر لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب کس کس پہ گستاخ ہونے کا الزام نہیں رکھ رہے اور کون ہے جو اس تہمت بد سے بچ جائے نعوذ باللہ من شرور انفسنا

زینم کا معنی حرام زادہ۔ ٹھوس دلائل

ڈاکٹر صاحب نے امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے پاکیزہ دامن پر جو کچھ اچھا لے کر بادل کو شش کی ہے اس سے انہوں نے اپنا دامن گستاخ رسول سے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے عتاب و عذاب کے انگاروں سے بھر لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے انجام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے احترام ان دلائل کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ زینم کے معنی حرام زادہ ہی کے ہیں۔

۱۔ ڈپٹی نذیر احمد خاں، جنہیں دیوبندی انگریزوں کے دیے ہوئے خطاب ”شخص العلماء“ کے لقب سے یاد کرتے ہیں انہوں نے عتل بعد ذلک زینم کا ترجمہ یہ کیا ہے:

نامناسب ہے ”جیسے ولید کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہوں۔ آپ کے پرستار آپ کے ان جذبات کی قدر کرتے ہیں، آپ کا یہ جذبہ سلامت رہے کیونکہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ“ ۳۔ اس (زینم) کے معنی حرامی یا حرام زادہ ہرگز نہیں

(ڈاکٹر صاحب)

”ہرگز“ کی تاکید مکمل طور پر ولید کے حق میں جاتی ہے یعنی آپ مطلق گوارہ نہیں فرما سکتے کہ کوئی ولید بن مغیرہ کو حرام زادہ کہے جیسی تو فرماتے ہیں ”اس کے معنی حرام زادہ ہرگز نہیں“ مگر کیا کیا جائے کہ جب علمائے اسلام کی تصریحات و تشریحات دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کی بات جھوٹ کا پلندہ نظر آتی ہے اور ولید کے بارے میں جس خوش فہمی کا شکار آپ ہیں وہ خوش فہمی دم توڑ دیتی ہے بہر حال ہم مہربل ہیں کہ ہر کسی کو اپنے ممدوح کے دفاع کا حق حاصل ہے۔

۵۔ ”مولانا احمد رضا خاں نے ایک گستاخی نکال کر کس گستاخی سے اسے متن قرآن کی طرف نسبت کر دیا ہے۔“ (ڈاکٹر صاحب)

مولانا احمد رضا خاں نے تو ”گستاخی“ کر ہی ڈالی، آپ چونکہ پی۔ ایچ۔ ڈی ہیں۔ علامہ ہیں اور اپنے اندر علم و فضل کے بحرِ خار سمیٹے بیٹھے ہیں، دیانت و صداقت کے اعلیٰ درجے پر بھی فائز ہیں، روپوں پیسوں کی بھی کمی نہیں لہذا آپ مولانا احمد رضا کے مقابلہ میں زینم کا ایک اچھا سا، خوبصورت اور محترم معنی نکال کر انتہائی ادب و احترام سے ولید بن مغیرہ کی ذات پر چسپاں کر دیجئے یوں آپ اور آپ کے پرستاروں کے کلیجے میں ٹھنڈ بھی پڑ جائے گی اور احمد رضا سے اس کی گستاخی کا بدلہ بھی ہو جائے، ایک تیر سے دو شکار کیوں نہیں کر لیتے؟ ویسے اب تک تو آپ زینم کا باادب اور لائق احترام معنی نکالنے میں ناکام رہے ہیں البتہ میرے اس مضمون کو پڑھنے کے بعد آپ پھر ایک ناکام سی کوشش کر کے دیکھ لیں ہمت مرداں مددے۔۔۔؟

اسی طرح میں نے آپ کی کتاب سے جو دوسرا فقرہ نقل کیا ہے وہ

بن مغیرہ کے ساتھ اس خوش عقیدگی کے پس پردہ کون سا جذبہ کارفرما رہا یہ ڈاکٹر صاحب ہی بتا سکتے ہیں یا قارئین کرام خود سمجھ سکتے ہیں! ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی!

۳۔ دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ دیکھئے:

”ان (سب) کے علاوہ حرام زادہ (بھی) ہو“

امید ہے قارئین کی آنکھیں اب خوب کھلتی جا رہی ہوں گی کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی آنکھیں تو کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں تو ختم اللہ علی قلوبہم و علی ابصارہم والا معاملہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو مولانا احمد رضا خاں کے ترجمہ اصل میں خطا سے چڑھتی۔ مگر یہاں تو لفظ بھی حرام زادہ استعمال ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب تو آپ قادیانیوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے نا؟ بالفرض ایسی صورت حال پیش آتی جائے تو قادیانی کے آگے تحذیر الناس رکھ دیا کیجئے، منظر بدل جائے گا، گلے ملنے نظر آئیں گے، بجائے شرمندگی کے تفاخر کا احساس پیدا ہوگا۔ اور جہاں تک انگریزوں کا ایجنٹ ہونے کی بات ہے، تو یہ ڈاکٹر صاحب ہی وضاحت فرما سکیں گے کہ آپ کے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے تھانوی صاحب کے بارے میں یہ کیوں لرزہ خیز انکشاف فرمایا تھا کہ ”ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو چھ سو روپیہ حکومت (برطانیہ) کی جانب سے دیئے جاتے تھے۔“

(مکالمۃ الصدرین صفحہ ۱۶)۔

۵۔ مولوی عبدالماجد دریا آبادی صاحب بھی دیوبندی مذہب میں بلند پایا درجہ کے مالک ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے۔ ”اس کے علاوہ بد نسب بھی ہے“

بد نسب اسی شخص کو کہتے ہیں جس کی اصل میں خطا ہو، کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب اپنے اس بزرگ دیوبندی کے بارے میں کہ یہ عہد

”اور ان سب (عیوب) کے علاوہ بد اصل بھی ہے“

بد اصل کے معنی حرام زادہ ہی کے ہیں، بقول ڈاکٹر صاحب، مولوی نذیر احمد خان انگریز کے ایجنٹ اور گستاخ قرآن ٹھہرے،

۲۔ جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب کا ترجمہ: ”اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل بھی ہے“ حاشیہ میں مودودی صاحب رقمطراز ہیں۔ ”اصل میں لفظ زنیہ کا استعمال ہوا ہے کلام عرب میں یہ لفظ اس دلدارنا کے لئے بولا جاتا ہے جو دراصل ایک خاندان کا فرد نہ ہو مگر اس میں شامل ہو گیا ہو“

(تفہیم القرآن جلد ششم سورۃ القلم)

مودودی صاحب کے ترجمہ و تشریح سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ یونہی آکر کسی دوسرے خاندان میں ملنے والے کو زنیہ نہیں کہتے بلکہ اسے کہتے ہیں جس کی اصل گناہ بد کی وجہ سے تبدیل ہو گئی ہو اور وہ دوسرے خاندان میں شامل ہو گیا ہو۔ بقول ڈاکٹر صاحب یہ بھی انگریزوں کے ایجنٹ اور گستاخ قرآن ٹھہرے۔

۳۔ مولوی شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں۔

”زنیہ“ کے معنی بعض سلف کے نزدیک دلدارنا اور حرام زادے کے ہیں جس کا فرکی نسبت یہ آیتیں نازل ہوئیں وہ ایسا ہی تھا“ (تفسیر عثمانی) ”وہ ایسا ہی تھا“ یعنی حرام زادہ ہی تھا۔ عثمانی صاحب کے تصدیق سے متعلق اب ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ کیا اب بھی کہیں گے کہ عثمانی صاحب نے ایک گندامعنی نکال کر کس گستاخی سے اسے متن قرآن کی طرف نسبت کر دیا ہے؟

میرے خیال میں اب تو وہ کسی قادیانی کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے، کیا عثمانی صاحب بھی عہد انگریزی میں دوسرے درجے کے مجدد تھے؟ اُف ڈاکٹر صاحب نے جسے بدنام کرنا چاہا وہ کتنا ہی نیک خو کیوں نہ ہوا، بدنام کر کے رہے اور جسے عقیدت کا اظہار مقصود تھا کتنا ہی برا کیوں نہ تھا۔ اس کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ ضرور پیش کیا۔ ولید

۹۔ زیر آیت مذکورہ یعنی عتل بعد ذلک زنیم کے تحت اس تفسیر جلالین کا حاشیہ دیکھئے جو وفاقی وزارت تعلیم حکومت پاکستان نے ملک کے تمام دینی مدارس کے لیے منظور کی ہے۔ جس پر لکھا ہے

تعلیقات جدیدہ من التفاسیر المعتبیرہ

لحل الجلالین ”مطبوعہ ایم۔ وائی پرنٹرز (P) لمیٹڈ پی ۱۵۲۸ اصغر مال راولپنڈی حاشیہ میں لکھا ہے:

هو من يدعى بغير ابیه انباله و هو الممتنبی كما مر شرح هذا اللفظ من الشارح فی سورة الاحزاب و فی روح البیان فالزنیم هو الذی تبنا احد ای اتخذه ابنا ولیس ابن له من نسبه فی الحقیقة پس ولید بن مغیرہ پسر خواندہ شد در قریش در اصل از قریش نہ بود یعنی حرام زادہ بود“

۱۰۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ ”لغت عرب میں زنیم اسے کہتے ہیں جو کسی قوم کا سمجھا جاتا ہو لیکن دراصل اس کا نہ ہو، عرب شاعروں نے اسے اس معنی میں لیا ہے یعنی جس کا نسب صحیح نہ ہو۔۔۔ عکرمہ فرماتے ہیں ولد الزنا مراد ہے۔۔۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ لیکن سب کا خلاصہ صرف اسی قدر ہے کہ زنیم وہ شخص ہے جو برائی میں مشہور ہوا ہو اور عموماً ایسے لوگ ادھر ادھر سے ملے ہوئے ہوتے ہیں جن کے صحیح نسب اور حقیقی باپ کا پتہ نہیں ہوتا“

(تفسیر ابن کثیر جلد ۵ مترجم ابو محمد جونا گڑھی۔ نظر ثانی و اضافات سید انظر شاہ کشمیری، ادارہ اشاعت ناشران قرآن لاہور)

۱۱۔ علامہ ابو محمد عبد الحق حقانی دہلوی فرماتے ہیں:-

”سب عیبوں کے بعد زنیم ولد الزنا، حرام کا نطفہ، بیشتر اخلاقِ رذیلہ کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ ولید کو اٹھارہ برس کے بعد اس کے باپ نے کہا تھا کہ یہ میرے نطفہ سے ہے۔ حرامی اولاد میں خیر و برکت،

انگریزی میں کون سے درجے کے مجدد تھے؟ یہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب، مودودی صاحب، شبیر احمد عثمانی، تھانوی صاحب اور عبد الماجد دریا آبادی کے چھپنے والے ترجموں نے زنیم کا معنی بد اصل، بد نسب اور حرام زادہ کر کے قادیانیوں کے سامنے آپ کا سرو نچا کر دیا ہوگا۔

۶۔ علامہ حسین واعظ کاشفی فرماتے ہیں۔ زنیم ۵ بد معاش حرام زادہ، جس کا باپ نامعلوم ہو۔۔۔ تفسیر زاہدی میں مذکور ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ آیت قریش کی مجلس میں ولید کو پڑھ کر سنائی، جس عیب پر آپ پہنچے اس کو اپنے میں پاتا تھا مگر حرام زدگی کو نہیں پاتا تھا اس نے اپنے جی میں کہا۔۔۔ میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں کہتے ہیں جو زنیم کہا اس ہم کو کیسے سر کروں، تلوار کھینچ کر ماں کے پاس چلا آیا، القصبہ بہت ڈرا دھکا کر اقرار لیا تو اس کی ماں نے کہا، تیرا باپ عورت سے بات چیت کی جرات نہیں کرتا تھا، اس کے بھتیجے تھے۔۔۔ مجھ کو رشک آیا فلاں غلام کو اجرت پر لے لیا، تو اسی کا لڑکا ہے۔

(تفسیر حسینی جلد دوم صفحہ ۴۳۶ مترجم مولانا سید عبدالرحمن بخاری۔ سعید اینڈ کمپنی کراچی)

۷۔ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ قاموس کے حوالے سے فرماتے ہیں۔

”وہ شخص جو حرامی ہونے میں متہم ہوا“

(تفسیر مظہری جلد ۱۲ صفحہ ۴۴ سعید اینڈ کمپنی) پڑھتا جا شرماتا جا!

۸۔ مولوی محمد نعیم دیوبندی استاد دیوبند نے زنیم کا معنی و تشریح یہ کی ہے: ”اس کے علاوہ حرام زادہ ہو۔۔۔ جو قریش میں یونہی منسوب ہو یعنی ولید بن مغیرہ جس کے باپ نے ۱۸ سال بعد اس کو اپنی طرف منسوب کیا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ نے جس قدر اس کی برائی کی، کسی اور کی بیان کی ہو لہذا یہ عار ہمیشہ کے لیے اس کو لگ گئی“

(کمالین شرح جلالین جلد ۷ مکتبہ شرکت علمیہ ملتان)

فقلت ان اباک عنین و خفت ان یموت فیصل ماله الی غیر ولده فدعوت زاعیا الی نفسی فانت من ذالک الراعی.

(تفسیر النفسی المسمی بدارک التزیل وحقائق التاویل)

اس عبارت کا مطلب بھی وہی ہے جس کو نمبر ۶ میں تفسیر زاہدی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ماں نے ولید بن مغیرہ کو بتا دیا کہ تو واقعی حرام زادہ ہے۔ اس عبارت کو سمجھنے کے لیے نمبر ۶ کو دوبارہ پلٹ کر ملاحظہ فرمائیں۔

ولید بن مغیرہ کا دفاع کرنے والے کے سامنے انتہائی مضبوط، معتبر اور مستند اختصاراً صرف تیرہ دلائل بلکہ اس کے سر پر تیرہ پہاڑ رکھ دیئے ہیں جن سے روزِ روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ امام احمد رضا نے وہی معنی کیا ہے جو قرآن کا اصل غشاء ہے۔ بیسیوں دلائل اور بھی دیئے جاسکتے ہیں۔ مگر اختصارِ ملحوظ ہے۔ وہابیت ویسے بھی گستاخی رسول کی مشہور صفت ہے مگر ڈاکٹر صاحب نے تو اس کی پروڈکشن میں ایک دم دگنا تنکا اضافہ کر دیا ہے۔ خدا معلوم، کہ ڈاکٹر صاحب کو ولید بن مغیرہ سے اس قدر ہمدردی کیوں ہے۔ ان کے اس جھوٹ پر کہ اس کا معنی حرام زادہ ہرگز نہیں کیا کوئی ان کی گردن سے پکڑ کر پوچھ سکتا ہے کہ یہ جھوٹ آپ نے کیوں بولا، یہ دجل آپ نے کیوں کیا اور اتنی تلخیس سے آپ نے کیوں کام لیا؟ غصے کی آگ سے ڈاکٹر صاحب جل بھن کر رہ گئے کہ احمد رضا خاں نے ولید کے بارے میں کیوں لکھا کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ اور یہ شعلے اتنے بھڑکے کہ جب تک یہ نہ کہہ لیا ”کاش مولانا احمد رضا خاں کا یہ ترجمہ نہ چھپتا اور مسلمانوں کو قادیانیوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا“ اس وقت تک دل کی آگ نہ بجھی۔ اب جو میں نے تیرہ پہاڑ ان کے سر پر رکھ دیئے ہیں تو کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ آگ کتنی بھڑکی ہوگی۔ البتہ جو الزام ڈاکٹر صاحب نے امام احمد رضا پر عائد کئے تھے وہ سب کے سب ان مذکورہ حضرات پر بھی خود

شجاعت و حمیت کم ہوتی ہے“

(تفسیر حقانی جلد ۵ میر محمد کتب خانہ کراچی)

ڈاکٹر صاحب نے جو اعتراض کیا تھا کہ کسی کو حرام زادہ کہنا گالی تو ہو سکتا ہے لیکن اسے اس کے کسی قصور کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا، علامہ حقانی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ قرآن کریم نے اسی لئے اس کا یہ عیب ظاہر فرمایا کہ یہ شخص بداصل و بدنسب ہونے کے باعث خیر و برکت سے محروم اور فطری طور پر بزدل اور بے غیرت تھا گویا جو شخص بداصل ہو اس میں یہ عیوب بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں اور اس کے ضمیر وغیرہ میں برائی کے رذیل جراثیم سرایت کر جاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب، علامہ عبدالحق حقانی کے بارے میں؟

۱۲۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی ترجمہ و تشریح میں فرماتے ہیں:-

”سوائے ان سب عیبوں کے حرام زادہ ہے یعنی تحقیق نہیں کے اس کا باپ کون ہے“

(تفسیر موضح قرآن)

اس کے بعد شاہ صاحب نے تفسیر زاہدی کے حوالے سے وہی عبارت درج فرمائی ہے جس کو میں ۶ نمبر میں بیان کر آیا ہوں یعنی ولید نے جب یہ عیب سنے تو ماں کو ڈرا دھمکا کر اصل بات اگلوالی۔ کیا ڈاکٹر صاحب اب شاہ عبدالقادر صاحب کو بھی عہد انگریزی میں دوسرے درجے کا مجید کہیں گے؟

۱۳۔ امام عبداللہ بن احمد بن محمود النفسی لکھتے ہیں:-

(زینم) دعی و کان الولید دعیانی قریش لیس من سنخہم ادعاء ابوہ بعد ثمان عشرة سنة من مولده وقیل بغت امہ ولم یغرف حتی نزلت هذا الاية والنطفة اذخبت خبث الناشی منہاروی انه دخل علی امہ وقال ان محمد اوصفتی بعشر صفات وجدت تسعاً فی فاء مالزینم فلا علم لی بہ فان اخبرتني بحقیقة وء الا ضربت عنقک

اردو موجود تھے۔ دہلی لکھنؤ اور روہیل کھنڈ (راپور) جو زبان داں ہیں اور جنہوں نے مولانا احمد رضا صاحب کے ترجمہ کا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ مولانا نے تینوں دبستانوں کے نکسالی الفاظ ترجمہ میں استعمال کیے ہیں اور اس میں کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے لیکن براہِ ذاتی بغض اور کینہ و حسد کا کہ جس کو علمائے ادب نے مولانا احمد رضا کی تحریر کا حسن قرار دیا ہے وہ اس کو قبیح نظر آ رہا ہے اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ ”قل موتوا بغيضکم“ (ال عمران ۱۱۹) ”تم فرما دو کہ مر جاؤ اپنی گھٹن میں“ (کنز الایمان) اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو جو کمالات دیے ہیں وہ کسی کے حسد سے کم نہیں ہو سکتے بلکہ ان میں وہ اور برکت عطا فرماتا ہے۔ جہاں تک بھدے الفاظ کا تعلق ہے تو بطور شتہ نمونہ از خروارے محمود الحسن صاحب کے ترجمہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے:

☆ ان شانک هو الابتر O (الکوشر)

”بے شک دشمن ہے تیرا وہی رہ گیا پیچھا کٹنا“ (محمود الحسن)
پیچھا کٹنا کس قدر بھد الفظ ہے۔ ترجمے میں لذت نام کی کوئی شے نہیں رہی اب ذرا امام احمد رضا کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے
”بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے“
(کنز الایمان)

☆ و مریم ابنت عمران التي احصنت فرجها O

(التحریم)
”اور مریم بیٹی عمران کی جس نے رد کے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو“
(محمود الحسن)
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے لئے ایسی بازاری زبان استعمال کرنے کا حوصلہ کسے ہے۔ اب امام احمد رضا کا ترجمہ دیکھئے
”اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی“
(کنز الایمان)

بہ خود عائد ہو گئے اور ہر کوئی بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ کاش یہ ترجمے اور یہ تفسیریں نہ چھپتیں اور یوں ڈاکٹر خالد محمود صاحب کو شرم سے (اگر ہے) پانی پانی نہ ہونا پڑتا۔ ہے کوئی صاحب انصاف دیوبندی جو ڈاکٹر صاحب کے گریبان کو جھنجھوڑ کر پوچھے کہ ان تراجم و تفسیر کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے اور ان کی تصریحات کے باوجود آپ ولید کو حلالی بنانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں اور بداصل و بدنسب کہنے پر پانی میں تماشے کی طرح کیوں گھلے جا رہے ہیں؟ آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے!

یہ مانا تیرے لب پہ نغمہ توحید ہے لیکن

ترے من میں بسیرا ہے ولیدوں کا، یزیدوں کا

۷۔ الفاظ کا استعمال:

امام احمد رضا کو سوچی سمجھی سازش کے تحت بدنام کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ہر ممکن حربہ استعمال کیا ہے۔ صفحہ ۱۶۱ پر لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خاں نے ترجمہ کے اندر دیہاتی زبان استعمال کی ہے اور بھدے الفاظ پیش کیے ہیں حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے اہل علم جانتے ہیں کہ اپنے اپنے علاقے کی ایک مخصوص بولی ہوتی ہے، ایک خاص زبان ہوتی ہے، ایک لفظ ایک جگہ بھد معلوم ہوگا، مگر وہی لفظ دوسری جگہ کے رہنے والوں کے لیے مانوس ہوگا البتہ ایسا لفظ نہ ہو کہ جس کا مفہوم کہیں بھی اچھا نہ سمجھا جاتا ہو۔ جیسے ووجد ک ضالافہدی میں ضالا کے معنی مفتی محمود الحسن صاحب نے ”بھگنا“ کر دیئے ہیں حالانکہ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے اور آپ کی ذات اقدس کے لئے لفظ ”بھگنا“ کہیں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کسی بھی علاقے کا باشندہ ”بھگنا“ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے استعمال میں ہرگز نہ لائے گا۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ معترض ڈاکٹر صاحب اردو زبان کی تاریخ سے قطعی نا بلد نظر آتے ہیں مولانا احمد رضا خاں صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہر اعتبار سے نکسالی زبان ہے واضح ہو کہ ان کے دور میں تین دبستان

☆. والذین هم لفرو جهم حفظون

”اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرمائی اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو“

(کنز الایمان)

لیکن حیرت ہے کہ قرآنی آیات کے معانی میں اپنے چند مخصوص دہائی عقائد کا رد محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد محمود نے ترجمہ کنز الایمان ہی کا انکار کر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ قرآن نہیں۔ ”پیٹھ توڑنا“ محاورہ ہے:

مسلل افکار و صدمات کی وجہ سے انسان جب خود پر بہت بوجھ محسوس کرتا ہے یا بقدر ضرورت ظاہری اسباب کی کسی اسے متفکر کر دیتی ہے تو ایسے موقعہ پر عموماً کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے جیسے کسی آدمی کا بیٹا مر جائے تو کہتا ہے آج میری کمر ٹوٹ گئی، یہ کہہ کر گویا وہ اپنے صدمے کا اظہار کرتا ہے۔ انگریزی میں بھی اسی طرح کا محاورہ ہے (Grief has broken his back) غم نے اس کی کمر توڑ دی یا غم نے اسے بوڑھا کر دیا۔

پیٹھ توڑنا یا کمر ٹوٹنا ایک محاورہ ہے جو آلام و تکالیف اور مصائب و شدائد کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے چنانچہ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے و وضعنا عنک و زک الذی انقض ظہرک کا ترجمہ ”او کچھ پارہ سے تمہارا بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی۔“

امام احمد رضا بریلوی کے اس ترجمہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ”حضور کی بے ادبی کی ایک اور حرکت“ کے عنوان سے لکھتے ہیں ”فسوس خان صاحب نے بہت بے ادبی کا ترجمہ کیا ہے۔ حضور کے لئے پیٹھ توڑنے کا لفظ استعمال کرتے ہوئے انہیں ایمانی حیامانع نہ آئی۔“

میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سپارٹا کی یونانی ریاست میں سب سے پہلی کمیٹی وہاں یا کہیں اور کسی نصرانی و یہودی لابی میں ہو تو میں ڈاکٹر صاحب کی توجہ اس طرف مبذول کراتا کہ آپ کی زیر بحث تالیف کے لیے First Prize تو کہیں نہیں گیا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ پیٹھ توڑنا یا کمر ٹوڑنا ایک محاورہ اور معنوی طور پر اس میں کسی بھی محترم انسان کی کوئی بے ادبی نہیں نکلتی اگر اس پر بول دیا جائے خود ڈاکٹر صاحب

(المؤمنون پارہ ۱۸ آیت ۵)

”اور جو اپنی شہوت کی جگہ کھاتے ہیں“ (محمود الحسن)

تھامنا کا معنی ہے پکڑ لینا دیکھئے کس قدر مضحکہ خیز ترجمہ کیا گیا ہے مگر ڈاکٹر صاحب کو اسی طرح کی زبان پسند ہے اور امام احمد رضا بریلوی کا یہ ترجمہ ان کے نزدیک ترجمہ ہی نہیں ”اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں“ (کنز الایمان)

☆. و جنبوا الطاغوت ( ) ”اور بچو ہڈنگے سے“

(محمود الحسن)

کتنا دیہاتی اور بھدالفظ ہے مگر امام احمد رضا فرماتے ہیں ”اور شیطان سے بچو“ (کنز الایمان)

☆. و قودھا الناس و الحجارة ۵ (پ ۲۸۷ التحريم)

”جس کی پھپھیاں ہیں آدمی اور پتھر“ (محمود الحسن)

”جسکے اندھن آدمی اور پتھر ہیں“ (کنز الایمان)

☆. الن خفف اللہ عنکم ۷ علم ان فيکم ضعفاط

(سورہ انفال آیت ۲۶)

”اب بوجھ ہلکا کر دیا اللہ نے تم پر سے اور جانا کہ تم میں سستی ہے“ (محمود الحسن)

یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہے پہلی بات تو یہ کہ ”بوجھ“ کسی قرآنی لفظ کا ترجمہ نہیں یہ اضافہ ہے اور بغیر بریکٹ کے ہے اور بقول ڈاکٹر صاحب یہ معنوی تحریف ہے، دوسرے محمود الحسن صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہا تم میں سستی ہے حالانکہ سستی انسان کے کوئی فطری غلغلہ نہیں ہے بلکہ سستی کی بناء پر سستی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ انہوں نے کسی بھی موقعہ پر (معاذ اللہ) حکم الہی کے پہنچانے میں سستی یا کاہلی کا مظاہرہ کیا ہو۔ اب امام احمد رضا کا ترجمہ دیکھیے:

(تفسیر موضح القرآن)

لفظ ”کز کائی“ میں تو اور بھی شدت پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے الفاظ حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی کے لیے بھی ہیں یا ان کی صرف امام احمد رضا ہی کے لئے مخصوص سمجھا جائے گا؟

اب اہل انصاف کو دعوت فکر ہے کہ وہ سوچیں اور خوب غور کریں کہ اگر ڈاکٹر خالد محمود ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی (نہ جانے پی۔ ایچ۔ ڈی کی پسند پاکستان کی ایک جامعہ کے علوم اسلامیہ کے وہابی سربراہ کی جانب سے سڑک چلنے وہابی علماء کو مفت تقسیم شدہ سند کی طرح تو نہیں ہے) کا اعتراض بجا ہوتا تو وہ صرف امام احمد رضا کے ترجمہ پر اعتراض نہ کرتے بلکہ ساتھ اپنے پیشواؤں کی بھی خبر لیتے کیا ہم اسے منافقانہ رویہ نہ کہیں گے؟ کیا یہ تنقید کا دوہرا معیار نہیں؟ کیا علمی بددیانتی اور مسلکی تعصب کی اس سے بڑھ کر بھی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ مذکورۃ الصدر تمام حضرات ڈاکٹر صاحب کے لئے انتہائی محترم و مکرم ہیں مگر ڈاکٹر صاحب کی اپنی علمی بے ماگی اور منافقانہ پالیسی اور ان کی فریب کاریوں کی وجہ سے وہ حضرات بھی ڈاکٹر صاحب کی عبارت کے نشانے پر آ گئے۔ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا!

معلوم ہوا کہ یہ سب محض دھوکہ اور فریب ہے۔ امام احمد رضا اس ناحق الزام سے بری ہیں۔ ”کنز الایمان“ اسم بامستی ہے، اہل علم و بصیرت کے لیے علم و عرفان اور ایمان کا خزانہ ہے، لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے ان کے لیے گمراہی کا پروانہ ہے۔ ان کا دامن صاف ہے۔ دیوبندیوں کی یہ چال بازی یاں فقط اس لئے ہیں کہ امام احمد رضا نے ان پر ٹھوس دلائل قائم کر کے ان کی گستاخانہ عبارات کی گرفت کی اور انہیں کو گستاخ رسول ثابت فرمایا۔ علمائے حرمین شریفین سے تصدیق کروائی۔ پاک و ہند کے سینکڑوں علمائے حق نے بھی اس کی تائید کر دی اور وہی گرفت اب تک دیوبندیوں کے گلے کا پھندا اور دل کی گھٹن بن کر رہ گئی ہے۔ فاعتبر و یا اولی الابصار

اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور راہ حق پر چلتے رہنے کی توفیق اور استقامت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

کے پیشوا اور حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کا ترجمہ دیکھئے:

”اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی“ اب کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے ادبی کی حرکت ہے یا نہیں اور کمر توڑنے کے لفظ استعمال کرتے ہوئے تھانوی صاحب کو ایمانی حیا مانع ہوئی تھی یا نہیں؟ آگے چلیے!

ڈاکٹر صاحب کے ایک اور بزرگ شمس العماء مولوی نذیر احمد خاں دہلوی نے یہ ترجمہ کیا۔ ”اور (اس کے علاوہ بوجھ) جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی تم پر سے اتار دیا“ کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی حرکت ہے یا نہیں اور کمر توڑنے کا لفظ استعمال کرتے ہوئے آپ کے مسلمہ مقتدا مولوی نذیر احمد صاحب کو ایمانی حیا مانع ہوئی تھی یا نہیں؟

ڈاکٹر صاحب کے ایک اور بزرگ ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کا ترجمہ دیکھئے ”اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔“ فرمائیے جناب۔ حضور کی بے ادبی کی ایک اور حرکت ہے یا نہیں اور کمر توڑنے کا لفظ استعمال کرتے ہوئے آپ کے اس بزرگ کو ایمانی حیا مانع ہوئی یا نہیں؟ علامہ عبدالحق حقانی دہلوی فرماتے ہیں:

اور کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا کہ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی“ آگے تفسیر میں فرماتے ہیں۔

چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بہت ہی بڑا تھا اور خصوصاً اس سبب سے کہ شرح صدر ہو چکا تھا تو آپ کے عزائم کی کیا انتہا۔ اور مکہ میں اس وقت تک آپ کے پاس اس کے سرانجام کے اسباب نہ تھے، نہ آپ کے قوی و جوارح اس کا تحمل کر سکتے تھے یہ تھا وہ بھاری بوجھ کہ جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ توڑ رکھی تھی۔

کیا ڈاکٹر صاحب علامہ حقانی پر بھی حضور کی بے ادبی کا بہتان رکھیں گے؟ اب ذرا شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے ”اور اتار رکھا تجھ سے بوجھ تیرا جس نے کز کائی پیٹھ تیری“

تسمیل کنز الایمان

رئیس التحریر علامہ عبدالحکیم اختر شاہجہاں پوری علیہ الرحمۃ

نمبر شمار	حوالہ	تسمیل کنز الایمان
۱	البقرہ	اٹھائیں (خرچ کریں)
۲	//	گھٹا ٹوپ (موٹا پردہ)
۳	//	احتموں (پاگلوں، بے وقوفوں)
۴	//	شیطانوں (کافروں)
۵	//	استہزاء (مذاق، ٹھٹھا)
۶	//	سراپے (تعریف کرتے) ہوئے
۷	//	اندیشہ (خوف، ڈر)
۸	//	دیدہ و دانستہ (جان بوجھ کر)
۹	//	بنا کر (موجود بنا کر)
۱۰	//	علانیہ (ظاہر، کھلم کھلا)
۱۱	//	ٹوٹے (نقصان، گھٹائے)
۱۲	//	اوسر (بن بیانی گائے، ویڑ)
۱۳	//	رنگت ڈھڈھاتی (بہت شوخ رنگ)
۱۴	//	کرے (سخت)
۱۵	//	کونکوں (برے اعمال)
۱۶	//	دانستہ (جان بوجھ کر)
۱۷	//	عوض (بدلے)
۱۸	//	روگردان (منہ موڑنے والے) ہو
۱۹	البقرہ	کونکوں (برے اعمال) سے

پے در پے (لگاتار، متواتر)	۸۷		//	۲۰
سزاوار (حق دار) ہوئے	۹۰		//	۲۱
پیمان (عہد، وعدہ) لیا	۹۳		//	۲۲
کوٹک (کرتوت، اعمال)	۹۶		//	۲۳
خیال بندیاں (فرضی خیالات)	۱۱۱		//	۲۴
نگ (اجر، انعام)	۱۱۲		//	۲۵
پورب پچتم (مشرق و مغرب)	۱۱۵		//	۲۶
زیاں کار (نقصان پانے والے) ہیں	۱۲۱		//	۲۷
نیویں (بنیادیں)	۱۲۷		//	۲۸
احق (پاگل، بے وقوف)	۱۳۰		//	۲۹
پرسش (پوچھ گچھ)	۱۳۳		//	۳۰
رینی (رنگائی) لی	۱۳۸		//	۳۱
کس کی رینی (رنگائی)	//		//	۳۲
ہماری کرنی (ہمارے اعمال)	۱۳۹		//	۳۳
تمہاری کرنی (تمہارے اعمال)	//		//	۳۴
کوٹکوں (کرتوتوں، برے اعمال) سے	۱۴۰		//	۳۵
پورب پچتم (مشرق و مغرب)	۱۴۲		//	۳۶
اکارت (ضائع، برباد) کرے	۱۴۳		//	۳۷
مہر (رحم، رحمت) والا	//		//	۳۸
کوٹکوں (کرتوت، برے اعمال) سے	۱۴۴		//	۳۹
ستم گار (ظالم) ہوگا	۱۴۵		//	۴۰
سنواریں (اصلاح کریں، درست کریں)	۱۶۰		//	۴۱
ڈوریں (مدبیریں، اسباب)	۱۶۴		البقرہ	۴۲
توڑ دیتے (جدا ہو جاتے)	۱۶۷		//	۴۳

توڑ دی (جدا ہو گئے)	//		//	۴۴
جوڑو (تہمت لگاؤ)	۱۶۹		//	۴۵
ناچار (مجبور) ہو	۱۷۳		//	۴۶
سہار (برداشت) ہے	۱۷۵		//	۴۷
ڈورا (دھاگا)	۱۸۷		//	۴۸
ڈورے (دھاگے) سے	۱۸۷		//	۴۹
پچھیت (پچھلی دیوار) توڑ کر	۱۸۹		//	۵۰
اور توشہ (زادراہ، سفر خرچ)	۱۹۷		//	۵۱
بھاگ (خوش نصیبی) ہے	۲۰۲		//	۵۲
بچلو (دور بھاگو)	۲۰۹		//	۵۳
روداد (حالت) نہ آئی	۲۱۴		//	۵۴
اکارت (ضائع) گیا	۲۱۷		//	۵۵
گرفت فرماتا (پکڑتا)	۲۲۵		//	۵۶
روا (حلال) نہیں	۲۲۸		//	۵۷
نکوئی کے ساتھ (اچھے طریقے سے)	۲۲۹		//	۵۸
(//) //	۲۳۱		//	۵۹
مقدور بھر (طاقت کے مطابق)	۲۳۳		//	۶۰
انڈیل (ڈال)	۲۵۰		//	۶۱
پورب (مشرق) سے	۲۵۸		//	۶۲
پچھم (مغرب) سے	//		//	۶۳
ڈھنی (مسار ہوئی، گری) پڑی تھی	۲۵۹		//	۶۴
درگزر (معاف) کرنا	۲۶۳		البقرہ	۶۵
بھوڑ (رتیلی زمین) پر ہو	۲۶۵		//	۶۶
سراہا (تعریف کیا) گیا	۲۶۷		//	۶۷

علائیہ (ظاہر، دکھا کے)	۲۷۱		//	۶۸
توگر (مال دار)	۲۷۳		//	۶۹
نگ (انعام، حصہ) ہے	۲۷۴		//	۷۰
مخبوط (پاگل)	۲۷۵		//	۷۱
ان کا نگ (انعام)	۲۷۷		//	۷۲
بھردی (ادا کردی)	۲۸۱		//	۷۳
دین (قرض) کا	۲۸۲		//	۷۴
لکھت (تخریر) کرلو	۲۸۲		//	۷۵
دست بدست (ہاتھوں ہاتھ)	//		//	۷۶
توگرو (رہن) ہو	۲۸۳		//	۷۷
سہار (برداشت) نہ ہو	۲۸۶		//	۷۸
مہر (رحم) کر	//		//	۷۹
اشتباہ (وجوہ، پہلو، تاویلیں)	آیت ۷		آل عمران	۸۰
خوشنودی (رضا، رضامندی)	۱۵		//	۸۱
ججت (بحث، جھگڑا) کریں	۲۰		//	۸۲
اکارت (ضائع ہو) گئے	۲۲		//	۸۳
روگردان ہو کر (منہ پھیر کر)	۲۳		//	۸۴
پوری بھر (بالکل پوری) دی جائے	۲۵		//	۸۵
علاقہ (تعلق)	۲۸		//	۸۶
خوش (پند) نہیں	۳۲		//	۸۷
مژدہ دیتا (خوشخبری سناتا)	۳۹		آل عمران	۸۸
تڑکے (صبح سویرے)	۴۱		//	۸۹
رودار (باعزت، معزز) ہوگا	۴۵		//	۹۰
ان کا نگ (انعام)	۵۷		//	۹۱

نہیں بھاتے (پسند نہیں)	//		//	۹۲
باب میں (متعلق)	۶۵		//	۹۳
خوش آتے (پسند) ہیں	۷۶		//	۹۴
میل (ملاوٹ) کرتے	۷۸		//	۹۵
دیدہ دانستہ (جان بوجھ کر)	//		//	۹۶
زیاں کاروں (نقصان اٹھانے والوں)	۸۵		//	۹۷
آپا (خود کو) سنبھالا	۸۹		//	۹۸
کوٹکوں (برے اعمال، کروتوت) سے	۹۹		//	۹۹
بیر تھا (دشمنی تھی)	۱۰۳		//	۱۰۰
پھٹ پڑے (فرقے فرقے ہو گئے)	۱۰۵		//	۱۰۱
پھٹ (فروقوں میں بٹ) نہ جانا	//		//	۱۰۲
پھٹ (فروقوں میں بٹ) گئے	//		//	۱۰۳
اونجالے (روشن)	۱۰۶		//	۱۰۴
اونجالے (روشن) ہوئے	۱۰۸		//	۱۰۵
ڈور (مدد)	۱۱۲		//	۱۰۶
سزاوار (حق دار)	//		//	۱۰۷
پالا (برقائی ہوا) ہو	۱۱۷		//	۱۰۸
بیر (دشمنی)	۱۱۸		//	۱۰۹
گھٹن (قلبی جلن) میں	۱۱۹		//	۱۱۰
داؤں (فریب)	۱۲۰		ال عمران	۱۱۱
چچین (آرام، سکون) ملے	۱۲۶		//	۱۱۲
چوڑان (چوڑائی)	۱۳۳		//	۱۱۳
کامیوں (نیک لوگوں) کا	۱۳۶		//	۱۱۴
نگ (انعام، حصہ) ہے	//		//	۱۱۵

ٹوٹا کھا کے (نقصان اٹھا کر)	۱۴۹		//	۱۱۶
افتاد (مصیبت) پڑی	۱۵۳		//	۱۱۷
چین (آرام) کی	۱۵۴		//	۱۱۸
اندیشہ (خوف، ڈر)	۱۷۰		//	۱۱۹
شاد (خوش) ہیں	۱۷۰		//	۱۲۰
ٹکڑوں (ٹیک لوگوں)	۱۷۲		//	۱۲۱
کارساز (کام بنانے والا)	۱۷۳		//	۱۲۲
مخوفِ مادے (مٹادے)	۱۹۳		//	۱۲۳
اکارت (ضائع) نہیں	۱۹۵		//	۱۲۴
اگلے گہلے (خوشیاں مناتے) پھرنا	۱۹۶		//	۱۲۵
اندیشہ (ڈر) ہو	آیت ۳		النساء	۱۲۶
خوش (پسند) آئیں	//		//	۱۲۷
بمراوات (گزارے کا سبب)	۵		//	۱۲۸
دہرے (آتش کدے) میں	۱۰		//	۱۲۹
دین (قرض) کے	۱۱		//	۱۳۰
دین (قرض)	۱۲		//	۱۳۱
خواری (ذلت) کا	۱۴		//	۱۳۲
صریح (کھلی ہوئی) بے حیائی	۱۹		//	۱۳۳
نوشتہ (لکھا ہوا) ہے	۲۴		النساء	۱۳۴
قرارداد (طے شدہ، مقررہ)	//		//	۱۳۵
اندیشہ (ڈر) ہے	۲۵		//	۱۳۶
روشن (راستے، طریقے)	۲۶		//	۱۳۷
تخفیف (آسانی، کمی) کرے	۲۸		//	۱۳۸
اندیشہ (ڈر، خوف) ہو	۳۴		//	۱۳۹

میل (موافقت)	۳۵		//	۱۴۰
خوش (پسند) نہیں آتا	۳۶		//	۱۴۱
مصاحب (ساتھی، مشیر)	۳۹		//	۱۴۲
کلاموں (ارشادات خداوندی) کو	۴۶		//	۱۴۳
افتاد (مصیبت) پڑے	۶۲		//	۱۴۴
رسا (دل پراثر کرنے والی) بات	۶۳		//	۱۴۵
افتاد (مصیبت) پڑے	۷۳		//	۱۴۶
اللہ کی آغج (جنگی طاقت)	۸۴		//	۱۴۷
سب سے کرا (زبردست)	//		//	۱۴۸
کوتکوں (کرتوت، برے اعمال) کے سبب	۸۸		//	۱۴۹
علاقہ (تعلق) رکھتے	۹۰		//	۱۵۰
سکت (طاقت)	//		//	۱۵۱
خواری (ذلت) کا	۱۰۲		//	۱۵۲
صریح ٹوٹے (کھلے نقصان)	۱۱۹		//	۱۵۳
ادھر (درمیان) میں	۱۲۹		//	۱۵۴
کارساز (کام بنانے والا)	۱۳۲		//	۱۵۵
ٹکا (دیکھا) کرتے	۱۴۱		//	۱۵۶
سنورے (اپنی اصلاح کر لی)	۱۴۶		النساء	۱۵۷
علائیہ (ظاہر کر کے)	۱۴۹		//	۱۵۸
کارساز (کام بنانے والا)	۱۶۱		//	۱۵۹
قول (عہد)	آیت پہلی		المائدہ	۱۶۰
بانٹا کرنا (حصے تقسیم کرنا)	۳		//	۱۶۱
ناچار (مجبور) ہو	//		//	۱۶۲
اکارت (ضائع)	۵		//	۱۶۳

زیاں کار (نقصان اٹھانے والا) ہے	//		//	۱۶۴
نیکو کاروں (اچھے کام کرنے والوں)	۹		//	۱۶۵
بیر (دشمنی) اور بغض	۱۴		//	۱۶۶
نیاز (قربانی)	۲۷		//	۱۶۷
چاؤ (خواہش)	۳۰		//	۱۶۸
دوامی (ہمیشگی)	۳۷		//	۱۶۹
لغزش نہ دے (بہکانہ) دے	۴۹		//	۱۷۰
آزار (بیاری) ہے	۵۲		//	۱۷۱
اکارت (ضائع)	۵۳		//	۱۷۲
اور بیر (بغض)	۶۴		//	۱۷۳
چین (آرام)	۶۵		//	۱۷۴
بیر (عداوت) اور دشمنی	۹۱		//	۱۷۵
علامت آویزاں (نشانی لٹکائی ہوئی)	۹۷		//	۱۷۶
نرے (بالکل) بے عقل	۱۰۳		//	۱۷۷
سزاوار (حق دار)	۱۰۷		//	۱۷۸
کھپا (ہلاک کر) دیں	آیت ۶		الانعام	۱۷۹
سنگتیں (قومیں)	۶		الانعام	۱۸۰
جماؤ دیا (دنیاوی اسباب کی کثرت دی)	//		//	۱۸۱
مہر ہوئی (رحم ہوا)	۱۶		//	۱۸۲
داستانیں (کہانیاں)	۲۵		//	۱۸۳
کان میں ٹینٹ (روٹی)	//		//	۱۸۴
تقصیر (غلطی) کی	۳۱		//	۱۸۵
نرے (بالکل) جاہل	۳۷		//	۱۸۶
سنورے (اپنی اصلاح کر لی)	۴۸		//	۱۸۷

انگھیارے (آنکھوں والے)	۵۰		//	۱۸۸
بعید (دور) ہے	۵۲		//	۱۸۹
ستم گاروں (ظالموں) کو	۵۸		//	۱۹۰
تلے (نیچے) سے	۶۵		//	۱۹۱
بھڑا (لڑا) دے	//		//	۱۹۲
کڑوڑا (ذمہ دار)	۶۶		//	۱۹۳
خوش (پسند) نہیں آتے	۷۶		//	۱۹۴
سزاوار (حق دار)	۸۱		//	۱۹۵
آمیزش (ملاوٹ)	۸۲		//	۱۹۶
اکارت (ضائع، برباد) جاتا	۸۸		//	۱۹۷
خواری (ذلت) کا	۹۳		//	۱۹۸
ڈورکٹ گئی (تعلقات ختم ہو گئے)	۹۴		//	۱۹۹
یہ سادھا (سدھایا ہوا) ہے	۹۶		//	۲۰۰
کڑوڑے (ذمہ دار) نہیں	۱۰۷		//	۲۰۱
نرے (بالکل) جاہل	۱۱۱		//	۲۰۲
نری انگلیں (فضول اندازے)	۱۱۶		الانعام	۲۰۳
داؤں کھیلیں (فریب کریں، دھوکا دیں)	۱۲۳		//	۲۰۴
نرا (خالص) ہمارے	۱۳۹		//	۲۰۵
چھئے (چھائے، پھیلے) ہوئے	۱۴۱		//	۲۰۶
صریح (واضح، کھلا ہوا) دشمن	۱۴۲		//	۲۰۷
ناچار (مجبور) ہوا	۱۴۵		//	۲۰۸
نرے گمان (خام خیال، خیالی پلاؤ)	۱۴۸		//	۲۰۹
تخنینے (اندازے)	//		//	۲۱۰
مقدور بھر (طاقت کے برابر)	۱۵۲		//	۲۱۱

نکوکار (نیک آدمی)	۱۵۴		//	۲۱۲
علاقہ (تعلق) نہیں	۱۵۹		//	۲۱۳
حوالے (سپرد) ہے	//		//	۲۱۴
جماؤ (ٹھکانہ) دیا	آیت ۱۰		الاعراف	۲۱۵
خطرہ (خیال، وسوسہ) ڈالا	۲۰		//	۲۱۶
لگاتے (کہتے) ہو	۲۸		//	۲۱۷
نرے (خالص) اس کے	۲۹		//	۲۱۸
سنورے (اصلاح کی، درست ہوئے)	۳۵		//	۲۱۹
کچی (بدلنا) چاہتے ہیں	۴۵		//	۲۲۰
جتھا (گروہ)	۴۸		//	۲۲۱
اندیشہ (ڈر، خطرہ)	۴۹		//	۲۲۲
زیست (زندگی)	۵۱		//	۲۲۳
سنورے (اصلاح) کے	۵۶		//	۲۲۴
اچنبا (تعجب، حیرانی)	۶۳		//	۲۲۵
کیا علاقہ (تعلق)	۶۷		الاعراف	۲۲۶
اچنبا (تعجب، حیرانی)	۶۹		//	۲۲۷
جڑکاٹ دی (سب ہلاک کر دیے)	۷۲		//	۲۲۸
ناقہ (اونٹنی)	۷۳		//	۲۲۹
رسالت (احکام خداوندی)	۷۹		//	۲۳۰
غرضی (پند کرنے والے) ہی نہیں	//		//	۲۳۱
انتظام (اصلاح)	۸۵		//	۲۳۲
کچی (بدلنا) چاہو	۸۶		//	۲۳۳
بیزار (دل سے برا جانتے) ہوں	۸۸		//	۲۳۴
محیط (گھیرے ہوئے) ہے	۸۹		//	۲۳۵

زاری (عاجزی) کریں	۹۴		//	۲۳۶
چھاپ (مہر)	۱۰۱		//	۲۳۷
قول (عہد، وعدے) کا	۱۰۲		//	۲۳۸
مجھے سزاوار (مجھ پر حق عائد ہوتا) ہے	۱۰۵		//	۲۳۹
بڑا جعل (فریب) ہے	۱۲۳		//	۲۴۰
اوٹیل (ڈال) دے	۱۲۶		//	۲۴۱
پورب پچتم (مشرق و مغرب)	۱۳۷		//	۲۴۲
چٹائیاں اٹھاتے (تغیر کرتے) تھے	//		//	۲۴۳
آسن مارے (جم کر بیٹھے) تھے	۱۳۸		//	۲۴۴
نرا (بالکل) باطل ہے	۱۳۹		//	۲۴۵
دخل نہ دینا (پیروی نہ کرنا)	۱۴۲		//	۲۴۶
دربار (دیدار، ملاقات) کو	۱۴۷		//	۲۴۷
اکارت گیا (ضائع ہوا)	//		//	۲۴۸
مہر (رحم) نہ کرے	۱۴۹		الاعراف	۲۴۹
مہر (رحم کرنے) والوں	۱۵۱		//	۲۵۰
مہر (رحم کرنے) والا	//		//	۲۵۱
بہتان ہایوں (بہتان باندھنے والوں) کو	۱۵۲		//	۲۵۲
تھا (دور ہوا)	۱۵۴		//	۲۵۳
مہر (رحم) کر	۱۵۵		//	۲۵۴
نگ (اجر، انعام)	۱۷۰		//	۲۵۵
گنوا تے (ضائع کرتے)	//		//	۲۵۶
جنون (پاگل پن)	۱۸۴		//	۲۵۷
علاقہ (تعلق) نہیں	//		//	۲۵۸
چین (تسکین، آرام) پائے	۱۸۹		//	۲۵۹

کوئی کونچادے (کسی برے کام پر کسائے)	۲۰۰		//	۲۶۰
زاری (عاجزی)	۲۰۵		//	۲۶۱
میل (صلح صفائی) رکھو	آیت پہلی		انفال	۲۶۲
کانٹے کا کھکانٹیں (کسی نقصان کا ڈرنیں)	۷		//	۲۶۳
جڑ کاٹ دے (ہلاک کر دے)	//		//	۲۶۴
چین (آرام، تسکین) پائیں	۱۰		//	۲۶۵
چین (تسکین) تھی	۱۱		//	۲۶۶
ڈھارس (تلی، سہارا)	//		//	۲۶۷
پور (جوڑ) پر	۱۲		//	۲۶۸
لام (لشکر، فوج) سے	۱۵		//	۲۶۹
جھٹا (گروہ)	۱۹		//	۲۷۰
ترائی میں (ساحل کی طرف)	۲۲		//	۲۷۱
آزار (بیاری) ہے	۲۹		انفال	۲۷۲
میل کر دیا (ملا دیے)	۶۳		//	۲۷۳
تخفیف (کمی)	۶۶		//	۲۷۴
بیزاری (ناراضگی) کا	آیت پہلی		التوبہ	۲۷۵
بیزار (ناراض) ہے	۳		//	۲۷۶
تاک (تلاش) میں	۵		//	۲۷۷
خوش (پسند) آتے	۷		//	۲۷۸
مفصل (کھول کر)	۱۱		//	۲۷۹
منہ آئیں (اعتراض کریں)	۱۲		//	۲۸۰
سرغٹوں (سرداروں) سے	۱۲		//	۲۸۱
دلوں کی گھٹن (جلن)	۱۵		//	۲۸۲
اکارت (ضائع) ہے	۱۷		//	۲۸۳

زرے (بالکل) ناپاک	۲۸		//	۲۸۴
سکینہ (اطمینان)	۴۰		//	۲۸۵
اذن (اجازت)	۴۳		//	۲۸۶
غرائیں دوڑاتے (فساد کرتے) ہیں	۴۷		//	۲۸۷
رسیاں تڑاتے (پوری کوشش کرتے)	۵۷		//	۲۸۸
زرے نادار (بالکل غریب)	۶۰		//	۲۸۹
ایک تھیلی کے چنے بٹے (ایک جیسے)	۶۷		//	۲۹۰
مٹھی بند رکھیں (خرچ نہ کریں)	//		//	۲۹۱
بس (کافی) ہے	۶۸		//	۲۹۲
اکارت (ضائع) گئے	۶۹		//	۲۹۳
گوارا (پند)	۸۱		//	۲۹۴
مقدور (طاقت رکھنے) والے	۸۶		التوبہ	۲۹۵
مقدور (طاقت)	۹۱		//	۲۹۶
// //	۹۲		//	۲۹۷
مواخذہ (پکڑ)	۹۳		//	۲۹۸
زرے (بالکل) پلید	۹۵		//	۲۹۹
گنوار (اعرابی)	۹۷		//	۳۰۰
کچھ گنوار (اعرابی)	۹۸		//	۳۰۱
گردشیں (مصائب)	//		//	۳۰۲
گنوار (اعرابی) منافق	۱۰۱		//	۳۰۳
خو (عادت)	//		//	۳۰۴
مقرر (اقراری) ہوئے	۱۰۲		//	۳۰۵
تحصیل کرو (حاصل کرو)	۱۰۳		//	۳۰۶
چین (آرام، تسکین)	//		//	۳۰۷

نیوچتی (بنیاد رکھی)	۱۰۹		//	۳۰۸
گراؤ (ٹوٹے ہوئے کناروں والے) گڑھے	//		//	۳۰۹
ڈھے (گر) پڑا	//		//	۳۱۰
جوچتی (تعمیر کی) ہمیشہ	۱۱۰		//	۳۱۱
قول (وعدے) کا	۱۱۱		//	۳۱۲
سراہنے (اللہ کی تعریف کرنے) والے	۱۱۲		//	۳۱۳
لائق (مناسب)	۱۱۳		//	۳۱۴
تکا توڑ دیا (لا تعلق ہو گیا)	۱۱۴		//	۳۱۵
غیظ (غصہ) آئے	۱۲۰		//	۳۱۶
نیگ (اجر، انعام)	//		//	۳۱۷
آزار (پیماری، تکلیف) ہے	۱۲۵		التوبہ	۳۱۸
بندگی (عبادت)	۱۲۹		//	۳۱۹
اچھا (تعجب)	آیت ۲		یونس	۳۲۰
بندگی (عبادت) کرو	۳		//	۳۲۱
خوبیوں سراہا (خوبیوں والا)	۱۰		//	۳۲۲
سگتیں (قومیں)	۱۳		//	۳۲۳
دانوں چلتے (دھوکا دیتے)	۲۱		//	۳۲۴
زے (پوری طرح)	۲۲		//	۳۲۵
برت لو (فائدہ اٹھالو)	۲۳		//	۳۲۶
کو تک (کرتوت، برے کام)	//		//	۳۲۷
گھنی (زیادہ) ہو کر	۲۴		//	۳۲۸
خواری (ذلت)	۲۶		//	۳۲۹
مفسدوں (فساد کرنے والوں) کو	۴۰		//	۳۳۰
میری کرنی (میرے اعمال)	۴۱		//	۳۳۱

تمہاری کرنی (تمہارے اعمال)	//		//	۳۳۲
علاقہ (تعلق) نہیں	//		//	۳۳۳
سوچیں (دیکھ سکیں)	۴۳		//	۳۳۴
انکلیں دوڑاتے (اندازے کرتے)	۶۶		//	۳۳۵
چلن (آرام) پاؤ	۶۷		//	۳۳۶
برت لینا (فائدہ اٹھانا) ہے	۷۰		//	۳۳۷
گنجلک (الجھن) نہ رہے	۷۱		//	۳۳۸
اوترادیں (باقی رکھیں) گے	۹۲		//	۳۳۹
رد کرنے (ہٹانے) والا	۱۰۷		//	۳۴۰
کڑوڑا (ذمہ دار) نہیں	۱۰۸		یونس	۳۴۱
بندگی (عبادت) نہ کرو	آیت ۲		ہود	۳۴۲
اچھا برتا (فائدہ اٹھانا) دے گا	۳		//	۳۴۳
سینے دہرے کرتے (منہ چھپاتے) ہیں	۴		//	۳۴۴
اکارت (ضائع) گیا	۱۶		//	۳۴۵
نابود (برباد) ہوئے	//		//	۳۴۶
خواہ خواہ (ضرور) وہی	۲۲		//	۳۴۷
چھپٹ (چپکا) دیں	۲۸		//	۳۴۸
زے (بالکل) جاہل	۲۹		//	۳۴۹
کنارے (ایک طرف) تھا	۴۲		//	۳۵۰
آڑے آئی (حائل ہو گئی)	۴۳		//	۳۵۱
زیاں کار (نقصان اٹھانے والے)	۴۷		//	۳۵۲
زے مفتری (بالکل جھوٹے الزام عائد کرنے والے) ہو	۵۰		//	۳۵۳
روگردانی (منہ پھیرنا)	۵۲		//	۳۵۴
بڑی جھپٹ (پکڑ) بچنی	۵۴		//	۳۵۵

ہونہار (اچھے آدمی)	۶۲		//	۳۵۶
برت لو (فائدہ اٹھالو)	۶۵		//	۳۵۷
اچھے (عجب) کی	۷۲		//	۳۵۸
زائل (دور) ہوا	۷۴		//	۳۵۹
آسودہ حال (مالدار)	۸۴		//	۳۶۰
راستی (سیدھا راستہ)	۹۷		//	۳۶۱
کٹ (مٹ) گئی	۱۰۰		//	۳۶۲
کری (نخت) ہے	۱۰۲		//	۳۶۳
ریکیں (آواز نکالیں) گے	۱۰۶	ہود		۳۶۴
نیگ (اجر، انعام)	۱۱۵		//	۳۶۵
سنگتوں (قوموں)	۱۱۶		//	۳۶۶
بندگی (عبادت) کرو	۱۲۳		//	۳۶۷
اندھے (بغیر پانی والے) کنوئیں	آیت ۱۰	یوسف		۳۶۸
کسی مصرف (کام) کے	۱۴		//	۳۶۹
اندھے (بغیر پانی والے) کنوئیں	۱۵		//	۳۷۰
جماؤ (رہنے کو ٹھکانا) دیا	۲۱		//	۳۷۱
چیر (پھاڑ)	۲۵		//	۳۷۲
چرا ہے (پھٹا) ہے	۲۶		//	۳۷۳
چاک ہوا (پھٹا، پھاڑا)	۲۷		//	۳۷۴
چتر (فریب) ہے	۲۸		//	۳۷۵
چتر (فریب) بڑا ہے	//		//	۳۷۶
بھیر گئی (ساگئی) ہے	۳۰		//	۳۷۷
صرت (صاف طور پر)	//		//	۳۷۸
خود رفتہ (دیوانی)	//		//	۳۷۹

مکر (فریب)	۳۳		//	۳۸۰
پرند (پرندے)	۳۶		//	۳۸۱
نرے (فرضی) نام	۴۰		//	۳۸۲
فرہ (موٹی تازی)	۴۳		//	۳۸۳
کرے (سخت چنگی والے) برس	۴۸		//	۳۸۴
مکر (فریب، دھوکا)	۵۲		//	۳۸۵
نگ (اجر، انعام)	۵۶		//	۳۸۶
گھر جاؤ (مجبور ہو جاؤ)	۶۶		یوسف	۳۸۷
نگ (اجر، انعام)	۹۰		//	۳۸۸
سٹھ (بہک) گیا ہے	۹۴		//	۳۸۹
خود رفتگی (محبت کی فراوانی)	۹۵		//	۳۹۰
آنکھیں پھر آئیں (دیکھنے لگیں)	۹۶		//	۳۹۱
ناچاتی (دشمنی، جھگڑا)	۱۰۰		//	۳۹۲
لنگر (مضبوط پہاڑ)	آیت ۳		الرعد	۳۹۳
ایک تھالے (تھال، گڑھے) سے	۴		//	۳۹۴
سراہتی (خدا کی تعریف کرتی) ہوئی	۱۳		//	۳۹۵
کڑک (بادلوں کی گرج)	//		//	۳۹۶
پر چھائیاں (سائے)	۱۵		//	۳۹۷
اکھیارا (پینا، دیکھنے والا)	۱۶		//	۳۹۸
گہنا (زیور)	۱۷		//	۳۹۹
پھک کر (جل کر)	//		//	۴۰۰
قول باندھ کر (وعدہ کر کے)	۲۰		//	۴۰۱
اترا گئے (نازاں ہوئے)	۲۶		//	۴۰۲
چمین (آرام تسکین) پاتے	۲۸		//	۴۰۳

چین (آرام، اطمینان) ہے	//		//	۴۰۴
سخت دھک (ہلا دینے والی مصیبت)	۳۱		//	۴۰۵
نگہداشت (حفاظت)	۳۳		//	۴۰۶
بندگی (عبادت)	۳۶		//	۴۰۷
لکھت (تحریر) ہے	۳۸		//	۴۰۸
کچی (ٹیز ہاپن)	آیت ۳		ابراہیم	۴۰۹
سرکش (ظالم، شرارتی)	۱۵		ابراہیم	۴۱۰
ہٹ دھرم (ضدی)	//		//	۴۱۱
راکھ (خاک)	۱۸		//	۴۱۲
ٹال (ہٹا) دو	۲۱		//	۴۱۳
اکرام (عزت کرنا)	۲۳		//	۴۱۴
سکت (طاقت)	۴۳		//	۴۱۵
داؤں (فریب، دھوکا)	۴۶		//	۴۱۶
نوشہ (تحریر، لکھا ہوا فیصلہ)	آیت ۴		الحجر	۴۱۷
لنگر ڈالے (پھاڑ پیداکیے)	۱۹		//	۴۱۸
مجھڑیا (میرے لیے مناسب) نہیں	۳۳		//	۴۱۹
جڑکٹ جائے گی (ہلاک ہو جائیں گے)	۶۶		//	۴۲۰
فضیحت (رسوا) نہ کرو	۶۸		//	۴۲۱
عبث (بیکار)	۸۵		//	۴۲۲
سراپے (تعریف کرتے) ہوئے	۹۸		//	۴۲۳
تجمل (وقار، عزت)	آیت ۶		التخل	۴۲۴
مسخر (تابع) کیے	۱۲		//	۴۲۵
گہنا (زیور) نکالتے ہو	۱۴		//	۴۲۶
لنگر (بھاری پہاڑ)	۱۵		//	۴۲۷

علامتیں (نشانیوں)	۱۶		//	۴۲۸
چٹائی کونیو سے (عمارت کو بنیاد سے)	۲۶		//	۴۲۹
کونٹک (کرتوت، برے اعمال)	۲۸		//	۴۳۰
رواں (بہتی ہوئی)	۳۱		//	۴۳۱
پرچھائیاں (سائے)	۴۸		//	۴۳۲
گرفت کرنا (پکڑنا)	۶۱		انخل	۴۳۳
ناگوار (ناپسند)	۶۲		//	۴۳۴
کونٹک (برے اعمال)	۶۳		//	۴۳۵
رفیق (دوست، مددگار) ہے	//		//	۴۳۶
سہل (آسانی سے) اترتا	۶۶		//	۴۳۷
مقدور (طاقت، قبضہ)	۷۵		//	۴۳۸
بہری (رونگٹوں)	۸۰		//	۴۳۹
کچھ گستی (گھریلو ضروریات)	//		//	۴۴۰
قول باندھو (عہد کرو)	۹۱		//	۴۴۱
نگ (اجر، انعام)	۹۷		//	۴۴۲
لاچار (مجبور) ہو	۱۱۵		//	۴۴۳
مسجد حرام (بیت اللہ، خانہ کعبہ) سے	آیت پہلی		بنی اسرائیل	۴۴۴
مسجد اقصا (بیت المقدس)	//		//	۴۴۵
کارساز (کام بنانے والا)	۲		//	۴۴۶
نوشتہ (تحریر، کتاب)	۱۳		//	۴۴۷
نامہ (کتاب، اعمال نامہ)	۱۴		//	۴۴۸
خوش حالوں (امیروں)	۱۶		//	۴۴۹
سگتیں (قومیں)	۱۷		//	۴۵۰
پیکس (بے سہارا، بے پیار و مددگار)	۲۲		//	۴۵۱

چھٹپن (لڑکپن، چھوٹی عمر)	۲۴		//	۴۵۲
اڑانے والے (فضول خرچی کرنے والے)	۲۷		//	۴۵۳
کستا ہے (تنگی دیتا ہے)	۳۰		//	۴۵۴
سرائتی ہوئی (تعریف کرتی ہوئی)	۴۴		//	۴۵۵
کانوں میں ٹینٹ (زوئی)	۴۶		بنی اسرائیل	۴۵۶
تشبیہیں (مثالیں)	۴۸		//	۴۵۷
مسخرگی سے (مذاق اڑاتے ہوئے)	۵۱		//	۴۵۸
کڑوڑا (ذمہ دار، ضامن)	۵۴		//	۴۵۹
نیست (ہلاک)	۵۸		//	۴۶۰
پیس ڈالوں گا (برباد کردوں گا)	۶۲		//	۴۶۱
ڈگادے (بھکادے، گمراہ کردے)	۶۴		//	۴۶۲
لام باندھلا (فوج چڑھالا)	//		//	۴۶۳
ڈگادیں (کھسکادیں)	۷۶		//	۴۶۴
اپنے کینڈے (انداز) پر	۸۴		//	۴۶۵
طلائی (سونے کا) گھر	۹۳		//	۴۶۶
چمن (آرام، اطمینان) سے	۹۵		//	۴۶۷
// //	۹۶		//	۴۶۸
گھال میل (ملے جلے) لے آئیں گے	۱۰۴		//	۴۶۹
اصل (بالکل، ذرا بھی) کچی نہ رکھی	آیت پہلی		الکھف	۴۷۰
نرا (بالکل)	۵		//	۴۷۱
پٹ پر میدان (سفید زمین)	۸		//	۴۷۲
کھود (غار)	۹		//	۴۷۳
راہ یابی (راہ پانے)	۱۰		//	۴۷۴
ڈھارس بندھائی (تسلّی دی)	۱۴		//	۴۷۵

الاؤٹکا (بے نکی) بات	۲۲		//	۴۷۶
چرخ دیے (گھلے ہوئے) دھات کی	۲۹		//	۴۷۷
بھون (جلا) دے گا	//		//	۴۷۸
نگ (اجر، انعام)	۳۰		الکھف	۴۷۹
رد و بدل (گفتگو، تبادلہ خیال) کرتا	۳۴		//	۴۸۰
الٹ پھیر کرتے (جواب دیتے) ہوئے	۳۷		//	۴۸۱
پٹ پر میدان (سفید زمین)	۴۰		//	۴۸۲
ٹیٹوں پر (اوندھے منہ) گرا ہوا	۴۲		//	۴۸۳
پر اباندھے (صفیں بنائے)	۴۸		//	۴۸۴
نوشتہ (تحریر) کو	۴۹		//	۴۸۵
بدل (بدلہ) ملا	۵۰		//	۴۸۶
گرانی (نقص)	۵۷		//	۴۸۷
مہر (رحم، رحمت) والا	۵۸		//	۴۸۸
قرونوں (مدتوں)	۶۰		//	۴۸۹
گرفت (پکڑ)	۷۵		//	۴۹۰
دھقانوں (کسانوں) سے	۷۷		//	۴۹۱
پھیر (بھید) بتاؤں گا	۷۸		//	۴۹۲
ثابت (درست) کشتی	۷۹		//	۴۹۳
پھر (بھید) ہے	۸۲		//	۴۹۴
دھونکو (پھونک مارو)	۹۶		//	۴۹۵
اوٹیل (ڈال) دوں	//		//	۴۹۶
ریلا (سیلاب) آئے گا	۹۹		//	۴۹۷
اکارت (ضائع)	۱۰۵		//	۴۹۸
مذکور (ذکر، بیان)	آیت ۲		مریم	۴۹۹

بھھوکا پھوٹا (شعلہ چکا، سفیدی ظاہر ہوئی)	۴		//	۵۰۰
بھھوکا پھوٹا (سفیدی ظاہر ہوئی)	۴		//	۵۰۱
پورب (مشرق) کی طرف	۱۶		مریم	۵۰۲
روحانی (روح الامین) بھیجا	۱۷		//	۵۰۳
بے علاقہ (الاعلاق)	۴۶		//	۵۰۴
گنوائیں (ضائع کیں)	۵۹		//	۵۰۵
سنگتیں کھپادیں (قومیں ہلاک کر دیں)	۷۴		//	۵۰۶
نمود (دیکھنے) میں	//		//	۵۰۷
قرار (عہد) رکھا ہے	۷۸		//	۵۰۸
قرار (عہد، وعدہ)	۸۷		//	۵۰۹
شق ہو (پھٹ) جائے	۹۰		//	۵۱۰
ڈھکر (سمار ہو کر)	//		//	۵۱۱
سنگتیں کھپائیں (قومیں ہلاک کیں)	۹۸		//	۵۱۲
بھک (ذرا سی بھی آواز) سنتے ہو؟	//		//	۵۱۳
بڑی مہر (مہربانی کرنے) والا	۵		طہ	۵۱۴
تیری مانگ (جو چیز مانگی)	۳۶		//	۵۱۵
اگلی سنگتوں (قوموں)	۵۱		//	۵۱۶
بدلہ لیں (آگے پیچھے ہوں)	۵۸		//	۵۱۷
دانوں اکٹھے (فریب جمع) کیے	۶۰		//	۵۱۸
مشورت کی (مشورہ کیا)	۶۲		//	۵۱۹
اپنا دانوں (فریب)	۶۳		//	۵۲۰
پر اباندہ کر (صف بنا کر) آؤ	۶۴		//	۵۲۱
ڈھنڈ (سو کھتے تھے) پر	۷۱		//	۵۲۲
گہنے (زیور) کے	۸۷		//	۵۲۳

آسن مارے جے (پوجا کرنے کے لیے بیٹھے)	۹۱		//	۵۲۳
آسن مارے (پوجا کے لیے بیٹھا) رہا	۹۷		ط	۵۲۵
پٹ پر ہموار (چٹیل اور ہموار میدان)	۱۰۶		//	۵۲۶
انگھیرا (پینا، دیکھنے والا)	۱۲۵		//	۵۲۷
سنگتیں (قومیں)	۱۲۸		//	۵۲۸
لپٹ جانا (پکڑ لیتا)	۱۲۹		//	۵۲۹
سراہتے (تعریف کرتے) ہوئے	۱۳۰		//	۵۳۰
مشورت (مشورہ)	۳		الانبیاء	۵۳۱
گھڑت (گھڑی ہوئی چیز) ہے	۵		//	۵۳۲
ستم گار (ظالم)	۱۱، ۶۳		//	۵۳۳
عبث (بیکار)	۱۶		//	۵۳۴
روگردان (منہ پھیرنے والے) ہیں	۲۳، ۳۲		//	۵۳۵
ستم گاروں (ظالموں) کو	۲۹		//	۵۳۶
لنگر ڈالے (پھاڑوں کی میخیں گاڑیں)	۳۱		//	۵۳۷
مسخرگی (ہنسی، مذاق)	۴۱		//	۵۳۸
شبانہ روز (رات میں اور دن میں)	۴۲		//	۵۳۹
دراز (لمبی) ہوئی	۴۴		//	۵۴۰
مورتیں (بت)	۵۲		//	۵۴۱
آسن مارے (پوجا کے لیے بیٹھے) ہو	//		//	۵۴۲
چورا (ٹکڑے ٹکڑے) کر دیا	۵۸		//	۵۴۳
زیاں کار (نقصان اٹھانے والے)	۷۰		//	۵۴۴
سزوار (مستحق) کیا	۷۲		//	۵۴۵
سزاواروں (حق داروں) میں	۷۵		//	۵۴۶
مسخر (تابع)	۷۹		//	۵۴۷

آج (زخمی ہونے) سے بچائے	۸۰		الانبیاء	۵۳۸
مسخر (تالیخ)	۸۱		//	۵۳۹
مہر (رحم کرنے) والوں	۸۳		//	۵۵۰
مہر (رحم کرنے) والا	//		//	۵۵۱
سزاواروں (حق داروں) میں	۸۶		//	۵۵۲
ڈھلکتے (اترتے)	۹۶		//	۵۵۳
ریئیں (چھین) گے	۱۰۰		//	۵۵۴
بھٹک (ہلکی سی آواز بھی) نہ سنیں گے	۱۰۲		//	۵۵۵
پیشوائی (استقبال) کو	۱۰۳		//	۵۵۶
مدددرکار (مدد کی ضرورت) ہے	۱۱۲		//	۵۵۷
گاہنی (حاملہ)	آیت ۲		الحج	۵۵۸
گاہ (حمل)	//		//	۵۵۹
مارکڑی (عذاب سخت) ہے	//		//	۵۶۰
نوشتہ (تحریر)	۸		//	۵۶۱
چین (آرام) سے	۱۱		//	۵۶۲
رواں (بہیں)	۱۴		//	۵۶۳
بیونے (کالے) گئے	۱۹		//	۵۶۴
گھٹن (تکلیف، دم گھٹنا)	۲۲		//	۵۶۵
خوبیوں سرا ہے (تعریفیں کیے گئے)	۲۴		//	۵۶۶
افتاد (مصیبت) پڑے	۳۵		//	۵۶۷
باریاب ہوتی (پہنچتی)	۳۷		//	۵۶۸
پرواگی (اجازت) عطا ہوئی	۳۹		//	۵۶۹
تکذیب کرتے (جھوٹا بتاتے)	۴۲		//	۵۷۰
کھپادیں (ہلاک کردیں)	۴۵		الحج	۵۷۱

ستم گار (ظالم)	//		//	۵۷۲
ڈھٹی (گری) پڑی ہیں	//		//	۵۷۳
گچ کیے ہوئے (پکے بنائے ہوئے)	//		//	۵۷۴
// //	۴۸		//	۵۷۵
// //	۵۳		//	۵۷۶
دھر کے (پرلے درجے کے) جھگڑالو	//		//	۵۷۷
چین (آرام) کے	۵۶		//	۵۷۸
ہریالی (سبز رنگت)	۶۳		//	۵۷۹
مہر (رحم) والا	۶۵		//	۵۸۰
کونک (کروت، اعمال)	۶۸		//	۵۸۱
ستم گاروں (ظالموں)	۷۱		//	۵۸۲
التفات (توجہ)	۳		المومنون	۵۸۳
چنی (انتخاب کی) ہوئی مٹی	۱۲		//	۵۸۴
سنگت (قوم) پیدا کی	۳۱		//	۵۸۵
چین (آرام) دیا	۳۳		//	۵۸۶
سنگتیں (قومیں) پیدا کیں	۴۲		//	۵۸۷
سودا (پاگل پن)	۷۰		//	۵۸۸
بھٹ پنا (احسان فراموشی) کریں گے	۷۵		//	۵۸۹
تعلیٰ (اونچا ہونا)	۹۱		//	۵۹۰
آڑ (پردہ) ہے	۱۰۰		//	۵۹۱
دیکارے (ذلیل ہو کر) پڑے رہو	۱۰۸		//	۵۹۲
انہیں بناتے (ان کا مذاق اڑاتے)	۱۱۰		//	۵۹۳
پارسا (نیک چلن)	۴		النور	۵۹۴
معائنہ (آنکھوں سے دیکھنے) کے	//		//	۵۹۵

سنور (درست ہو) جائیں	۵		//	۵۹۶
سہل (آسان، معمولی بات)	۱۵		//	۵۹۷
مہر (رحم) والا	۲۰		//	۵۹۸
ساکنوں (رہنے والوں)	۲۷		//	۵۹۹
بناؤ (سنگار، زینت)	۳۱		//	۶۰۰
مقدور (طاقت، توفیق)	۳۳		//	۶۰۱
پورب (مشرق)	۳۵		//	۶۰۲
پچھم (مغرب)	//		//	۶۰۳
کنڈے کے (گہرائی والے) دریا میں	۴۰		//	۶۰۴
بھائی دیتا (نظر آتا)	//		//	۶۰۵
بدلی کرتا (بدلتا رہتا)	۴۴		//	۶۰۶
ان کی ڈگری ہو (ان کے حق میں فیصلہ ہو)	۴۹		//	۶۰۷
اذن (اجازت) لیں	۵۸		//	۶۰۸
آمدورفت رکھتے (آتے جاتے)	//		//	۶۰۹
//	۵۹		//	۶۱۰
کہاوٹیں (مثالیں)	آیت ۹		الفرقان	۶۱۱
سزاوار (حق دار) نہ تھا	۱۸		//	۶۱۲
اونچی کھینچی (سرکشی کی)	۲۱		//	۶۱۳
آڑ (رکاوٹ، پردہ) کردے	۲۲		//	۶۱۴
قصد (ارادہ) فرما کر	۲۳		//	۶۱۵
روزن (سوراخ) کی	//		//	۶۱۶
سگتیں (قومیں)	۳۸		الفرقان	۶۱۷
برساؤ (بارش)	۴۰		//	۶۱۸
آڑ (رکاوٹ، پردہ)	۵۳		//	۶۱۹

سراہتے (تعریف کرتے) ہوئے	۵۸		//	۶۲۰
مہر (رحم کرنے) والا	۵۹		//	۶۲۱
بدلی (باری) رکھی	۶۲		//	۶۲۲
گلے کا غل (پھندا) ہے	۶۵		//	۶۲۳
پیشوائی ہوگی (استقبال ہوگا)	۷۵		//	۶۲۴
ٹھٹھے (ہنسی، مذاق) کی	آیت ۶		اشعراء	۶۲۵
پورب اور پچھم کا (مشرق اور مغرب کا)	۲۸		//	۶۲۶
صرتج (صاف نظر آنے والا) اڑدھا	۳۲		//	۶۲۷
چوکنے (خبردار، ہوشیار) ہیں	۵۶		//	۶۲۸
آسن مارے (پوجا کے لیے بیٹھے) رہتے	۷۱		//	۶۲۹
سزاوار (مستحق، حق دار) ہیں	۸۳		//	۶۳۰
اوندھا (الٹے کر) دیے گئے	۹۴		//	۶۳۱
حس (شعور) ہو	۱۱۳		//	۶۳۲
ریت (رسم، رواج)	۱۳۷		//	۶۳۳
چمین (آرام) سے	۱۴۶		//	۶۳۴
بناؤ (اصلاح) نہیں کرتے	۱۵۲		//	۶۳۵
برساؤ (بارش)	۱۷۳		//	۶۳۶
بن (جنگل) والوں	۱۷۶		//	۶۳۷
کوتک (کرتوت، اعمال) میں	۱۸۸		//	۶۳۸
روح الامین (حضرت جبرائیل)	۱۹۳		//	۶۳۹
بے علاقہ (لا تعلق)	۲۱۶		اشعراء	۶۴۰
مہر (رحم کرنے) والا	۲۱۷		//	۶۴۱
کوتک (کرتوت، اعمال)	آیت ۴		انمل	۶۴۲
سزاوار (مستحق، حق دار)	۱۹		//	۶۴۳

سند (ثبوت)	۲۱		//	۶۴۴
ساقین (پنڈلیاں)	۴۴		//	۶۴۵
ڈبے (گرے) پڑے	۵۲		//	۶۴۶
سو جھ (دیکھ) رہے ہو	۵۴		//	۶۴۷
برساء (بارش)	۵۸		//	۶۴۸
لنگر (پھاڑ) بنائے	۶۱		//	۶۴۹
آڑ (رکاوٹ، پردہ) رکھی	//		//	۶۵۰
لاچار (مجبور)	۶۲		//	۶۵۱
سو جھانے (دکھانے) والا	۸۶		//	۶۵۲
اوندھائے (اٹلے کیے) گئے	۹۰		//	۶۵۳
ڈھارس (تسلی)	آیت ۱۰		القصص	۶۵۴
ستم گاروں (ظالموں) سے	۲۱		//	۶۵۵
ججتیں (پکی دلیلیں)	۳۲		//	۶۵۶
ستم گاروں (ظالموں) کا	۴۰		//	۶۵۷
اگلی سنگتیں (قومیں)	۴۳		//	۶۵۸
سنگتیں (قومیں) پیدا کیں	۴۵		//	۶۵۹
پشتی (امداد) پر	۴۸		//	۶۶۰
غرضی (چاہنے والے، ضرورت مند) نہیں	۵۵		//	۶۶۱
ساکن (رہنے والے)	۵۹		//	۶۶۲
ستم گار (ظالم)	//		القصص	۶۶۳
مہر (رحمت) سے	۷۳		//	۶۶۴
سنگتیں (قومیں)	۷۸		//	۶۶۵
پشتی (مدد) نہ کرنا	۸۶		//	۶۶۶
خلق (پیدا کرنے) کی	آیت ۱۹		العنکبوت	۶۶۷

سزاواروں (مستحق افراد) میں	۲۷		//	۶۶۸
ستم گار (ظالم)	۳۱		//	۶۶۹
کو تک (کرتوت، برے اعمال)	۳۸		//	۶۷۰
اچک لیے (مار دیے) جاتے	۶۷		//	۶۷۱
تمسخر (ہنسی، مذاق)	آیت ۱۰		الروم	۶۷۲
لادھرے (ڈال دیے) جائیں	۱۶		//	۶۷۳
برتر (اعلیٰ، عمدہ)	۲۷		//	۶۷۴
کو تکوں (کرتوت، برے اعمال)	۴۱		//	۶۷۵
پھٹ (متفرق ہو) جائیں	۴۳		//	۶۷۶
پارہ پارہ (کھڑے کھڑے)	۴۸		//	۶۷۷
آس (امید)	۴۹		//	۶۷۸
سبک (مغموم، ناراض) نہ کر دیں	۶۰		//	۶۷۹
ٹینٹ (روٹی کا پھایا) ہے	آیت ۷		لقمن	۶۸۰
چین (آرام) کے	۸		//	۶۸۱
ڈالے لنگر (بنائے پہاڑ)	۱۰		//	۶۸۲
سراہا (تعریف کیا گیا)	۱۲		//	۶۸۳
برپا (قائم) رکھ	۱۷		//	۶۸۴
افتاد (مصیبت) تجھ پر	//		//	۶۸۵
رخسارہ کج نہ کر (منہ نہ پھیر)	۱۸		لقمن	۶۸۶
میانہ (درمیانہ)	//		//	۶۸۷
میانہ (درمیانی) چال چل	۱۹		//	۶۸۸
خوبیوں سراہا (تعریف کیا گیا)	۲۶		//	۶۸۹
پیڑ (درخت)	۲۷		//	۶۹۰
اعتدال پر (وعدے پر قائم)	۳۲		//	۶۹۱

کامی (کاروباری، کام کا) بچہ	۳۳	//	۶۹۲
بڑا فریبی (شیطان)	//	//	۶۹۳
چھوٹ (الاعلق ہو) کر	آیت ۴	المجدہ	۶۹۴
نہاں اور عیاں (چھپی اور ظاہر چیز)	۶	//	۶۹۵
خلاصہ (نطفہ) سے	۸	//	۶۹۶
سنگتیں (قومیں)	۲۶	//	۶۹۷
لے پالکوں (منہ بولے بیٹوں) کو	آیت ۴	الاحزاب	۶۹۸
نادانستہ (بے خبری میں)	۵	//	۶۹۹
قصد (ارادے) سے	//	//	۷۰۰
ٹھک کر (حیران) رہ گئیں	۱۰	//	۷۰۱
روگ (بیماری، مرض)	۱۲	//	۷۰۲
اطراف (ارد گرد)	۱۴	//	۷۰۳
مہر (رحم) فرمانا چاہے	۱۷	//	۷۰۴
گئی کرتے (کی کرتے، جان چراتے) ہیں	۱۹	//	۷۰۵
اکارت (ضائع)	//	//	۷۰۶
روگی (مریض، بد باطن)	۳۲	//	۷۰۷
اندیشہ (ڈر، خوف)	۳۷	//	۷۰۸
سزاوار (حق دار)	//	الاحزاب	۷۰۹
لے پالکوں (منہ بولے بیٹوں) کی	//	//	۷۱۰
بس (کافی) ہے	۳۹	//	۷۱۱
نذر (پیش) کرے	۵۰	//	۷۱۲
کنارے (جدا) کر دیا	۵۱	//	۷۱۳
روگ (مرض، بیماری) ہے	۶۰	//	۷۱۴
شدیں (مسلط کریں) گے	//	//	۷۱۵

غیب (چھپتی) نہیں	آیت ۳	سبا	۷۱۶
خوبیوں سرا ہے (تعریفیں کیے گئے)	۶	//	۷۱۷
سودا (دیوانہ پن) ہے	۸	//	۷۱۸
زور کا اہلا (سیلاب) بھیجا	۱۶	/	۷۱۹
ہکلا (بد مزہ، کڑوا) میوہ	//	//	۷۲۰
پراگندہ کر دیا (بکھیر دیا)	۱۹	//	۷۲۱
کوٹکوں (کرتوت، برے اعمال)	۲۵	//	۷۲۲
بڑا نیا وچکا نے (بہت انصاف کرنے) والا	۲۶	//	۷۲۳
ہشت (پرے ہٹ)	۲۷	//	۷۲۴
اونچے کھنچے (بڑے بنے ہوئے) تھے	۳۱	//	۷۲۵
دانوں (فریب، دھوکا) تھا	۳۳	//	۷۲۶
آسودوں (امیروں، مال داروں) نے	۳۴	//	۷۲۷
دونا دون صلہ (کئی گنا بدلہ)	۳۷	//	۷۲۸
لا دھرے (ڈال دیے)	۳۸	//	۷۲۹
آفرینش (پیدائش) میں	آیت پہلی	فاطر	۷۳۰
بڑا فریبی (شیطان)	۵	//	۷۳۱
رواں (روانہ) کرتے	۹	فاطر	۷۳۲
داؤں (فریب، دھوکے)	۱۰	//	۷۳۳
گہنا (زیور)	۱۲	//	۷۳۴
خوبیوں سراہا (تعریفیں کیا گیا)	۱۵	//	۷۳۵
دشوار (مشکل) نہیں	۱۷	//	۷۳۶
انکھیا را (آنکھوں والا)	۱۹	//	۷۳۷
کالے بھوچنگ (سیاہ کالے)	۲۷	//	۷۳۸
ٹوٹا (نقصان) نہیں	۲۹	//	۷۳۹

میانہ (درمیانی چال)	۳۲		//	۷۴۰
مکانِ لاحق (تھکاوٹ محسوس) ہو	۳۵		//	۷۴۱
جنش نہ کریں (نہ بلیں)	۴۱		//	۷۴۲
اونچا کھینچنا (بڑا بننا، مغرور ہونا)	۴۳		//	۷۴۳
داؤں (فریب، دھوکا)	//		//	۷۴۴
دستور (طریقہ) ہوا	//		//	۷۴۵
فرستادے (رسول) آئے	آیت ۱۳		یٰسین	۷۴۶
نگ (اجرت، انعام)	۲۱		//	۷۴۷
مقرر (بے شک) میں	۲۵		//	۷۴۸
سگتیں (قومیں)	۳۱		//	۷۴۹
پرانی ڈال (ٹہنی)	۳۹		//	۷۵۰
مہر (رحم) ہو	۴۵		//	۷۵۱
چین (آرام) کرتے	۵۵		//	۷۵۲
الگ پھٹ (ہو) جاؤ	۵۹		//	۷۵۳
پیڑ (درخت)	۸۰		//	۷۵۴
سنگار (سجاوٹ)	آیت ۶		الصفیٰ	۷۵۵
اوچک لے چلا (لے بھاگا)	۱۰		//	۷۵۶
اونچی کھینچتے (تکبر کرتے) تھے	۳۵		//	۷۵۷
چین (آرام) کے	۴۳		//	۷۵۸
خمار (نشہ) ہے	۴۷		//	۷۵۹
کامیوں (کام کرنے والوں) کو	۶۱		//	۷۶۰
پیڑ (درخت)	۶۲		//	۷۶۱
// //	۶۳		//	۷۶۲
دیووں (شیاطین) کے	۶۵		//	۷۶۳

ملونی (ملاوٹ) ہے	۶۷		//	۷۶۳
بازگشت (واپسی)	۶۸		//	۷۶۵
عمارت چنو (تعمیر کرو)	۹۷		//	۷۶۶
داؤں چلنا (فریب دینا) چاہا	۹۸		//	۷۶۷
سزاواروں (حق داروں)	۱۱۲		//	۷۶۸
آنگن (صحن)	۱۱۷		//	۷۶۹
خلاف (دشمنی)	آیت ۲		ص	۷۷۰
سگتیں (ہلاک کیں)	۳		//	۷۷۱
کھپائیں (ہلاک کیں)	//		//	۷۷۲
بن (جنگل) والے	۱۳		//	۷۷۳
دین (عطا فرمانے) والا	۳۵		//	۷۷۴
راندھا (لعت کیا) گیا	۷۷		//	۷۷۵
انجان (ند جاننے والا)	آیت ۹		الزمر	۷۷۶
پوری ہار (پورا نقصان)	۱۵		//	۷۷۷
بدخو (بری عادتوں والا)	۲۹		الزمر	۷۷۸
بس (کافی) ہے	۳۸		//	۷۷۹
مہر (رحم) فرمانا چاہے	۳۸		//	۷۸۰
نہاں اور عیاں (چھپے اور ظاہر)	۴۶		//	۷۸۱
چھڑائی (چھڑانے) میں	۴۷		//	۷۸۲
تقصیروں (غلطیوں، خطاؤں)	۵۶		//	۷۸۳
اکارت (ضائع)	۶۵		//	۷۸۴
برتر (بلند، دور)	۶۷		//	۷۸۵
قول (بات، عہد)	۷۱		//	۷۸۶
کامیوں (اچھے کام کرنے والوں) کا	۷۴		//	۷۸۷

حلقہ کیے (دارہ بنائے)	۷۵		//	۷۸۸
اہلے گہلے (اترا تے، غرور کرتے) پھرنا	آیت ۴		المومن	۷۸۹
قصد (ارادہ کیا)	۵		//	۷۹۰
مقرر (اقرار کرنے والے) ہوئے	۱۱		//	۷۹۱
بندگی (عبادت) کرو، نرے (خالص)	۱۴		//	۷۹۲
زائد (زیادہ، علاوہ ازیں)	۲۱		//	۷۹۳
اکھیا را (آکھوں والا، بیٹا)	۵۸		//	۷۹۴
اونچے کھنچتے (تکبر کرتے) ہیں	۶۰		//	۷۹۵
بندگی (عبادت)	۶۵		//	۷۹۶
نرے (خالص) اسی کے	//		//	۷۹۷
دستور (طریقہ، اصول)	۸۵		//	۷۹۸
ٹینٹ (ڈاٹ، روٹی) ہے	آیت ۵		حم سجدہ	۷۹۹
ہمسر (برابری کرنے والا)	۹		//	۸۰۰
لنگر ڈالے (پھاڑوں کے بھاری بوجھ رکھے)	۱۰		حم سجدہ	۸۰۱
رغبت (دلی خواہش) کے	۱۱		//	۸۰۲
قصد فرمایا (ارادہ کیا)	۱۱		//	۸۰۳
گویائی بخشی (بولنے کی طاقت دی)	۲۱		//	۸۰۴
ہارے ہووے (نقصان اٹھانے والوں)	۲۳		//	۸۰۵
تعیّنات (مقرر) کیے	۲۵		//	۸۰۶
زیاں کار (نقصان اٹھانے والے) تھے	//		//	۸۰۷
کونچا (تکلیف، اذیت) پہنچے	۳۶		//	۸۰۸
خوبیوں سرا ہے (تعریفیں کیے گئے) کا	۴۲		//	۸۰۹
ٹینٹ (ڈاٹ، روٹی) ہے	۴۴		//	۸۱۰
پھوٹ (اختلاف، فرقہ بازی)	۱۴		الشوریٰ	۸۱۱

بے ثبات (بریکار)	۱۶		//	۸۱۲
پھلوار یوں (باغچوں) میں	۲۲		//	۸۱۳
خوبیوں سراہا (تعریفیں کیا گیا)	۲۸		//	۸۱۴
مواخذہ (پکڑ)	۴۱		//	۸۱۵
مواخذہ (پکڑ)	۴۲		//	۸۱۶
سرکشی (فساد)	//		//	۸۱۷
رفیق (ساتھی، مددگار) نہیں	۴۳		//	۸۱۸
دبے لپے (گڑگڑاتے)	۴۵		//	۸۱۹
ہار (نقصان) میں	//		//	۸۲۰
بوتے (قابو) کی	آیت ۳		الزخرف	۸۲۱
کلڑا (حصہ)	۱۵		//	۸۲۲
گہنے (زیور) میں	۱۸		//	۸۲۳
انکلیں دوڑاتے (اندازے کرتے)	۲۰		الزخرف	۸۲۴
لکیر (قدموں کے نشانات) پر	۲۳		//	۸۲۵
آسودوں (امیروں، مال داروں) نے	۲۳		//	۸۲۶
جسے رتو نہ آئے (شب کوری ہو، آنکھیں بند ہوں)	۲۶		//	۸۲۷
زیست (زندگی) کا	۳۲		//	۸۲۸
جمع جہتا (جمع کیا ہوا مال)	//		//	۸۲۹
تعیّنات (مقرر) کریں	۳۶		//	۸۳۰
پورب پچتم (مشرق و مغرب)	۳۸		//	۸۳۱
شرف (عزت) ہے	۴۳		//	۸۳۲
کا ہے (کس) کے	۶۶		//	۸۳۳
بے آس (ناامید)	۷۵		//	۸۳۴
ناگوار (ناپسند) ہے	۷۸		//	۸۳۵

روگردان (منہ پھرنے والے)	آیت ۱۴		الدخان	۸۳۶
کنارے (ایک طرف) ہو جاؤ	۲۱		//	۸۳۷
فارغ البال (امیر) تھے	۲۷		//	۸۳۸
دانستہ (جاننے ہوئے)	۳۲		//	۸۳۹
چن (پند کر) لیا	//		//	۸۴۰
امان (حفاظت) کی جگہ	۵۱		//	۸۴۱
گردش (چلتے رہنے) میں	آیت ۵		الجاثیہ	۸۴۲
بہتان ہائے (تہمت لگانے والے)	۷		//	۸۴۳
ہٹ (ضد) پر	۸		//	۸۴۴
جتا (قائم رہتا) ہے	//		//	۸۴۵
خواری (ذلت) کا	۹		//	۸۴۶
باوصف (باوجود)	۲۳		الجاثیہ	۸۴۷
نرے گمان دوڑاتے (فرضی اندازے کرتے)	۲۴		//	۸۴۸
نوشتہ (تحریر)	۲۹		//	۸۴۹
ٹھٹھا (مذاق) بنایا	۳۵		//	۸۵۰
صلاح (نیکی، بہتری) رکھ	آیت ۱۵		الاحقاف	۸۵۱
دل پک گیا (دلی نفرت ہو گئی)	۱۷		//	۸۵۲
سنگتیں (قومیں)	//		//	۸۵۳
زیاں کار (نقصان اٹھانے والے)	۱۸		//	۸۵۴
بھردے (صلہ عطا فرمائے)	۱۹		//	۸۵۵
اکارت (ضائع) کیا	آیت ۹		محمد	۸۵۶
حکم ناطق (پکا حکم)	۲۱		//	۸۵۷
لچھن (انداز، اطوار)	۲۲		//	۸۵۸
قفل (تالے)	۲۳		//	۸۵۹

ناگوار (ناپسند) ہے	۲۶		//	۸۶۰
گوارا (پسند)	۲۸		//	۸۶۱
اکارت (ضائع)	//		//	۸۶۲
بیر (دشمنی)	۲۹		//	۸۶۳
اسلوب (انداز، لب و لہجہ)	۳۰		//	۸۶۴
اکارت (ضائع)	۳۲		//	۸۶۵
ملک (ملکیت)	آیت ۴		الف	۸۶۶
رواں (جاری ہیں، چلتی ہیں)	۵		//	۸۶۷
بری گردش (برے دن)	۶		//	۸۶۸
گنوار (اعرابی، بدو)	۱۱		//	۸۶۹
گنواروں (اعرابیوں، بدوؤں)	۱۶		الف	۸۷۰
بل (بس) کی	۲۱		//	۸۷۱
روند ڈالو (کچل دو)	۲۵		//	۸۷۲
انجانی (بے خبری)	//		//	۸۷۳
مکروہ (ناپسندیدہ بات) پینچے	//		//	۸۷۴
اڑ (ضد) رکھی	۲۶		//	۸۷۵
جاہلیت کی اڑ (ضد)	//		//	۸۷۶
سزاوار (حق دار)	//		//	۸۷۷
اکارت (ضائع)	آیت ۲		الحجرات	۸۷۸
پست (نیچی)	۳		//	۸۷۹
پرکھ (آزما) لیا	//		//	۸۸۰
ایذا (تکلیف)	۶		//	۸۸۱
ناگوار (ناپسند)	۷		//	۸۸۲
گوارا (پسند) نہ ہوگا	۱۲		//	۸۸۳

گنوار (اعرابی، بدو) بولے	۱۴		//	۸۸۴
اچنبا (تعجب)	آیت ۲		ق	۸۸۵
مضطرب بے ثبات (بہکی ہوئی)	۵		//	۸۸۶
رخنہ (خرابی) نہیں	۶		//	۸۸۷
لنگر ڈالے (بھاری وزن کے پہاڑ رکھے)	۷		//	۸۸۸
سنگتیں (قومیں)	۳۶		//	۸۸۹
گرفت (پکڑ) میں	//		//	۸۹۰
کاوشیں (کوششیں) کیں	//		//	۸۹۱
دل (بیدار دل) رکھتا ہو	۳۷		//	۸۹۲
نکان (تھکاوٹ)	۳۸		ق	۸۹۳
جبر (زبردستی) کرنے	۴۵		//	۸۹۴
آرائش (سجاوٹ)	آیت ۷		الذریعہ	۸۹۵
تراشنے (دل سے باتیں گھڑنے) والے	۱۰		//	۸۹۶
ناشناسا (ناواقف) لوگ	۲۵		//	۸۹۷
سرکش (شرارتی، نافرمان) لوگ	۵۳		//	۸۹۸
نوشتہ (تحریر، کتاب)	آیت ۲		الطور	۸۹۹
مشغلہ میں (تفریح طبع میں)	۱۲		//	۹۰۰
چہین (آرام، راحت) میں	۱۷		//	۹۰۱
شادشاد (خوش خوش)	۱۸		//	۹۰۲
خوشگواہی (مرضی، رضامندی) سے	۱۹		//	۹۰۳
جام (پیالہ، پینے کا برتن)	۲۳		//	۹۰۴
سہمے (ڈرے) ہوئے	۲۶		//	۹۰۵
لُو (گرم ہوا) کے	۲۷		//	۹۰۶
حوادثِ زمانہ (بربادی، ہلاکت)	۳۰		//	۹۰۷

سرکش (شرارتی، نافرمان)	۳۲		//	۹۰۸
کڑوڑے (ذمہ دار، ضامن)	۳۷		//	۹۰۹
چٹی (زر ضمانت، نقصان) کے	۴۰		//	۹۱۰
داؤں (فریب، دھوکا) کے	۴۲		//	۹۱۱
داؤں (فریب، دھوکا) کچھ	۴۶		//	۹۱۲
نگہداشت (حفاظت)	۴۸		//	۹۱۳
بھونڈی (بری، بد صورت)	آیت ۲۲		النجم	۹۱۴
زرے گمان (صرف اندازے)	۲۳		//	۹۱۵
زرے گمان (صرف اندازے)	۴۸		النجم	۹۱۶
پہنچ (انتہاء، آخری حد) ہے	۳۰		//	۹۱۷
پچھلا اٹھانا (دوبارہ زندہ کرنا)	۴۷		//	۹۱۸
غنی دی (مال دار کیا)	۴۸		//	۹۱۹
قرار پا (مقرر ہو) چکا	آیت ۳		القدر	۹۲۰
مقدر (مقرر) تھی	۱۲		//	۹۲۱
ڈنڈ (سوکھے تھے) ہیں	۲۰		//	۹۲۲
اترونا (شچی باز) ہے	۲۵		//	۹۲۳
جھوٹا اترونا (شچی باز)	۲۶		//	۹۲۴
میٹ (چوہٹ کر) دیں	۳۷		//	۹۲۵
صبح تڑکے (صبح سویرے)	۳۸		//	۹۲۶
آنچ (عذاب)	۴۸		//	۹۲۷
وضع (طرح، مانند)	۵۱		//	۹۲۸
پیڑ (درخت)	آیت ۶		الرحمن	۹۲۹
بے اعتدالی (نا انصافی)	۸		//	۹۳۰
لوکے (لپٹ) سے	۱۵		//	۹۳۱

پورب (مشرق) کا	۱۷		//	۹۳۲
پچھم (مغرب) کا	//		//	۹۳۳
روک (پردہ، رکاوٹ)	۲۰		//	۹۳۴
منگتا (مانگنے والا، سائل)	۲۹		//	۹۳۵
سرخ نری (بکرے کی رنگی ہوئی کھال)	۳۷		//	۹۳۶
ڈالوں (شاخوں)	۴۸		//	۹۳۷
منقش (نقش و نگار والی، کڑھائی والی)	۷۶		//	۹۳۸
ریزہ ریزہ (ٹکڑے ٹکڑے)	آیت ۵		الواقعہ	۹۳۹
چورا (باریک) ہو کر	//		//	۹۴۰
روزن (سوراخ)	آیت ۶		//	۹۴۱
چین (آرام، راحت) کے	۱۲		//	۹۴۲
ہٹ (ضد، شرط) رکھتے تھے	۴۶		//	۹۴۳
پیڑ (درخت) میں	۵۲		//	۹۴۴
روندن (پامال) کر دیں	۶۵		//	۹۴۵
چٹی پڑی (نقصان ہوا)	۶۶		//	۹۴۶
پیڑ (درخت)	۷۲		//	۹۴۷
نوشتہ (تحریر، کتاب)	۷۸		//	۹۴۸
چین (آرام، راحت) کے	۸۹		//	۹۴۹
بڑے فریسی (شیطان)	آیت ۱۴		الحدید	۹۵۰
رفیق (ساتھی، مددگار) ہے	۱۵		//	۹۵۱
روندن (پامال) ہو گیا	۲۰		//	۹۵۲
کوئی اترونا (شچی بگھارنے والا)	۲۳		//	۹۵۳
خوبوں سراہا (تعریفیں کیا گیا)	۲۴		//	۹۵۴
سخت آنچ (نقصان)	۲۵		//	۹۵۵

پیردوں (پیچھے لگنے والوں) کے	۲۷		//	۹۵۶
نری (بالکل) جھوٹ	آیت ۲		المجادلہ	۹۵۷
کو تک (کرتوت، برے اعمال)	۶		//	۹۵۸
مشورت (مشورے) سے	۸		//	۹۵۹
مجرا (سلام) کرتے	//		//	۹۶۰
بس (کافی) ہے	//		//	۹۶۱
مقدور (طاقت) نہ ہو	۱۲		المجادلہ	۹۶۲
مہر (مہربانی) سے	۱۳		//	۹۶۳
اجڑنا (جلاوطن ہونا)	آیت ۳		الحشر	۹۶۴
پھٹے (جدا، لائق) رہے	۴		//	۹۶۵
پھٹا (جدا، لائق) رہے	//		//	۹۶۶
کینہ (عداوت، دشمنی)	۱۰		//	۹۶۷
دھسوں (شہر پناہ، فیصل) کے پیچھے	۱۴		//	۹۶۸
آنچ (جنگ، عداوت) سخت ہے	//		//	۹۶۹
پاش پاش (ٹکڑے ٹکڑے) ہوتا	۲۱		//	۹۷۰
نہاں دعوایاں (چھپے اور ظاہر) کا	۲۲		//	۹۷۱
دراز کریں (کھولیں، بڑھائیں)	آیت ۲		الممتحنہ	۹۷۲
خوبیوں سراہا (تعریفیں کیا گیا)	۶		//	۹۷۳
ستم گار (ظالم) ہیں	۹		//	۹۷۴
آس (امید)	۱۳		//	۹۷۵
توڑ بیٹھے (ختم کر چکے)	//		//	۹۷۶
پر اباندہ (صف بنا) کر	آیت ۴		القاف	۹۷۷
راٹکا پلائی (سیسہ پلائی دیوار)	//		//	۹۷۸
رواں (بہتی ہیں)	۱۲		//	۹۷۹

کونکوں (کرتوت، برے اعمال) کے	آیت ۷	الجمہ	۹۸۰
خوبیوں سراہا (تعریف کیا گیا)	آیت ۶	التغابن	۹۸۱
تمہارے کو تک (کرتوت، برے اعمال)	۷	//	۹۸۲
صریح (صاف طور پر)	۱۲	//	۹۸۳
نہاں اور عیاں (چھپے اور ظاہر) کا	۱۸	//	۹۸۴
صریح (صاف طور پر)	آیت پہلی	الطلاق	۹۸۵
دو ثقہ (دو قابل اعتماد آدمیوں)	۲	//	۹۸۶
معقول طور (اچھی طرح)	۶	//	۹۸۷
مضائقہ کرو (دشوار سمجھو)	//	//	۹۸۸
مقدور (مال) والا	۷	//	۹۸۹
چشم پوشی فرمائی (بات نہ بتائی)	آیت ۳	الاحزاب	۹۹۰
سخت کرے (بہت طاقت ور)	۶	//	۹۹۱
سزاوار (لائق) قرب	۱۰	//	۹۹۲
رخنہ (خرابی)	آیت ۳	الملک	۹۹۳
چراغوں (ستاروں)	۵	//	۹۹۴
آراستہ کیا (سجایا)	//	//	۹۹۵
ریٹکنا (چنگھاڑنا، آواز نکالنا)	۷	//	۹۹۶
پھٹکار (لعنت) ہو	۱۱	//	۹۹۷
رام (تالچ) کردی	۱۵	//	۹۹۸
ڈھیٹ (ضدی)	۲۱	//	۹۹۹
مجتوں (پاگل) نہیں	آیت ۲	القلم	۱۰۰۰
خوبو (خلق، عادتیں)	۴	//	۱۰۰۱
درشت خو (بد مزاج)	۱۲	//	۱۰۰۲
تھوٹنی (برامہ)	۱۶	//	۱۰۰۳

تڑکے (صبح سویرے)	۲۲		//	۱۰۰۴
چمین (آرام، راحت) کے	۳۴		//	۱۰۰۵
خواری (ذلت)	۴۳		//	۱۰۰۶
چٹی (تاوان، زرضانت) کے	۴۶		//	۱۰۰۷
سزاواروں (حق داروں) میں	۵۰		القلم	۱۰۰۸
ڈھنڈ (سوکھے تے) ہیں	آیت ۷		الحاقہ	۱۰۰۹
گرفت (پکڑ)	۱۰		//	۱۰۱۰
دفعۃً (فوراً)	۱۴		//	۱۰۱۱
چورا (کلڑے کلڑے، باریک)	//		//	۱۰۱۲
پتلا (کنزور) حال	۱۶		//	۱۰۱۳
چمین (آرام)	۲۱		//	۱۰۱۴
رچتا ہوا (مرضی کے مطابق)	۲۴		//	۱۰۱۵
نوشتہ (تحریر، نامہ اعمال)	۲۵		//	۱۰۱۶
بقوت (پوری طاقت سے)	۲۵		//	۱۰۱۷
سینت رکھا (محفوظ کر لیا)	آیت ۸		المعارض	۱۰۱۸
چمین (آرام) کے	۳۸		//	۱۰۱۹
پوریوں (مشرقوں)	۴۰		//	۱۰۲۰
پچھموں (مغربوں)	۴۰		//	۱۰۲۱
ہٹ (ضد) کی	آیت ۷		نوح	۱۰۲۲
شرائے کا مینہ (موسلا دھار بارش)	۱۱		//	۱۰۲۳
داؤں (فریب، دھوکا)	۲۲		//	۱۰۲۴
موقعوں (جگہوں)	آیت ۹		الجن	۱۰۲۵
لوکا (لپٹ)	//		//	۱۰۲۶
پھٹے (بٹے) ہوئے	//		//	۱۰۲۷

پورب (مشرق) کا	آیت ۹	المزمل	۱۰۲۸
چٹھم (مغرب) کا	//	//	۱۰۲۹
کارساز (کام بنانے والا)	//	//	۱۰۳۰
گرفت (پکڑ)	۱۶	المزمل	۱۰۳۱
مہر (رحم، مہربانی) سے	۲۰	//	۱۰۳۲
بالا پوش (چادر، دوشالہ)	آیت پہلی	المدثر	۱۰۳۳
کرا (سخت) دن	۹	//	۱۰۳۴
عناد (دشمنی)	۱۶	//	۱۰۳۵
تیوری چڑھائی (ماتھے پر بل ڈالے)	۲۲	//	۱۰۳۶
دل کے روگی (مریض)	۳۱	//	۱۰۳۷
اچھے (تعب) کی	//	//	۱۰۳۸
کرنی (اعمال)	۳۸	//	۱۰۳۹
پور (انگلیوں کے اگلے حصے)	آیت ۴	القمیمہ	۱۰۴۰
چندھیائے (پوری طرح دیکھ نہ سکے) گی	۷	//	۱۰۴۱
گہے (گہن لگے) کا	۸	//	۱۰۴۲
جتا (بتا) دیا	۱۳	//	۱۰۴۳
پاؤں تلے کی (دنیاوی فائدے کو)	۲۰	//	۱۰۴۴
ملونی (ملائی)	آیت ۵	الدھر	۱۰۴۵
اسیر (قیدی)	۸	//	۱۰۴۶
ترش (کھٹا)	۱۰	//	۱۰۴۷
شادمانی (خوشی، مسرت)	۱۱	//	۱۰۴۸
نہ ٹھنڈ (سخت سردی)	۱۳	//	۱۰۴۹
ملونی (ملائی)	۱۷	//	۱۰۵۰
چمین (آرام، راحت)	۲۰	//	۱۰۵۱
پاؤں تلے کی (دنیاوی فائدے کو) عزیز	۲۷	//	۱۰۵۲
القا کرتی (بتاتی)	۵	المرسلت	۱۰۵۳

محو کر (مٹا) دیے جائیں	۸		المرسلات	۱۰۵۴
رنخنے پڑیں (پھٹے)	۹		//	۱۰۵۵
غبار کر کے (دھول یا ریت بنا کر)	۱۰		//	۱۰۵۶
لنگر ڈالے (پھاڑ بنائے)	۲۷		//	۱۰۵۷
میخیں (کیلیں)	آیت ۷		النباء	۱۰۵۸
پردہ پوش (ڈھانپنے والی) کیا	۱۰		//	۱۰۵۹
چٹائیاں چنیں (تعمیریں کیں)	۱۲		//	۱۰۶۰
ٹاک (گھات، انتظار) میں	۲۱		//	۱۰۶۱
قرونوں (مدتوں)	۲۳		//	۱۰۶۲
جیسے کو تیسرا (عمل کے مطابق) بدلہ	۲۶		//	۱۰۶۳
حد بھر (پوری طرح)	۲۸		//	۱۰۶۴
اٹختے جو بن (نوجوانی)	۳۳		//	۱۰۶۵
پر اباندھے (صفیں بنائے)	۳۸		//	۱۰۶۶
پیریں (تیریں)	آیت ۳		الزمر	۱۰۶۷
تھر تھرائے (کانپے) گی	۶		//	۱۰۶۸
نرا (بالکل) نقصان	۱۲		//	۱۰۶۹
ندافرمانی (آوازدی)	۱۶		//	۱۰۷۰
سراٹھایا (فساد کیا)	۱۷		//	۱۰۷۱
سیکھ (عبرت، سبق)	۲۶		//	۱۰۷۲
سرکشی کی (کفر و فساد کیا)	۳۷		//	۱۰۷۳
تیوری چڑھائی (ماتھے پر تل ڈالے)	آیت پہلی		عبس	۱۰۷۴
زیاں (نقصان) نہیں	۷		//	۱۰۷۵
ملکتا (ناز سے دوڑتا ہوا) آتا	۸		//	۱۰۷۶
کلوئی (نیک نامی) والے	۱۶		عبس	۱۰۷۷
گھنے (بہت سے) باغیچے	۳۰		//	۱۰۷۸
دوب (گھاس)	۳۱		//	۱۰۷۹

چنگھاڑ (چچ)	۳۳	//	۱۰۸۰
جورو (بیوی)	۳۶	//	۱۰۸۱
گرد (دھول، ریت)	۴۰	//	۱۰۸۲
تھلکی (گا بھن) اونٹیاں	آیت ۴	الکتوبر	۱۰۸۳
جوڑ (جوڑے) بنیں	۷	//	۱۰۸۴
حاضر (کما کر) لائی	۱۴	//	۱۰۸۵
مجنون (دیوانہ، پاگل) نہیں	۲۲	//	۱۰۸۶
ہموار فرمایا (اعضا میں مناسبت رکھی)	آیت ۷	الانفطار	۱۰۸۷
نکوکار (نیک بندے)	۱۳	//	۱۰۸۸
چمین (آرام) میں	//	//	۱۰۸۹
لکھت (تحریر، اعمال نامے)	۷	المطققین	۱۰۹۰
(//)	۹	//	۱۰۹۱
نوشتہ (//)	//	//	۱۰۹۲
لکھت (//)	۱۸	//	۱۰۹۳
(//)	۲۰	//	۱۰۹۴
نیوکار (نیک بندے)	۲۲	//	۱۰۹۵
چمین (آرام) میں	//	//	۱۰۹۶
ملونی (ملائی)	۲۷	//	۱۰۹۷
شق ہو (پھٹے)	آیت پہلی	الانشقاق	۱۰۹۸
سزاوار (حق دار)	۲	//	۱۰۹۹
دراز (لمبی) کی جائے	۳	الانشقاق	۱۱۰۰
سزاوار (حق دار)	۵	//	۱۱۰۱
سہل (آسان)	۸	//	۱۱۰۲
شاد شاد (خوش خوش)	۹	//	۱۱۰۳
کھائی (خندق، گھائی) والوں	آیت ۴	البروج	۱۱۰۴
خوبیوں سرا ہے (تعریفیں کیے گئے)	۸	//	۱۱۰۵

ایذا (تکلیف)	۱۰		//	۱۱۰۶
رواں (بہتی)	۱۱		//	۱۱۰۷
گرفت (پکڑ)	۱۲		//	۱۱۰۸
نگہبان (محافظ، حفاظت کرنے والا)	آیت ۴		الطارق	۱۱۰۹
جست کرتے (اچھلتے) پانی	۶		//	۱۱۱۰
جاچ (پڑتا)	۹		//	۱۱۱۱
داؤں (فریب، دھوکا)	۱۵		//	۱۱۱۲
ستھرا ہوا (دل صاف کر لیا)	آیت ۱۴		الاعلیٰ	۱۱۱۳
جیتی (نظر آتی) دنیا	۱۶		//	۱۱۱۴
فرہی (مونا پا)	آیت ۷		الغاشیہ	۱۱۱۵
چین (آرام) میں	۸		//	۱۱۱۶
رواں (بہتا ہوا) چشمہ	۱۲		//	۱۱۱۷
کڑوڑا (ذمہ دار، ضامن) نہیں	۲۲		//	۱۱۱۸
چومنا کرتا (سخت سزا دیتا)	آیت ۱۰		الفجر	۱۱۱۹
بقوت (پوری طاقت سے) مارا	۱۲		//	۱۱۲۰
جاہ (عزت)	۱۵		الغاشیہ	۱۱۲۱
خوار (ذلیل)	۱۶		//	۱۱۲۲
ہپ ہپ (شوق سے)	۱۹		الغاشیہ	۱۱۲۳
پاش پاش (کھڑے کھڑے)	۲۱		//	۱۱۲۴
گھائی (میدان عمل)	۱۱		//	۱۱۲۵
بے تامل (بغیر جھجکے)	//		//	۱۱۲۶
خاک نشیں مسکین (بالکل غریب)	۱۶		//	۱۱۲۷
ستھرا کیا (کفر اور گناہوں سے پاک رکھا)	آیت ۹		الشمس	۱۱۲۸
معصیت (گناہ) میں	۱۰		//	۱۱۲۹
برابر (فنا، برباد) کردی	۱۴		//	۱۱۳۰
مکروہ جانا (ناپسند کیا)	آیت ۳		الضحیٰ	۱۱۳۱

منگنا (سائل، مانگنے والا)	۱۰	//	۱۱۳۲
چرچا (ذکر) کرو	۱۱	//	۱۱۳۳
کشادہ نہ کیا (وسیع نہیں کر دیا)	آیت پہلی	الم نشرح	۱۱۳۴
دشواری (مشکل)	۵	//	۱۱۳۵
پھٹک (بوند)	آیت ۲	العلق	۱۱۳۶
مجلس (چنڈال چوڑی) کو	۱۷	//	۱۱۳۷
سپاہیوں (عذاب دینے والے فرشتوں) کو	۱۸	//	۱۱۳۸
پھوٹ نہ پڑی (اختلاف نہ ہوا)	آیت ۴	البینہ	۱۱۳۹
نرے (خالص) اسی پر	//	//	۱۱۴۰
بندگی (عبادت)	۵	//	۱۱۴۱
تاراج (لوٹنا، غارت کرنا)	۳	الحدیث	۱۱۴۲
غبار (دھول، باریک مٹی)	۴	//	۱۱۴۳
کرا (سخت) ہے	۸	//	۱۱۴۴
پتنگے (پردانے، چنگاریاں)	۴	القارعہ	۱۱۴۵
دھکی (دھنی ہوئی) اون	۵	القارعہ	۱۱۴۶
پرشش (پوچھ گچھ)	۸	الحکاثر	۱۱۴۷
داؤں (فریب، دھوکا)	۲	القیل	۱۱۴۸
ٹکڑیاں بھیجیں (غول یا فوجی دستے بھیجے)	۳	//	۱۱۴۹
پتی (بھس، بھوسہ)	۵	//	۱۱۵۰
میل دلایا (رغبت دلائی، جھکاؤ کیا)	آیت پہلی	قریش	۱۱۵۱
بندگی (عبادت) کریں	۳	//	۱۱۵۲
دھنتا (داخل ہوتا) ہے	آیت ۳	الھب	۱۱۵۳
جورو (بیوی)	۴	//	۱۱۵۴
شر (برائی، شرارت)	آیت ۲	العلق	۱۱۵۵
خطرے (برے خیالات، وسوسے) ڈالے	۴	الناس	۱۱۵۶
وسوسے (برے خیالات)	آیت ۵	الناس	۱۱۵۷

اہل سنت کی علمی شخصیت مترجم کنز الایمان مولانا حسن آدم گجراتی کا وصال

غلام مصطفیٰ رضوی، مالگائوں

گجراتی ترجمہ و تفسیر قرآن:

مولانا حسن آدم گجراتی کولونوی کا سب سے اہم کارنامہ مجدد اسلام امام احمد رضا محدث بریلوی کے مقبول ترجمہ قرآن ”کنز الایمان“ کا گجراتی زبان میں ترجمہ ہے۔ آپ نے صرف ترجمہ ہی نہیں فرمایا بلکہ تفسیر خزائن العرفان از صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی کو بھی گجراتی میں منتقل کیا، اس طرح کافی عرصہ قبل حاجی ولی محمد گورجی مرحوم نے اپنے دارالعلوم معین الاسلام تھام گجرات سے کنز الایمان مع تفسیر (گجراتی ایڈیشن) شائع کیا جس کا پہلا ایڈیشن اس قدر مقبول ہوا کہ جلد ہی دوسرا ایڈیشن شائع کرنا پڑا اور اب تک اس کے نصف درجن ایڈیشن منظر عام پر آ چکے ہیں، اور مقبولیت بڑھتی ہی جا رہی ہے، الحمد للہ۔ دو سال قبل جب کہ راقم کنز الایمان کے موضوع پر ایک تحقیقی مقالہ قلم بند کر رہا تھا اس دوران نیاز احمد مالگ صاحب سے اس علمی کام کا ذکر کیا تو موصوف نے کہا کہ ہمارے عزیز مولانا حسن آدم نے کنز الایمان کو گجراتی میں ترجمہ فرمایا ہے آپ ان کا تذکرہ بھی شامل کریں۔ راقم نے ان کا ذکر شامل کیا مقالہ ہندوپاک سے شائع ہے۔ پھر برادر م حافظ شکیل احمد رضوی اپنے مکتبہ پر اس ایڈیشن کو لائے اس طرح راقم اس کی زیارت سے شاد کام ہوا۔ ماہ نامہ المعین تھام گجرات جو گجراتی زبان میں پابندی سے شائع ہوتا ہے اور ایک مقبول رسالہ ہے اس میں ہر ماہ گجراتی ترجمہ کنز الایمان کا اشتہار و تعارف شائع ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔

دینی خدمات:

موصوف کی سیما ب صفت شخصیت کا ایک پہلو دین کی اشاعت کے لیے بے قراری بھی ہے۔ فراغت کے بعد کچھ عرصہ گجرات کی سر زمین کو مرکز توجہ بنایا۔ پھر جذبہ دروں دیا مغرب میں لے آیا۔ انگلینڈ

اس دنیاے آب و گل میں ہر شے فانی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے اور مقررہ مدت گزار کر حیات سے ممات کے سفر کو طے کرتا ہے۔ وہ بندگانِ خدا جن کی حیات دینِ متین کی سربلندی کے لیے اور علمی امور کی انجام دہی کے لیے گزرتی ہے ان کا نام و کام ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی زندہ و جاوداں اور تابندہ رہتا ہے، مولانا حسن آدم گجراتی کولونوی کی شخصیت ایسی ہی تھی۔ آپ تھام بھروچ گجرات کے مقتدر عالمِ اہل سنت تھے۔ امین شریعت سلطان المناظرین مفتی رفاقت حسین صاحب کے شاگرد رشید اور دارالعلوم شاہ عالم احمد آباد کے فارغ التحصیل تھے۔

رحلت:

جو چراغ مشرق (گجرات، ہند) میں جلا تھا ۹ جنوری جمعۃ المبارک کو مغرب (انگلینڈ) میں غروب ہو گیا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ کا وصال بدوقت صبح لنگا شائر (انگلینڈ) میں ہوا اور تدفین سہ پہر کو عمل میں آئی۔ نماز جنازہ مفکر اسلام لسان العصر علامہ قمرالزماں اعظمی رضوی مصباحی، سیکریٹری جنرل ورلڈ اسلامک مشن لندن نے پڑھائی۔ اس موقع پر غربی دنیا کے ممتاز علما و داعیانِ دین شریک تھے۔

مولانا نیاز احمد مالگ جو مرحوم کے ہم درس تھے انھوں نے آپ کے افراد خانہ سے تعزیت کی اور ایصالِ ثواب بھی کیا۔ اسی طرح محمد میاں مالگ، ابو زہرہ رضوی مالگ، مولانا محمد ارشد مصباحی، مولانا سراج احمد نوری، حافظ اقبال احمد وارثی، محمد اقدس (لندن) نے مرحوم کے وصال کو اہل سنت کا ایک عظیم نقصان قرار دیا نیز ایصالِ ثواب کیا۔ مالگائوں میں نوری مشن، جامعۃ الرضا برکات العلوم، رضا اکیڈمی نے ایصالِ ثواب کیا۔

اب آپ دنیا میں موجود تو نہیں رہے لیکن جو علمی کام کنز الایمان ترجمہ قرآن کا ترجمہ گجراتی زبان کی شکل میں انجام دے گئے ہیں اس کی روشنی بڑھتی ہی رہے گی، پھیلتی ہی رہے گی۔ تاریکیاں چھٹتی رہیں گی۔ آپ کی یادوں کے چراغ دلوں کے طاق پر روشن رہیں گے۔

اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو

نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے

x.....x.....x

گئے پھر لٹکا شائستگی میں مقیم ہو گئے اور خطابت کی ذمہ داری سنبھال لی اور تادمِ آخر اسے انجام دیتے رہے نیز دیگر علمی کاموں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ ممکن ہے کہ تصنیفی کام بھی کیا ہو جس کی تفصیلات مہیا نہ ہو سکیں۔ آپ علما کے قدرداں تھے۔ خلوص و ایثار آپ کے اوصاف کے اہم پہلو ہیں۔ اپنوں پر نرم اور بد مذہبوں پر سخت تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والفت میں اکثر گمن رہتے اور اس کی اشاعت میں سرگرمی دکھاتے۔ دعوت و تبلیغ آپ کا مشغلہ تھا۔

اہم اعلان

ادارہ تحقیقاتِ امام احمد رضا انٹرنیشنل، کراچی نے اس سال امام احمد رضا کانفرنس کو ”کنز الایمان کانفرنس“ کے نام سے معنون کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ ۱۴۳۰ھ کا پورا سال کنز الایمان کی صد سالہ اشاعت کی یادگار کے طور پر منایا جائے اور ہر ماہ کم از کم ایک رسالہ کنز الایمان کی خوبیوں پر ادارہ کی جانب سے شائع کیا جائے گا۔ جو حضرات ”معارفِ رضا“ کی رکنیت فیس مبلغ -/۲۰۰ روپے کے ساتھ مزید پچاس روپے بھیجیں گے انہیں یہ رسالہ بلا ہدیہ بھیجا جائے گا۔ جو حضرات پہلے سے ہی معارفِ رضا کے رکن ہیں، وہ پچاس روپے علیحدہ سے بھیج دیں تو انہیں بھی یہ رسالے بذریعہ ڈاک روانہ کر دیے جائیں گے۔ ان کے علاوہ دیگر حضرات -/۱۰۰ روپے سالانہ بھیجیں تو ہر ماہ رسالہ انہیں روانہ کر دیا جائے گا۔ انفرادی طور پر ہر رسالہ کا ہدیہ ۳۰ روپے ہوگا۔

جن علما و کرام اور اسکا لرحضرات نے ہماری دعوت پر اپنے مقالات معارفِ رضا ”کنز الایمان نمبر“ میں اشاعت کے لیے بھیجے ہیں، ہم ان کے نہایت ممنون ہیں۔ جن کے مقالے تاخیر سے ملے اور ”معارفِ رضا“ کے اس خصوصی نمبر میں شامل نہ ہو سکے، ان سے ہم معذرت خواہ ہیں۔ ان شاء اللہ ان کا مقالہ وقت آنے پر کتا پچا رسالہ کی صورت میں شائع ہو کر منظر عام پر آتا رہے گا۔ وہ حضرات گرامی جنہوں نے تجلّت میں مختصر مقالے تحریر فرما کر ہمیں بھیجے اور اب تفصیلی مقالہ لکھ رہے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں، یا وہ حضرات محترم جو اپنی دیگر علمی مصروفیات کی وجہ سے کنز الایمان کی خصوصیات کے حوالے سے مقالہ نہ لکھ سکے، ان دونوں حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ۲۰ مارچ ۲۰۰۹ء تک اور اس کے بعد ہر ماہ کی ۱۵ تاریخ تک اپنے مقالے ہمیں بھیج دیا کریں۔

۱۔ مقالہ تحقیقی اور علمی ہو۔ ۲۔ کمپوز شدہ ہو۔ ۳۔ بذریعہ ای۔ میل بھیجا ہوا ہو۔

ہمارے پاس خود اپنی کتب کی کمپوزنگ اور تصحیح کا کام سال بھر جاری رہتا ہے اس لیے غیر کمپوز شدہ اور بذریعہ ڈاک بھیجے جانے والے مقالہ جات کی اشاعت میں زیادہ تاخیر کا امکان ہوگا۔ یہ فاضل مقالہ نگار حضرات کو اکثر گراں گذرتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مقالہ کمپوز شدہ ہو اور بذریعہ ای۔ میل ترسیل شدہ ہو۔ ہمارا ای۔ میل ایڈریس یہ ہے: imamahmadraza@gmail.com

رابطہ: 021-2725150، 0300-2646296، 0322-2175095

وفیات

☆ ۲۸/ ذی قعدہ ۱۴۲۹ھ / ۲۷ نومبر ۲۰۰۸ء بروز جمعرات ۱۲ بجے دوپہر کے قریب ماسٹر محمد حسین جندران (علیہ الرحمۃ الرحمن) سکن بھوآ حسن تحصیل پھالیہ ضلع منڈی بہاؤ الدین (پنجاب) اس جہان فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مرحوم معروف استاد اور عظیم سماجی و فلاحی کارکن تھے۔ مرحوم، ریسرچ اسکالر سلیم اللہ جندران، عظیم اللہ جندران، کلیم اللہ جندران اور تسلیم اللہ جندران کے والد گرامی تھے۔ یہ امر باعث مسرت اور قابل رشک ہے کہ جب مرحوم و مغفور کی روح سفرِ آخرت کے لیے پرواز کر رہی تھی، اس وقت ان کے دونوں بڑے بیٹے دست بستہ انہیں صلوٰۃ و سلام سنارہے تھے۔ اس جہان فانی سے آخری صدا جوان کے کانوں تک پہنچی، وہ۔

شہر یار ارم، تاجدارِ حرم   نوبہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام

تھی۔ ادارہ مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہے۔ رب العزت مرحوم کے پس ماندگان کو اس صدمہ کے عالم میں صبر جمیل سے سرفراز فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ

☆ ڈاکٹر ناصر الدین صاحب، پروفیسر شعبہ علوم اسلامی، جامعہ کراچی کے والد ماجد جناب عظیم الدین صدیقی صاحب علیہ الرحمۃ کاشپ جمعہ ۹/ صفر ۱۴۳۰ھ بمطابق ۵/ فروری ۲۰۰۹ء کو انتقال فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ ڈاکٹر ناصر الدین صاحب نے پڑھائی۔ آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ، حضرت عید السلام مولانا محمد عبدالسلام صدیقی قادری جبل پوری کے شاگرد و مرید تھے۔

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا انٹرنیشنل، کراچی کے صدر صاحبزادہ سید وجاہت رسول قادری، جنرل سیکریٹری پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری، جوائنٹ سیکریٹری پروفیسر دلاور خان، فنانس سیکریٹری حاجی عبداللطیف قادری و دیگر تمام اراکین مجلس عاملہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے، انہیں اپنی آغوش رحمت میں رکھے اور شافع امت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت سے مشرف فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔

☆☆☆

Digitized by

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا

www.imamahmadraza.net

